

परिचय

गन्धर्वराज पुष्पदन्तविरचित शिवमहिम्नः स्तोत्रका स्मार्त्तं समुदाय में इतना भारी आदर है कि रुद्राभिषेकमें रुद्रपञ्चममाध्यायके स्थान पर तथा स्वतन्त्ररूपेण भी इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात् इसे वेदतुल्य ही मानते हैं। “भारतं पञ्चमो वेदः” जैसी प्रसिद्धि है वैसे महिम्नःस्तोत्रकी द्वितीय रुद्ररूपमें प्रसिद्धि है। इसमें एक कारण विषयगाम्भीर्यं है। रुद्राध्याय-को रुद्रोपनिषद् भी कहते हैं। उसमें सर्वात्मरूपेण शिव वर्णन है। “रुद्रोपनिषदप्येवं स्तौति सर्वात्मकं शिवम्”। “नमस्ते रुद्र” इत्यादिमें नमस्कारवचन होनेसे वह स्तुतिरूप है। भक्तिपूर्ण है। साथ ही अद्वैतशिव-वर्णनात्मक भी है। वैसे महिम्नःस्तोत्र भी “प्रणिहितनमस्त्योऽस्मि” “नमो नेदिष्ठाय” इत्यादिसे उक्तार्थको लेकर नमस्कार सहित है। भक्तिपूर्ण है। तथा परमतत्त्ववर्णनात्मक है। द्वितीय रुद्ररूपेण प्रसिद्धिमें विषय गाम्भीर्यं जितना सहायक हुआ उतना ही कर्तुं गौरव भी हुआ।

महिम्नःस्तोत्ररचयिता

इस स्तोत्रके रचयिताके रूपमें गन्धर्वराज पुष्पदन्तकी प्रसिद्धि है जो भगवान् शंकरके गणोभे एक माने जाते हैं। वहाँ तक तो हमारी पहुँच नहीं है कि हम यह कह सकें कि वे गण कितने विद्वान् थे और कैसे थे। किन्तु कथा सरित्सागरके अनुसार ये ही पुष्पदन्त पार्वतीशापसे वररुचि या कात्यायन नामसे भूतलमें अवतीर्ण हुए जो महर्षि पाणिनिके साथ सम्बन्धित थे। अतएव कथासरित्सागरके अनुसार ये पुष्पदन्त वे ही कात्यायन हैं जिन्होंने पाणिनीय अष्टाध्यायी पर विश्वविश्रुत वार्तिकग्रन्थ की रचना की। हरिवंश पुराणमें भी पुष्पदन्त और पाणिनिको एक ही जगह नाम ग्रहण पूर्वक वर्णन किया है। एवं अन्य पुराणोंमें तथा महा-भारतमें भी ऐसी ही बात उपलब्ध होती है।

महर्षि विश्वामित्रके वंशमे कति नामके एक ऋषि हुए । उन्हीके वंशजोको कात्यायन नामसे पुकारने लगे । जनेक कात्यायन होनेसे एक जगह कात्यायनगण भी नाम लिखा है । सभवत उसीको लेकर शकर सबधसे शकरके गणके रूप प्रसिद्धि हुई हो और कथासरित्सागरादिकारोने शकरगणके रूपमे वर्णन किया हो । विश्वामित्र वंशज कात्यायनने कात्यायन श्रौतसूत्र कात्यायन गृह्यसूत्र तथा प्रतिहारसूत्रकी रचना की । शुक्ल यजुर्वेदके आगिरसामन शाखा के प्रवर्तक भी कात्यायन ही है जिसका प्रसार विन्ध्याचलसे दक्षिणमे महाराष्ट्रपर्यन्त है, स्कन्दपुराणमे इस कात्यायनको याज्ञवल्क्यका पुत्र बताया है । परन्तु याज्ञवल्क्यकी एक पत्नी का नाम कात्यायनी (सभवत गोत्र नाम) होनेसे सगोत्र विवाहकी उपपत्ति कैसे यह शका हो सकती है । इसका उत्तर यही हो सकता है कि वह गोत्र नाम न होकर कात्यायनस्य स्त्री कात्यायनी ऐसा अर्थवाला नाम हो । याज्ञवल्क्य कात्यायन गोत्रका हो तो ऐसा अर्थ सभव है । या कात्यायनीके पितृवशीयको पुत्ररूपेण स्वीकार करनेसे कात्यायन याज्ञवल्क्य पुत्र माने गये हो ।

कुछ लोग श्रौतसूत्र रचयिता कात्यायन तथा व्याकरण वार्तिक रचयिता कात्यायनको अलग मानते हैं । वार्तिककार कात्यायन सोमदत्त पुत्र वररुचि कात्यायन है । वररुचिको विक्रमादित्यके सभा पण्डित भी बहुतसे लोग मानते हैं । इस मतका विरोध या समर्थन दोनो ही अनुपयोगी है । क्योंकि जब कात्यायन गण ही हो गया तो उसमे अनेक कात्यायन होंगे ही । परन्तु ईस्वी उत्तरवर्ती किसी विक्रमादित्यके सभा पण्डित इनको नहीं मान सकते । कारण भाष्यकार महर्षि पतञ्जलिका ही काल ईस्वी पूर्व है तो वार्तिककारके विषयमे कहना ही क्या । अतएव कात्यायन गणमे एकका अपना स्वनाम वररुचि रहा हो और वे ही वार्तिक रचयिता हुए हो तो कोई असभव बात नहीं है । हाँ, इन सब बातोको प्रमाणित करनेका अतिरिक्त प्रयास करना होगा ।

यद्यपि 'पुष्पदन्तके जन्म स्थानके बारेमे वैमत्य आता है । वार्तिककार कात्यायनके लिये महाभाष्यमे "प्रियतद्धिता हि दाक्षिणात्या " वह

कर उन्हें दाक्षिणात्यके रूपमें स्वीकार किया है। किन्तु कथा सरित्सागर के पुष्पदन्त या कात्यायन दाक्षिणात्य नहीं है। तब कात्यायनरूपेण अवतीर्णं पुष्पदन्त वार्तिककार कात्यायनसे भिन्न है—क्या ? यह सशय भी हो सकता है। किन्तु कथा सरित्सागरकारने स्वयं पाणिनीय सूत्र व्याख्याकारके रूपमें पुष्पदन्तावतार कात्यायनको माना है। अतः जन्मस्थान विषयक लेखमात्रको अन्यथा स्वीकार करना उचित होगा। क्योंकि कथाये कई जन्मोंको जोड़ जाड़कर लिखी जाती हैं। फिर कथासरित्सागर के बारेमें कहना ही क्या ? जो अतिविलक्षण घटनाओंके वर्णनसे भरपूर है। इस अंशमें महाभाष्योक्त दाक्षिणात्यत्व ही प्रामाणिक है। अतः जन्मस्थानके विषयको लेकर कात्यायन भेद मानना अनुचित है। अतएव प्रसिद्ध व्याकरण वार्तिककार महर्षि कात्यायन ही महिम्न स्तोत्र रचयिता हैं। यह निश्चित होता है।

वस्तुतः, कात्यायन शाखा का दक्षिण देश में व्याप्त प्रचार ही उनके दाक्षिणात्यत्व में एक प्रमाण है जैसे कि हमने ऊपर दिखाया। यद्यपि याज्ञवल्क्य का आश्रम स्मृति पुराणानुसार गुजरातमें था। ऐतिहासिक लोग इस पर यही कल्पना करते हैं कि जब याज्ञवल्क्य राजा जनक के पास मिथिला में गये तब उनका पुत्र कात्यायन वहाँ से दक्षिण की ओर गये होंगे। परन्तु हमारी समझमें तो बात यही आती है कि आज भी महाराष्ट्रादिमें याज्ञवल्क्यप्रवर्तित माध्यन्दिन शाखा का भी प्रचुर प्रचार है तथा वे लोग याज्ञवल्क्य को दाक्षिणात्य होने की ही श्रद्धा रखते हैं। अतः याज्ञवल्क्य दाक्षिणात्य ही रहे। गुजरातको उन्होंने अपना प्रचारक्षेत्र बनाया होगा और वहाँ आश्रम बनाकर रहने लगे होंगे। अतएव कात्यायन गणान्तर्गत वार्तिककार कात्यायन को महाभाष्यकारोक्त दाक्षिणात्यत्व उपपन्न है। सर्वथापि कथासरित्सागर के—

अवदच्च चन्द्रमौलिः कौशाम्बोत्पत्तिं या महानगरी ।

तस्यां स पुष्पदन्तो वररुचिनामा प्रिये जातः ॥

इतने अक्षर पर ध्यान न दिया जाय या पूर्वोक्तरीत्या उसका समाधान किया जाय तो वार्तिकाकार वररुचि कात्यायन और पुष्पदन्तकी अभिमतता में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती ।

आधुनिक गवेषणानुसार भी इस स्तोत्रकी प्राचीनता तो वारहवीं शताब्दीके शिलालेखमें लिखित महिम्न स्तोत्र पाठ ही सिद्ध करता है । अर्थात् तब तक यह स्तोत्र इतना लोकप्रिय एवं श्रद्धेय बन चुका था कि, उसे अमिट बनानेके लिये शिवापर अंकित किया । अतएव बाधक दृढतर प्रमाणान्तर की अनुपस्थितिमें इसे वार्तिकाकार कात्यायन ऋषिकी रचना मानना अनुचित नहीं माना जा सकता ।

विषय

विषय दृष्टिसे महिम्न स्तोत्र अत्यन्त गम्भीर है । प्रथम नौ श्लोको में निराकार साकार तथा शाश्वत-अर्वाचीन स्वरूपको लेकर विशद वर्णन किया । उसके बाद भक्तिप्रवधानार्थ पद्महृ श्लोकोमें ("तवैश्वर्यं यत्नात्" से "श्मशानेष्वक्लीडा" तक) पौराणिक सरल कथाओके द्वारा अर्वाचीन पदका वर्णन किया जो साधन भक्तिके द्वारा परमार्थकी ओर ले जानेमें परम उपयोगी है । अन्तमें छ श्लोकोमें साधन भक्तिगम्य परमपदवा ससाधन वर्णन किया । इस प्रकार भगवत महिमा वर्णनरूपी स्तुति भक्ति एवं तत्त्वज्ञानका त्रिवेणी सगम यहा उपलब्ध होता है । एक प्रकारसे आदिमें नौ श्लोक और अन्तिम छ श्लोक मिलानेपर पद्महृ श्लोक तत्त्व प्रतिपादन प्रधान है और मध्यमें पद्महृ श्लोक कथाकथनमुखेन भावोद्भावन प्रधान है । ऐसा एक विलक्षण विभाजन यहाँ देखनेमें आता है । इकतीसवें श्लोकमें वाक्यपुष्पोपहारसमर्पण और वृत्तीसवेंमें अपना निरभिमान प्रदर्शन के द्वारा प्रथम श्लोकार्थस्पष्टीकरण और उपसंहार ही है ।

महिम्नःस्तोत्र पर अन्य व्याख्यायें

ऐसे तो इस स्तोत्रपर अनेक व्याख्यामें संस्कृत तथा हिन्दीमें प्रसिद्ध हो चुकी है । उनमें सर्वमूर्धन्यरूपेण श्रीमन्मधुसूदनसरस्वतीकी हरिहर-

पक्षीय व्याख्या अत्यन्त प्रसिद्ध है। उन्होने स्वयमपि लिखा है कि पूर्वाचार्य-
कृत व्याख्याओं का ही मैं ग्रहण करता हूँ। उससे यह अर्थ निकलता है कि
श्रीमद्भगवद्गीता सरस्वतीसे पूर्व भी अनेक व्याख्यायें इस पर हो चुकी
थी किन्तु हमारे दृष्टिपथमें जैसे विशिष्ट कोई व्याख्या नहीं आयी।
संभव है वे कहीं छिपी पड़ी हों या कुछ कालकवलित हो गयी हो।

निजप्रयास

आजमें लगभग बीस वर्ष पहले एक भक्तके आग्रहपर मैंने मधुसूदनीय
हरिहरपक्षीय व्याख्यानुसार उभयपरक शब्दार्थ व्याख्या तथा टिप्पणी
लिखी। सन् २०२२ में उसका मुद्रण निर्णयवागर प्रेसमें हुआ। वह
काशी लोकप्रिय भी हुआ। उस व्याख्या लेखन कालमें मुझे ऐसा विचार
आया कि इस पर एक विस्तृत व्याख्या होनी चाहिये। हरिपक्षमें व्याख्या
ठीक है किन्तु वह रचयिताका हार्द प्रतीत नहीं होता। अतः शिवपक्षीय
व्याख्यामें ही अपनी अधिक रुचि रही। लम्बे समयके बाद भडौंचमें
महिम्न-स्तोत्रपर प्रवचनका अवसर आया तो मैंने उसका सदुपयोग किया
और प्रायः प्रवचनोक्त अर्थोंको ही श्लोक बद्ध किया। वही यह प्रस्तुत
ग्रन्थ है। स्पन्दवात्तिक नामक इस व्याख्याके विषयमें चर्चा मैं अभी प्रस्तुत
करना नहीं चाहूँगा। इस पर विद्वज्जनोकी कैसी दृष्टि है। इसे समझ-
कर ही फिर आवश्यकता हुई और संभव हुआ तो अन्य संस्करण में
विरलेपण करूँगा।

हरिहरपक्षीय व्याख्या

प्रथम जो मुद्रित हुआ था उसमें टिप्पणियाँ स्थान-स्थानपर दी गयी
थी। उन सबको छोड़कर केवल शब्दार्थमात्रको प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तमें
निवेशकर दिया गया है। जिससे उभयपक्षीय अर्थके जिज्ञामुओंका उपकार
हो। जो जिज्ञामुजन महिम्न-स्तोत्रक शिवपरके तथा विष्णुपरके दोनों अर्थ
ज्ञानके अभिलाषी हैं वे अन्तमें उसका अवलोकन कर सकते हैं।

स्व० सेठ श्री शिवनारायण जी कपूर

श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्

स्फुन्दकार्तिकरसहितम्

निष्कलङ्काय निःसीमस्वानन्दज्ञानरोचिषे ।

नमः शिवाय शान्ताय कण्ठकालाय मीढुषे ॥ १ ॥

भगवान् शकरका स्वरूप लोकोत्तर है । [एक ओर निष्कलङ्क और दूसरी ओर कण्ठमे कालकलङ्क है । एक ओर निःसीम आनन्द ज्ञान रूप है, दूसरी ओर हालाहल कण्ठमे है । ज्ञानसत्त्वरोचि है और काल तमोवर्ण है । स्वानन्दयुक्त होनेपर भी मीढ्वान् (मेह-प्रमेह युक्त) है । और शिव (कुशल मगल) विपरीत भी है । अथ च] भगवान् शकर स्वमहिमामे स्थित, मायाकलकरहित हैं असीम आनन्द एव ज्ञान ज्योति स्वरूप हैं उनकी सीमा ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं पा सके थे । शिव तुरीय तत्त्वस्वरूप हैं । प्रपञ्चोपशम शान्त हैं । अर्वाचीन पदमे नीलकण्ठ एव सर्वाभीष्टवर्षी हैं । ऐसे शकर भगवानको हम प्रणाम करते हैं ॥ १ ॥

तनोतु शं विघ्नहरो गणेश्वरो गिरां च देवो मुमतिप्रदायिनी ।

महेश्वरो शक्तिकरो तनोतु श सदाशिवश्चैव सदाशिवप्रदः ॥ २ ॥

विघ्नहरणकारी गणेश भगवान् विघ्नहरण से मगल करें । मुबुद्धि दायिनी सरस्वतीदेवी मुमतिप्रदानसे मगल करें । शक्तिनिर्माणकारिणी महेश्वरी कर्तव्यकार्यशक्तिवर्धनसे मगल करें । तथा सर्वदा मगलदायी सदाशिव भगवान् मोक्षरूप सदासङ्गलकी योग्यता सम्पादनसे मगल करें ॥ २ ॥

कात्यायनाय मुनये मुनये धोमन्नुत्तहृत्तये च ।

सदयाय शक्तिभूताय च शिरोवनामं नमस्यामः ॥ ३ ॥

भगवान् कात्यायन मुनिको भगवान् श्री नृसिंह यतिको और
दयामय समस्त यतिवृन्दको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ ॥ ३ ॥

यां चक्रे शिवतुष्टयेऽनुभजतां मत्सेश्च संपुष्टये,
गन्धर्वाधिपतिर्गति भगवतो दिव्यां महिम्नः स्तुतिम् ।
तस्या गूढरहस्यमाकलयितुं स्पन्दाभिधानामिमां
फुर्वे सर्वजनोपकारकरणीं वृत्तिं सतां प्रीतये ॥ ४ ॥

शंकरभगवानकी प्रसन्नताके लिये तथा भक्तजनोंकी भक्तिकी पुष्टिके
लिये गन्धर्वाधिपति पुष्पदन्त मुनिने भगवद्बोधकारिणी दिव्य जिस
महिम्नः स्तुतिकी रचना की उसके गूढ रहस्यको स्वयं आकलन करनेके
लिये तथा अन्य लोगोंको भी करानेके लिये स्व पर सर्वजनोपकारिणी स्पन्द
नामक यह वृत्ति संत पुरुषोंकी प्रीतिके लिये बना रहा हूँ । (भोजननिर्वाह
भी वृत्ति है, उससे तुष्टि होती है और पुष्टि होती है यही प्रीतये पुष्टयेका
अभिप्राय है) ॥ ४ ॥

ज्ञानादेव तु कैवल्यं श्रुतिर्वदति शाश्वती ।

भक्त्या च भवति ज्ञानमुपास्तिपरिपाकया ॥ ५ ॥

अपौरुषेयी श्रुतिका कहना है कि ज्ञानसे ही कैवल्य होता है । और
उपासनासे परिष्कृत हुई प्रेमलक्षणा भक्तिसे ही ज्ञान होता है ॥ ५ ॥

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।

तता मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ ६ ॥

भक्त्या त्वदन्यथा लभ्यः अहमेवंविधोऽर्जुन ।

इत्यादिवचनवार्तरेतदेव प्रसिध्यति ॥ ७ ॥

गीतामें बताया है—भक्तिसे मैं जैना हूँ और जो हूँ इस बातका
तत्त्वतः ज्ञान होता है और बैसा तत्त्वतः जानकर बादमें वह ज्ञानी सिन्धुमें
विन्दु के समान मुझमें प्रविष्ट होता है । हे अर्जुन ! अनन्य भक्तिसे ही
इस प्रकार मेरी प्राप्ति होती है । ऐसे ऐसे अनेक वचनोंसे उक्त अर्थकी
ही सिद्धि होती है ॥ ६-७ ॥

ननु स्यात्तत्त्वमस्यादिमहावाक्यार्थचिन्तनात् ।

आत्मसाक्षात्कृत्स्तिस्तद्धि प्रमाणत्वेन संभतम् ॥ ८ ॥

पूर्वपक्षी :—तत्त्वमसि आदि महावाक्योंके अर्थचिन्तनसे आत्म-
साक्षात्कार होता है । क्योंकि वही प्रमाण है (भक्ति प्रमाणरूप नहीं है) ॥८॥

सत्य नैव तु साक्षात्त्व जायते परमात्मन ।

तत्त्वमस्यादिवाक्याना शतशश्चिन्तने कृते ॥ ९ ॥

सिद्धान्ती —आपका कहना यथार्थ है । किन्तु तत्त्वमसि आदि वाक्योका हजार बार चिन्तन करने पर भी परमात्माका साक्षात्कार नहीं हो पाता, यह भी आपको मान्य होना चाहिये ॥ ९ ॥

मोक्षसाधनसामग्र्या भक्तिरेव गरीयसी ।

इत्येव भगवत्पादा अपि स्पष्ट समीडिरे ॥ १० ॥

भगवान् शंकराचार्यने भी मोक्षसाधनसामग्रीमे भक्तिको ही गुस्तर बताया है ॥ १० ॥

ननु प्रमाण नो भक्ति, सत्य कि ते व्यया तत ।

प्रसन्नो भगवानेव वाक्य सस्फुरयेदधृदि ॥ ११ ॥

पू —पर भक्ति प्रमाण नहीं है । सि —जी हाँ, माना, एतदर्थ आपको बलेश क्यो है ? भगवान् भक्तिसे प्रसन्न होकर हृदयमे महावाक्यको स्फुरित कर देंगे (और उसी वाक्यसे तत्त्वसाक्षात्कार होगा) ॥ ११ ॥

श्रूयता वा गुरुमुखात्तत्त्वमस्यादिक वच ।

किंतु पु दोषत सद्य साक्षात्कारक्षम न तत ॥ १२ ॥

और ' आचार्यवान् पुरुषो वेद के अनुसार मनुष्यरूप आचार्य होनेपर ही ज्ञान होता है ऐसा आग्रह है तो वह भी मान लीजिये, और गुरुमुखसे तत्त्वमस्यादि महावाक्यका श्रवण भी मान लीजिये, फिर भी पुरुषापराधके कारण श्रवण करते ही साक्षात्कार उत्पन्न नहीं होता यह भी आपको स्वीकार्य होना ही चाहिय ॥ १२ ॥

भक्त्या पु दोषविगमे वाक्य बोधयति श्रुतम् ।

मणिमन्त्रादिविगमे दहत्यग्निर्यये-धनम् ॥ १३ ॥

भक्तिसे ही पुरुषापराध निवृत्त होता है तो पूर्वश्रुत तत्त्वमस्यादि वाक्य ही बोध करा देगा, जैसे मणि-मन्त्र आदि प्रतिबन्धकके निकल जानेपर अग्नि इन्धनको जला डालती है ॥ १३ ॥

अवाक्यमपि चोकर प्रमाण परम मतम् ।

ततो हि सर्ववेदाना प्राकट्य जायते यत ॥ १४ ॥

व्यस्तस्य वाक्यरूपत्वमपि चास्त्यन्यथापि च ।

जप्यमेतन्महावाक्य प्रमाण तच्च वक्ष्यते ॥ १५ ॥

यदि महावाक्यसे साक्षात्कार माना तो यहाँ महिम्न स्तोत्रम् उसका अभाव होनेसे फिर न्यूनता हुई ऐसी शंका भी यहाँ अत्याने है ।

कारण यहाँपर अकारका वर्णन अन्तमे आया है। वह जपार्थ भी है और प्रमाण भी है। यद्यपि ओकार एक ही अक्षर या शब्द होने से वाक्य नहीं है, अतएव महावाक्य भी नहीं हो सकता। (वाक्य पदसमूह ऐसा न्याय-शास्त्रकारोका कहना है) तथापि ओकार परम प्रमाण है। सपूर्ण वेद ओकारसे ही प्रकट हुए हैं तो सपूर्ण वेदोका अर्थ उसमे समाविष्ट है। तब वह प्रमाण क्यों नहीं होगा ? अन्वितार्थबोधकत्वरूपी वाक्यत्व अखण्डार्थ-बोधक तत्त्वमसि आदिमे भी नहीं है। अतः सकोच सर्वमतसिद्ध है। दूसरी बात यह है कि अकारका समस्तरूप वाक्य न हो, व्यस्तरूप तो वाक्य है। वह पदसमुदायात्मक है यह भी आगे स्पष्ट होगा ॥ १४ १५ ॥

तत्र च द्विविधा भक्ति साक्षात्कारोपयोगिनी ।

अर्वाचीनपदस्याद्या नित्यसिद्धस्य चापरा ॥ १६ ॥

इसप्रकार भक्ति साक्षात्कारके प्रति उपयोगी सिद्ध हुई। वह दो प्रकारकी है। एक अर्वाचीन (नवीन साकार स्वरूप) की है और दूसरी नित्यसिद्ध निराकार स्वरूपकी है ॥ १६ ॥

साकार करुणासिन्धु पञ्चवक्त्रावित्पिणम् ।

उपास्यैव तुरीयस्य सामान्य ज्ञानमाप्नोते ॥ १७ ॥

वैसे तो अर्वाचीनपदकी उपासनामात्रसे प्रतिबन्धनाशपूर्वक भगवत्साक्षात्कार महावाक्यसे होता है, यह पूर्व श्लोकमे बताया। परन्तु निराकारोपासनाके लिए आवश्यक तुरीयतत्त्वका सामान्यज्ञान भी उसीसे प्राप्त होता है ॥ १७ ॥

ओकारालम्बनेनैव तच्छोपास्य परात्परम् ।

साक्षात्कारमवाप्नोति भवबन्धच्छिदावहम् ॥ १८ ॥

ओकारके आलम्बनसे ही परात्पररूपकी भी उपासनाकर भवबन्धको मिटानेवाला साक्षात्कार प्राप्त करते हैं ॥ १८ ॥

परम तत्त्वमेवैवमुपास्य स्तुत्यमेव च ।

साक्षाग्नि श्रेयसकर किन्तु तन्नाञ्जसेयते ॥ १९ ॥

इस प्रकार साक्षात् मोक्षकारण होनेसे एक तरहसे परमतत्त्व ही उपासनीय तथा स्तवनीय है। तथापि वह कार्य इतना आसान नहीं जैसा कि कहनेम आता है ॥ १९ ॥

परात्परस्य तूपास्तिर्बोध्यं कविययत्नत ।

नेदीयसौत्यत प्राज्ञा ऋजुमार्गं तमथयन् ॥ २० ॥

परात्पर परमेश्वरकी उपासना फिर क्यों की जाय, जब कि अर्वाचीनपदोपासनाके बिना वह संभव नहीं और अर्वाचीन पदोपासनासे साक्षात्कार भी स्वीकार्य है ? कारण यही है कि साक्षात्करणीय परमतत्त्व ही परात्परोपासनाका विषय है अतः वह समीपतर मार्ग है। बुद्धिमान ऋजुमार्गको अपनाते हैं। कुटिलमार्गसे चलते हुए मध्यमे ऋजुमार्ग मिल गया तो उसे अपनाना कोई बुरा नहीं है। कुटिलमार्गाभिनिवेश उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता ॥ २० ॥

अर्वाचीनपद त्वन्ये विक्षेपहरमबुधन् ।

उपास्येतामुमाधेव विवादानास्पदत्वतः ॥ २१ ॥

कुछ लोग मानते हैं कि साकारोपासनासे केवल विक्षेपनिवृत्ति होती है यह बहिरङ्ग साधन है। खैर, इस विवादमे पडना ही क्यों ? दोनोकी उपासना करो, जिसमे कोई विवाद ही नहीं है ॥ २१ ॥

एतत्सर्वमभिप्रेत्य पुष्पदन्तो महामुनिः ।

कात्यायनो वररुचिरुनयं सप्रतुष्टुवे ॥ २२ ॥

इसी आशयसे महामुनि पुष्पदन्तने जिनको कात्यायन एव वररुचि भी कहते हैं, दोनोकी साम्यक् स्तुति की ॥ २२ ॥

तदुपक्षिप्यतेऽप्यत्र श्लोकेऽस्मिन् प्रथमे द्वयम् ।

सोपानक्रमतेः प्राप्तुं गन्तव्यं स्थानमुत्तमम् ॥ २३ ॥

इस प्रथम श्लोकमे अर्वाचीन तथा परात्पर दोनो ही की उपासनाका उपक्षेप (उपक्रम) बिया है। ताकि सोपानक्रमसे गन्तव्य परम स्थान प्राप्त किया जा सके ॥ २३ ॥

महिमानमुपस्थाप्य परं प्रस्तूयते परम् ।

स्वबुद्धिपरिणामोक्त्या तत्त्व प्रस्तूयतेऽपरम् ॥ २४ ॥

पूर्वाधमे परम महिमाको उपस्थितकर परात्पर स्वरूपको प्रस्तुत किया। और उत्तराधमे "स्वमतिपरिणामावधि गूणन्" कहकर अर्वाचीन पदको प्रस्तुत किया। क्योंकि गिराके अविषयमे स्वमतिपरिणामावधि-गिराका प्रश्न ही कहाँ उठता है ॥ २४ ॥

किं च स्तुत्यसदृशत्वोक्त्या लक्ष्यते तत्परात्परम् ।

एव भङ्गघन्तरेणास्य स्ताव्यत्व घ समर्थितम् ॥ २५ ॥

यदि "स्वमतिपरिणामावधि गूणन्" यह बात अर्वाचीन पदकी ही हो, तब परात्परकी स्तुत्यता असिद्ध होनेसे उसका प्रस्तुतीकरण व्यर्थ है

ऐसी भी शक्ता नहीं उठती । क्योंकि "परात्परकी स्तुति असदृशी है" इस उक्तिसे ही परात्परकी स्तुति लक्षणा द्वारा ही जाती है । अर्थात् मित्र तरीकेसे उसकी स्तुत्यता भी समर्थित हो जाती है ॥ २५ ॥

महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी

स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवत्तन्नास्त्वयि गिरः ।

अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्

ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ १ ॥

सर्वपापहारी हे हर ! आपकी अपरपार महिमाको न जाननेवाले हम जैसेकी स्तुति यदि आपके अननुरूप है तो ब्रह्मा आदिकी भी वाणी आपके विषयमें जर्जरित ही है । यदि अपनी बुद्धिके परिपाककी सीमामें रहकर स्तुति करनेवाले सभी उलाहना देने योग्य नहीं ऐसा मानते हैं तो स्तुतिके बारेमें मेरा यह उपक्रम भी आक्षेपयोग्य नहीं है ॥ १ ॥

हर

प्रलये विश्वसंहाराद् रुद्रो हर इतीर्यते ।

उपसंहरति स्वस्मिन् सर्वे स्थापयति प्रभुः ॥ २६ ॥

संसारदीर्घभ्रमणखेदखिन्नान् हि देहिनः ।

स्वात्मन् विश्रामयन् देवो हर इत्यभिधीयते ॥ २७ ॥

प्रलय समयमें समस्त विश्वका सहार भगवान रुद्र करते हैं । तदनुसार "हरति सहरति विश्व" इस व्युत्पत्तिसे रुद्र हरपदार्थ है । सहारका मारना अर्थ नहीं, किन्तु प्रसारित भुवनका उपसंहार है । प्रलयकी उपमा सुपुष्टिसे दी जाती है । बल्कि सुपुष्टि नित्यप्रलय ही है । सुपुष्टिकालमें सकलविलय होता है । फलतः भगवान शंकर सबको अपनी गोदमें सुलाते हैं यही उनका सहार है । संसारकी लम्बी यात्रासे थके प्राणियोंको अपनेमें विश्राम कराते हैं इसलिये भगवान शंकर हर हैं ॥ २६-२७ ॥

पापापहरणाच्चेव धर्मरूपवृद्धवज्रः ।

धृतिष्वपि धृतमिदमघोरापापकाशिनी ॥ २८ ॥

कशतिः शासनार्थो वा ताडनार्थोऽप्यवा भवेत् ।

पापं कशति तच्छीला तनुः स्यात्पापकाशिनी ॥ २९ ॥

अपापकाशिनीत्यन्ये चिच्छिद्रुः धृतिग पदम् ।

न पापं काशदत्येपाऽदर्शनात्मकान्नाशनात् ॥ ३० ॥

प्रसङ्गाद् द्वयक्षरं प्रोक्तमघं हन्ति शिवेति गीः ।

इत्याह स्म सती तस्मात्पापहारी हरः स्मृतः ॥ ३१ ॥

“हरति अपहरति पाप” इस व्युत्पत्तिके अनुसार हरका पापापहारी अर्थ है । चतुष्पात् घर्मरूपी वृषभपर स्थित शङ्करका पापहारित्व उचित ही है । श्रुतिमें भी “या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी” ऐसा बताया है । पापं कश्चिद् शास्ति ताडयति वा तच्छीला ऐसी श्रुतिगत पदकी व्युत्पत्ति है । “कप हिंसायां” धातु शकारान्त भी हो सकता है । कुछ भाष्यकारोंने अपापकाशिनी ऐसा पदच्छेद किया है । उस पक्षमें भी “न पाप काशयति प्रकाशयि” पापका दर्शन नहीं कराता यही अर्थ उचित है । “णश अदर्शने” इस घात्वर्थनिरूपणानुसार अदर्शन नाश या लोप ही है । श्रीमद्भागवतमें “यद् द्वयक्षर नाम गिरेरित नृणा सकृत्प्रसङ्गादघमाद्यु हन्ति तत्” ऐसा बताया है । अर्थात् प्रसङ्गवश भी शिव ये दो अक्षर बोलनेपर तुरत सभी पाप नष्ट होते हैं । अतः हर पापहारी हैं ही ॥ २८-३१ ॥

अज्ञानहरणाच्चैव ज्ञानदेहस्त्रिलोचनः ।

विद्याकामस्तु गिरिशं यजेतेति स्मृतत्वतः ॥ ३२ ॥

विशुद्धज्ञानदेहाय ज्ञानमिच्छेत्तु शङ्करात् ।

इत्यादिभिश्च सिद्धं स्याद्धरस्याज्ञानहारिता ॥ ३३ ॥

“हरत्यज्ञानमिति हरः” इस व्युत्पत्तिसे हरका अज्ञानहारी अर्थ निकलता है । ज्ञानशरीर वेदत्रयलोचन शङ्करमें अज्ञानहारित्व उचित है । “विद्याकामस्तु गिरिशं यजेत” ऐसा स्मृतिमें भी बताया है । “विशुद्धज्ञान-देहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे” “ज्ञानमिच्छेत्तु शकरात्” इत्यादि वचनोसे भी हरकी अज्ञानहारिता सिद्ध है ॥ ३२-३३ ॥

द्वैतसंहरणाच्चैव तुरीय धाम तच्छ्रुतम् ।

प्रपञ्चोपशमं शान्तमद्वैतं शिवमित्यपि ॥ ३४ ॥

“हरित द्वैतप्रपञ्चमिति हरः” इस व्युत्पत्तिसे मोक्षरूप तुरीय धाम हरपदार्थ है । श्रुतिमें यह बताया भी है । “प्रपञ्चोपशम शान्त शिवमद्वैत” इत्यादि श्रुति है ॥ ३४ ॥

महिम्नस्तस्य ते पारं हे हराऽविवुषोऽसदृक् ।

स्तुतिश्चेदवसन्नाः स्युर्ब्रह्मादीनां च तद्गिरिः ॥ ३५ ॥

हे हर ! ऐसे अनेकविधहरणकारी आपकी महिमाका पार न जानने-वालोंकी स्तुति आपके अनुरूप हो तो ब्रह्मा आदिकी वाणी भी आपके विषयमें अवसन्न गतिशून्य ही मानी जायेगी ॥ ३५ ॥

महिम्नः

महिमेति महीपस्त्वबुद्धधुत्पादकमुच्यते ।
 नानाविध वैभवं तच्छ्रुतिरेतदभापत ॥ ३६ ॥
 गवाश्वमिह घं हस्तिहिरण्यं दासभार्यकम् ।
 क्षेत्राण्यायतनानीति महिमेति प्रचक्षते ॥ ३७ ॥

जिससे यह महान है ऐसी प्रतीति हो उसे महिमा कहते हैं । नाना-
 विध वैभव ही यह है यह बात श्रुतिमे बताया है । गाय, अश्व, हाथी, सेना,
 दास, भार्या, क्षेत्र एव गृहादि लोकमे महिमा कहलाते हैं ॥ ३६-३७ ॥

ईशस्य वैभवं तावत् सर्वमेव जगद् भवेत् ।
 सर्वं पुरुष एवेद भूतं भव्य भवच्च यत् ॥ ३८ ॥
 एतावावस्य महिमेत्येव भगवती श्रुतिः ।
 भूतभव्यादिकं सर्वं महिमानमभापत ॥ ३९ ॥

ईश्वरका वैभव तो पूरा जगत् ही है । भूत, वर्तमान, भविष्य सभी
 पुरुष ही है । इतनी इस पुरुषकी महिमा है इस प्रकार श्रुतिने यह बात
 कही है ॥ ३८-३९ ॥

कथं पुरुषरूपत्वे महिमा तस्य भण्यते ।
 उच्यते तज्जलान् सर्वमतो ब्रह्म न वस्तुतः ॥ ४० ॥
 तदनन्यत्वतः सर्वं ब्रह्मारम्भणशब्दतः ।
 तज्जन्यत्ववशात् तस्य महिमेत्यप्युदीर्यते ॥ ४१ ॥

“पुरुष एवेद सर्वं” ऐसा अभेदनिर्देश होनेसे पुरुषकी महिमा कैसे
 कहते हैं ? पण्ठीसे भेदनिर्देश हो रहा है । इस शब्दाका समाधान श्रुतिसे ही
 प्राप्त हो जाता है । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्” ऐसी श्रुति है । जगत्
 ब्रह्मरूप है ऐसा प्रथम अभेदकथन किया । फिर बताया—तज्जलान् । यह
 जगत् तज्ज, तल्ल एव तदन् है । ब्रह्मसे उत्पन्न, ब्रह्ममे लीन होनेवाला एव
 ब्रह्ममे जीवित रहनेवाला यह जगत् है । “तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादित्य”
 इस न्यायसे ब्रह्मोपादानक होनेसे अनन्यत्व है । अतः “सर्वं ब्रह्म” यह अभेद-
 निर्देश है । जन्यजनकभावको लेकर भेदनिर्देश भी है ॥ ४०-४१ ॥

पारं तेऽपरं

तस्यास्याखिलविश्वस्य महिम्नः पारमिष्यते ।
 अपरं परहीन तत्त्रिपाद् ब्रह्म श्रुतीरितम् ॥ ४२ ॥
 परमित्येव वा च्छेदो ह्यव्यक्तात्पुरुषः परः ।
 पुरुषात् परं किञ्चिदित्येवं श्रुतिदर्शनात् ॥ ४३ ॥

साराश यही कि सारा विश्व परमेश्वरकी महिमा है उसका पार त्रिपाद ब्रह्म है। वह अपर अर्थात् परहीन है उससे आगे कोई पर श्रेष्ठ नहीं। अपर पदच्छेद करनेपर उक्त अर्थ है। पर ऐसा च्छेद भी मान सकते हैं। क्योंकि श्रुतिमे उसे पर बताया है। “अव्यक्तात् पुरुष. पर” “पुरुषान्न पर किञ्चित्” ऐसी श्रुति है। इसी श्रुतिसे परहीन अर्थ भी सिद्ध है ॥४२-४३ ॥

एतावान् महिमा तस्य ततो ज्यायांश्च पुरुषः ।

पादोऽस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य स्वयंप्रभम् ॥ ४४ ॥

यही बात श्रुतिमे बताया है—भूत भव्यादि जो भी हो इतनी पुरुषकी ही महिमा है, किन्तु पुरुष इससे अधिक है। समस्त भूत इस पुरुषके एक पादमे आ जाते हैं। इससे परे त्रिपात् स्वयंप्रकाश है। “त्रिपादस्यामृतं दिवि” यहाँ दिविपदसे स्वयंप्रकाशता तथा परता प्राप्त होती है ॥ ४४ ॥

अविदुषो

स्वयंप्रभत्वान्न ज्ञेयं तदज्ञा यदि वा वयम् ।

ग्रह्याद्याश्च तदज्ञाः स्युरज्ञेयत्वात्परमात्मनः ॥ ४५ ॥

स्वयंप्रकाश होनेसे त्रिपादब्रह्म ज्ञेय=ज्ञानविषय नहीं है। तब हम यदि उम ब्रह्मके बारेमे अज्ञ हैं तो ब्रह्मा आदि भी अज्ञ ही हैं। वह परमात्मा ज्ञेय ही नहीं, तो उसका ज्ञान हो किसको? फलतः अज्ञानसे स्तुतिकी असदृशता सर्वसमान है ॥ ४५ ॥

महिम्नः

महोपमानं रूपं च महिमेति निगद्यते ।

स एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्येति हि श्रुतिः ॥ ४६ ॥

न यद्यंते कर्मणा स न कनीयांस्तथाविधः ।

महिमा ब्रह्मणस्तच्च स्वरूप परमं मतम् ॥ ४७ ॥

महिमा शब्दका दूसरा अर्थ है—महोपमान=अतिश्रेष्ठ रूप। श्रुतिमे उसका वर्णन इस प्रकार आया है—ब्रह्मकी वह महिमा नित्य है, कर्मोंसे वह न घटता है और न बढ़ता है। वह ब्रह्मका पारमार्थिक स्वरूप ही है ॥ ४६-४७ ॥

अविदुषः

पूर्ववत्तदवेदुष्यं ग्रह्यादेर्वा ममापि वा ।

अपरिच्छिन्नरूपो हि पारो न ज्ञेयतां यजेत् ॥ ४८ ॥

उस ब्रह्मस्वरूप महिमाके पूर्णभावरूप पारका अज्ञान पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्मादि एवं मुझमें समान ही है । क्योंकि अपरिच्छिन्न वह पार ज्ञेय नहीं हो सकता । वह ज्ञानस्वरूप ही है । स्वप्रकाशरूप ज्ञानमें परप्रकाश्यतारूपी ज्ञेयता नहीं हो सकती ॥ ४८ ॥

नन्वत्र प्रथमे पक्षे द्वितीयश्लोकसङ्गतिः ।

न भवेत्त्र महिमा प्रोक्तो वाङ्मनसातिगः ॥ ४९ ॥

जगद्रूपस्तु महिमा नैव वागाद्यगोचरः ।

सर्वं वागाद्यविषयं तं च वक्ष्यामहे ययम् ॥ ५० ॥

किं चोभयार्थे श्रुतिषु प्रयोगे दर्शितो मया ।

श्लोकद्वये स्तां भिन्नार्थो ततः कापद्यते क्षतिः ॥ ५१ ॥

शङ्का होगी कि महिमा शब्दका भूतभव्यादि जगत् अर्थ पक्षमे द्वितीय श्लोककी सङ्गति नहीं होगी । वहाँ महिमाको वाणी और मनका अविषय बताया है और जगत् रूपी महिमा तो वाणी और मनका विषय है । उत्तर है कि जगत् भी अनन्त होनेसे वह भी वाणी और मनका अविषय ही है, यह बात हम आगे कहेंगे । दूसरी बात यह है कि जब श्रुतिमें ही "एतावानस्य महिमा" "एष नित्यो महिमा" इस प्रकार दोनों अर्थोंमें प्रयोग किया गया है । तब प्रथम श्लोकमें महिमा पदका एक अर्थ और दूसरे श्लोकमें दूसरा अर्थ लिया जाय तो हर्जा क्या है ? ॥ ४९-५१ ॥

महिमानमविज्ञाय स्तुतिनिन्दासमा भवेत् ।

अयं पणशती राजेत्यलम्यह्युन्मगीर्यथा ॥ ५२ ॥

वास्तविक महिमाको जाने बिना महिमाका वर्णन करेंगे तो वह स्तुति न होकर निन्दा जैसी होगी । जैसे जिसने घन कभी न पाया हो वह बोलता है कि यह राजा सौ रुपयेवाला बड़ा धनी है ॥ ५२ ॥

भरुदेशी निशम्याह सुहृदं लब्धवैभवम् ।

अयं बहुधनी च्छत्स्याद् गुडोष्णीषो भविष्यति । ५३ ॥

मारवाडका ग्रामीण अपने मित्रको वैभव प्राप्त सुनकर कहने लगा— अब तो वह गुडकी पागडी बांधेगा (ग्रामीणकी बुद्धि उत्कृष्टतामें गुड़ ही तक पहुँचती है) ॥ ५३ ॥

मण्डूकी हि कथंकार कृक्षिमापूर्यं वायुना ।

वृषभोदरतुल्यत्वं लभता यत्नतोऽपि च ॥ ५४ ॥

परिच्छिन्ना मनोवृत्ति विस्ताप्यापि कथं तथा ।

अनन्तं ब्रह्म विभूयुर्ब्रह्माद्या अपि देवताः ॥ ५५ ॥

अगृहीतानन्तरूपा वृत्तिस्तुच्छैव निश्चिता ।

तया गोचरितैरर्थैरनन्तस्य कथं स्तुतिः ॥ ५६ ॥

मेंढकीने वृषभको सुना तो अपने पेटमे वायु भरकर पूछा क्या इतना मोटा उसका पेट था ? क्या सभव है कि श्वास भरकर मेंढकी वृषभतुल्य अपना उदर बना ले ? मनोवृत्तियाँ परिच्छिन्न होती है । क्या उसके विस्तारसे अनन्त ब्रह्मका ग्रहण ब्रह्मादि भी कर पायेंगे ? यदि वृत्तियाँ अनन्तरूपको ग्रहण नहीं कर सकती तो परिच्छिन्न होनेसे अवश्य तुच्छ होंगी । उनसे विषयीकृत अर्थोंसे अनन्तकी स्तुति कैसे सभव है ॥ ५४-५६ ॥

गगने पुत्तिका का चेद गरुडस्तत्र को वद ।

वयं चेत्पुत्तिकानुल्या ब्रह्माद्या गरुडोपमाः ॥ ५७ ॥

गगनमे फतीगा क्या चीज है ? (क्या वह उड़कर गगन पार करेगा ?) ठीक है, तो गगनमे गरुडका भी कौन-सा अस्तित्व है ? (वह भी गगनको पार नहीं कर सकता ।) हम सब गगनमें फतीगेके बराबर है तो ब्रह्मादि गरुडके बराबर ॥ ५७ ॥

को वा अनन्तस्य गुणाननन्तान् गणयेत्पुमान् ।

सूमे रजांसि गणयेन्न त्वनन्तस्य कोपि तान् ॥ ५८ ॥

अनन्त भगवानके अनन्त गुणों की गणना कौन कर सकता है ? भूमिमे कितनी रज है उन्हें कोई गिन ले, पर अनन्त भगवानकी गुणगणना सभव नहीं । “यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ताननुक्रमिष्यन् स नु बालबुद्धिः” ऐसा बताया है ॥ ५८ ॥

अथावाच्यः

अय स्वबुद्धेस्तु यथा-परिपाकं शिवं स्तुवन् ।

सर्वोऽवाच्यो भवेत्तहि मत्स्तुतिः किं न शोभताम् ॥ ५९ ॥

यदि कहे कि अपनी बुद्धिके परिपाकानुसार शिवस्तुति करनेवाले सभी उपालम्भके अयोग्य है तो मेरी स्तुति भी उपालम्भयोग्य क्यों हो ? ॥ ५९ ॥

भूमौ निपतमानानां भूमिरेवावलम्बनम् ।

त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं मम ॥ ६० ॥

इत्येव सापराधापि स्तुतिः संशोध्य शंभुना ।

अङ्गीकरिष्यते नूनमिति यत्नोऽर्थवान्मम ॥ ६१ ॥

भूमिपर चलते समय कोई गिरता है तो उसका अवलम्बन भूमि ही होगी । भगवान के प्रति अपराध होनेपर शरण भगवान ही होगी ।

इसी प्रकार अपराध सहित भी मेरी स्तुति को स्वयं सशोधन कर अगीकार करेंगे । अतः मेरा यत्न तो सफल ही होगा ॥ ६०-६१ ॥

ब्रह्मादीनापि वचोऽगोचरोऽपाररूपमाक् ।

शिवस्य महिमेत्युक्त्या सुष्टुतोऽन ह्रः स्फुटम् ॥ ६२ ॥

ब्रह्मा आदिके भी वचन का अविषय है अतएव शिवमहिमा अपार है, यह कहते हुए शिवकी सुन्दर स्तुति स्तुतिसमर्थनके बहाने ही यहाँ फी गयी है ॥ ६२ ॥

धियोऽवधिकयाव्याजात्तस्यानवधिरूपताम् ।

ध्वनयश्च शिवोत्कोर्पो नमोवद् व्यापकः स्तुतः ॥ ६३ ॥

“स्वमतिपरिणामाधि” शब्दसे शिवोत्कर्ष स्वयं अवधिशून्य है यह ध्वनित किया और गगन समान व्यापक ध्वनित करते हुए स्तुति की गई ॥ ६३ ॥

तथापि च स्वस्वमतिपरिपाकावधिस्थितम् ।

रूपं स्तुत्यं किमप्यस्तीत्येतच्च ध्वन्यते स्फुटम् ॥ ६४ ॥

ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव मजाम्यहम् ।

यादृश स्तूयते देवस्तादृक् समुदियात् पुरः ॥ ६५ ॥

भगवान् निरवधि होने पर भी स्वमतिपरिणामावधि में भी स्थित कोई स्तुत्यरूप परमेश्वरका स्वरूप है यह भी ध्वनित होता है । अन्यथा सावधि स्तुति परमेश्वरविषयक ही न होती । गीतामें भी ‘जो जैसे मुझे भजता है मैं भी उसे उसी रूप में आकर अपनाता हूँ’ ऐसा कहा है । जिस रूप से भगवान् का भजन करते हैं उसी रूप से भगवान् आविर्भूत होते हैं ॥ ६४-६५ ॥

आलम्बनमुपादाय तदन्तर्यंतपो हि यम् ।

निरालम्ब प्रपश्यन्ति महेश तमुपात्महे ॥ ६६ ॥

साकार शिवरूपी आलम्बन लेकर उस आलम्बनके अदरसे निरालम्ब परमेश्वर को यतिगण देखते हैं उस महेश की हम वन्दना करते हैं ॥ ६६ ॥

परिच्छिन्नेऽपि हृत्पद्मेऽपरिच्छिन्न पश्येयते ।

निरालम्बतयालम्बे तमालम्बे महेश्वरम् ॥ ६७ ॥

आलम्बन लेकर निरालम्बका दर्शन कैसे ? जैसे दहरपुण्डरी-वालम्बनमें गगनोपम ब्रह्मका दर्शन होता है । जिसको उपनिषदोंमें बताया है । उस निरालम्ब महेश्वरका हम आलम्बन करते हैं ॥ ६७ ॥

सात्त्विक्या माययाच्छन्नस्तामस्याऽविद्ययाप्यसौ ।

भवनेऽङ्कसंलग्नताम्यज्जवनिकाऽऽनया ॥ ६८ ॥

वह परमेश्वर सत्वप्रधान मायासे और तम-प्रधान अविद्यासे भी आच्छादित है। जैसे प्रभायुक्त आकाशको प्रथम भवनभित्ति ढक लेती है, फिर भी अदर से काला परदा भी लगा हो तो क्या कहना ? ॥ ६८ ॥

शिवाकाराद्यया कुड्जकाचाज्जवनिकोद्धृतो ।

प्रनापटलितं व्योम शिवाकारं विलोषयते ॥ ६९ ॥

शिवाकृत्या तथा मायाशक्त्याऽविद्यालबोद्धृतो ।

स्वप्रभं भासते ब्रह्म शिवाकारं परात्परम् ॥ ७० ॥

भवनके दीवारपर शकराकारका रोशनदान काच लगा है। इधर परदा जरा उठ गया तो उस काचसे प्रकाशपटलयुक्त आकाश शिवाकार दिखाई देगा। वैसे अविद्या का कुछ अश निकल जाता है तो भित्तिस्थानीय मायामे लगे हुए काचस्थानीय अतिनिर्मल शिवाकर दिव्यशक्तिसे शिवाकार स्वयंप्रभ ब्रह्म प्रकाशित होता है। अर्थात् भासमान ब्रह्म अपरिच्छिन्न है किन्तु शिवाकारयुक्त शक्तिसे भासित होनेसे शिवाकार भासता है ॥ ६९-७० ॥

भक्तभावानुसारेण दिव्या शक्तिः शिवात्मिका ।

स्यात्तथाकृतिरुक्तं तत्तांस्तथैव भजाम्यहम् ॥ ७१ ॥

भक्तभावानुसार मायाभित्तिगत शिवाभिन्न दिव्यशक्ति शिवाकार हो जाती है। यही "तास्तथैव भजाम्यहम्" इस गीतावचन का रहस्यार्थ है ॥ ७१ ॥

मायामन्ये जवनिकां तत्रेशाकारकतनात् ।

व्योमवद्ब्रह्मणोपोशाकारता च न्यरपयन् ॥ ७२ ॥

तच्चिन्त्य बाह्यरेखैव चित्रस्येवोपपद्यताम् ।

त्रिनेत्रभालनस्माद्विमध्याकारः कथं भवेत् ॥ ७३ ॥

कुछ आचार्योंने ऐसा वर्णन किया है कि माया और अविद्या ये दो नहीं है। एक ही माया परदा है। उसमें शिवादि आकार काट निकालते हैं तो जैसे परदेके अन्दरसे शिवादि आकार में गगन दीप्तता है। वैसे माया परदेके अन्दरसे परब्रह्म शिवादि आकारमें दीम्बने लगता है। परन्तु यह मत विचारणीय है। इस प्रकार परदेमें शिवाकार परदा काट निकालनेसे बाहरकी रेखा भले सम्पन्न हो, किन्तु मध्यमें त्रिनेत्र, भाल, भस्म, जटा, गंगा, ओष्ठादि आकार कैसे बनेंगे ॥ ७२-७३ ॥

न च वाच्यं मायया स स्यात्तन्मायामयो भवेत् ।

तदा चिन्मयतावाचोयुक्तिस्तु घटतां फयम् ॥ ७४ ॥

यदि कहें कि भाल भस्मादि मध्याकार मायासे दीखता है तब वह मायामय होगा और आपका चिन्मयतावाद कहाँ रह जायेगा ? ॥ ७४ ॥

परास्य शक्तिविविधा श्वेताश्वतरशास्त्रिभिः ।

श्रूयमाणा निगदिता सिद्धा सातः परेशितुः ॥ ७५ ॥

“परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते” इस श्वेताश्वतरवचनसे परमेश्वरकी पराशक्ति सिद्ध होती है ॥ ७५ ॥

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।

इत्युक्तत्वाज्जगद्धेतुः सिद्धा माया च धूर्जटेः ॥ ७६ ॥

श्वेताश्वतरमें ही “माया तु प्रकृतिं विद्यात्” इत्यादि मन्त्रमें शंकर भगवानकी माया पृथक् बताया है । अतः माया भी सिद्ध है ॥ ७६ ॥

वर्तमाना अविद्यायां बहुधेत्यादिवाक्यतः ।

सिद्धा भवत्यविद्यापि यतः स्यान्मूढता नृणाम् ॥ ७७ ॥

“अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः” इत्यादि वाक्यसे मनुष्यको मूढ बनाने-वाली अविद्याकी भी सिद्धि होती है ॥ ७७ ॥

स्पन्दमाना भवेत्सृष्टिकाले शक्तिस्तु शाश्वती ।

शिवशक्त्योः सामरस्यं मोक्षे च प्रतिपादितम् ॥ ७८ ॥

सृष्टिकालमें शक्तिका स्पन्दन होता है । मोक्षमें शिवशक्तिका सामरस्य होता है ॥ ७८ ॥

शिवः परो यादृशोऽस्ति तादृशाय नमो नमः ।

भवाय स्पन्दमानाय यथामति नमो नमः ॥ ७९ ॥

परमशिव ज्ञानविषय नहीं अतः जैसे हैं वैसे उनको यह प्रणाम हो । स्पन्दमान अर्वाचीनपदस्थ भगवान भवको यथामति प्रणाम हो ॥ ७९ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्नः स्तोत्रत्रिव्यूतौ वृत्तः स्पन्दोऽयमादिमः ॥

ॐ

द्वितीयः श्लोकः

ब्रह्मादीनामर्षदुष्य कथं नामोपपद्यते ।

सर्वज्ञाः खलु ते प्रोक्ताः सर्वज्ञानां न चाज्ञता ॥ १ ॥

‘अविद्वानकी स्तुति असदृश है तो ब्रह्मादिकी स्तुति भी अवसन्न है इस उक्तिसे ब्रह्मादिमें भी अर्षदुष्य सूचित होता है । अवसन्नतामें वही हेतु कहा जा रहा है । परन्तु ब्रह्मादि तो सर्वज्ञ हैं । उनमें अज्ञता कैसे मानी जा सकती है ? ॥ १ ॥

भवं वाङ्मनसातीत शंभं यत्परम पदम् ।

न शक्यं तद्वि विज्ञातुममनोगोचरत्वत ॥ २ ॥

उत्तर यह है कि वाणी और मनसे परे जो परम शैव पद है वह जाना नहीं जा सकता है । क्योंकि वह मनोगोचर नहीं है ॥ २ ॥

महिमा द्विविधः प्रोक्तो बाह्य आन्तर एव च ।

गवारवादिस्तु बाह्यः स्याद् धीर्यशौर्यादिरान्तरः ॥ ३ ॥

महिमा दो प्रकारकी है । एक बाह्य है, दूसरी आन्तर है । गाय, अश्न, सुवर्णादि बाह्य महिमा है । वीरता, शूरता आदि आन्तर महिमा है ॥ ३ ॥

पादोऽस्य सर्वभूतानि महिमा परमात्मनः ।

बाह्य. स्यादान्तरस्तस्य त्रिपाद्गुणः स्वयंप्रभः ॥ ४ ॥

परमात्माकी बाह्य महिमा समस्त विश्वरूपी पाद है । और आन्तर महिमा स्वयं प्रकाश त्रिपात् ही है ॥ ४ ॥

न बाह्य महिमान् च प्राप्तुं वाङ्मनसे क्षमे ।

किपाताकाश इति न वक्तुं ज्ञातुं हि शक्यते ॥ ५ ॥

परमात्माकी बाह्य महिमाकी भी सविषय बनानेमें वाणी और मन समर्थ नहीं होते (आन्तर महिमाकी बात ही क्या) यह आकाश कितना बड़ा है यह जानना या बोलना भी सम्भव नहीं है ॥ ५ ॥

अनन्तकोटयस्तत्र ब्रह्माण्डानि चकासति ।
असंख्यत्वात् परिच्छिन्तिः कथं तेषां हि संख्यया ॥ ६ ॥

इस आकाशमे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड विराजमान हैं । अनन्त होने हीसे सख्यापरिच्छेद सम्भव नहीं है ॥ ६ ॥

अतद्व्यावृत्तिरूपेण याह्योऽपि महिमोच्यते ।
अनन्तो ह्यन्तर्विद्भ्रुओऽसंख्यः संख्यायुतेतरः ॥ ७ ॥

परमात्माकी बाह्य महिमाको भी अतद्व्यावृत्तिसे कहना पडता है । अनन्तका अर्थ है—जो अन्तवानसे भिन्न है । असंख्यका अर्थ है—गणनाविषयसे जो भिन्न है । आकाश अनन्त है, ब्रह्माण्ड असंख्य हैं महाँ दोनों जगह अतद्व्यावृत्ति है ॥ ७ ॥

नन्वविज्ञाय सृजतु ब्रह्माण्डानि कथं विधिः ।
कथं रक्षत्वसंख्यानि विष्णुस्तानीति चेन्न तत् ॥ ८ ॥
प्रतिब्रह्माण्डमेकैके ब्रह्मविष्णुहराः स्मृताः ।
तेषां सृष्टिस्थितिलयकर्ता ह्येको महेश्वरः ॥ ९ ॥

यदि ब्रह्माको पूरे जगतका ज्ञान न हो तो वे सृष्टि कैसे करते और विष्णु रक्षा कैसे करते ? इस शकाका उत्तर यह है कि अनन्त ब्रह्माण्डोमे प्रत्येकमे एक-एक ब्रह्मा विष्णु रुद्र है । अपने-अपने ब्रह्माण्डका उन्हें ज्ञान है । इन सबके सृष्टिस्थितिलयकर्ता महेश्वर ही एक है ॥ ८-९ ॥

नन्वण्डानामसंख्यत्वादनन्तत्वाद्ब्रिहायसः ।
शकरोऽपि कथं नाम विज्ञातुं भवति प्रभुः ॥ १० ॥
उच्यते शाकरं ज्ञानमप्यनन्तं विदुर्बुधाः ।
तस्मान्निर्वाणता तस्य शक्यसभावना भवेत् ॥ ११ ॥

ब्रह्माण्ड असंख्य और अनन्त होने से ब्रह्मादिमे यदि आपेक्षिक सर्वज्ञता मात्र है तो भगवान् महेश्वरमे भी वही दोष आयेगा, इस पूर्वपक्षका समाधान यह है कि महेश्वरका ज्ञान भी तो अनन्त है । सख्या या अन्त है ही नहीं, अतः उसका ज्ञान न होना उचित ही है । जो है ही नहीं उसका ज्ञान क्या होगा ? ॥ १०-११ ॥

नन्वनन्तं कुतो नैवं ब्रह्मादेर्ज्ञानमिष्यताम् ।
योगाद्युपायतोऽस्माकमप्यनन्तं कुतो न तत् ॥ १२ ॥
ज्ञानस्य च तदानन्त्याज्ज्ञेयमल्पं भवेदिति ।
सूत्रयामास भगवान् पतञ्जलिरपि स्वयम् ॥ १३ ॥

पूर्वपक्षः—महेश्वरका ज्ञान अनन्त हो सकता है तो वैसे ही ब्रह्मादि-
का भी ज्ञान अनन्त क्यों नहीं हो सकता ? “तदा ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेयमल्पं”
इस प्रकार महर्षि पतञ्जलिने भी समाधिजन्य ज्ञानको अनन्त बताया
है ॥ १२-१३ ॥

मैवमानन्त्ययुक्तानि विज्ञानानि बहूनि न ।
सत्यं ज्ञानमनन्तं यदेक एव महेश्वरः ॥ १४ ॥
ज्ञानानि वृत्तिरूपाणि प्रतिबिम्बात्मकानि वा ।
नाना स्युर्न पुनर्बिम्बरूपं ब्रह्मात्मकं तथा ॥ १५ ॥
एकंकाण्डपरच्छिन्नब्रह्मादेश्चित्तवृत्तयः ।
अपरिच्छिन्नरूपा न कथंचिदुपपद्यते ॥ १६ ॥
मुक्ता महेश्वरात्मत्वं प्राप्ता ये तद्दृशा जगौ ।
ज्ञानानन्त्यं तथा ज्ञेयस्याल्पतां च पतञ्जलिः ॥ १७ ॥

समाधानः—ब्रह्मा आदिमे पृथक्-पृथक् अनन्तरूप नाना ज्ञान नहीं
हो सकते । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस श्रुतिमे उक्त अनन्त ज्ञान जो
ब्रह्मरूप है वह एक ही है । वृत्तिरूप ज्ञान या प्रतिबिम्बरूप ज्ञान नाना
हो सकता है । परन्तु एक एक ब्रह्माण्डमे ही मीमित ब्रह्मा आदिकी वृत्ति
अपरिच्छिन्न नहीं हो सकती । भगवान् पतञ्जलिऋषिने ज्ञानकी अनन्तता
एवं ज्ञेयकी अल्पता जो बनायी है वह योगाभ्यासवशात् जो मुक्त या
जीवन्मुक्त होता है वह स्वयं महेश्वररूप हो जाता है, इस दृष्टिसे है । न
कि परिच्छिन्न ज्ञान अपरिच्छिन्न बनेगा इस आशयसे (क्योंकि परिच्छिन्न
कभी भी अपरिच्छिन्न नहीं बन सकता ।) ॥ १४-१७ ॥

तस्मादतद्द्व्यावृत्त्यैव बाह्योऽपि महिमोच्यते ।
श्रान्तरो नितरामेव श्रुत्यापीत्यधुनोच्यते ॥ १८ ॥

अतः बाह्य महिमा भी अतद्द्व्यावृत्तिसे कहना पडता है तो आन्तर
महिमा सुतरा अतद्द्व्यावृत्तिसे कहना होगा । और श्रुति भी वैसे ही प्रति-
पादन करती है यह बात इस श्लोकमे कही जायेगी ॥ १८ ॥

अर्वाचीनपद पत्तु स्वभावानुविधायि तत् ।
साक्षात्तच्छब्दपते स्तोतुमित्यप्यत्र निरूप्यते ॥ १९ ॥

और जो अर्वाचीनपद है वह भक्तके अपने-अपने भावके अनुरूप
होता है अतः उसका स्तवन साक्षात् हो सकता है यह भी बताया जा रही
है ॥ १९ ॥

अतातः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो-

रतद्व्यावृत्त्या यं चकितमभिघत्ते श्रुतिरपि ।

स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः

पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥ २ ॥

हे हर ! आपकी महिमा वाणी और मनके मार्गको छोड़कर आगे बढ़ गयी है, जिसको श्रुति भी इतरनिपेधके द्वारा, मानो कही गलती न हो जाय, ऐसे भयके साथ कहती है । वे आप किसके लिये स्तोतव्य हैं— स्तुतियोग्य हैं ? अर्थात् किसीके लिये नहीं । किस गणितसख्यामे आपके गुणोंके प्रकार आ सकते हैं ? किसीमे नहीं—आपके कितने प्रकारके गुण हैं यह भी कोई नहीं कह सकता । कितने गुण है यह कहना तो दूर है । किसके आप विषय हैं ? मन, वाणी आदि किसीके विषय नहीं । किन्तु अर्वाचीन-भक्तानुग्रहार्थं गृहीत नवीन स्वरूप किसका मन आर्कषित नहीं करता ? और किसकी वाणीको कुछ बोलनेके लिये विवश नहीं करता ॥ २ ॥

अतद्व्यावृत्त्या

तदिति ब्रह्म तद्भिन्नमतत् सर्वमिदं जडम् ।

तद्व्यावृत्तिस्तद्विषेधस्तेनेशं वदति श्रुतिः ॥ २० ॥

अतद्व्यावृत्ति शब्दमें तत्पदका बुद्धिस्य ब्रह्म अर्थ है । अतद् माने ब्रह्मसे भिन्न जडरूप समस्त जगत् । उसकी व्यावृत्ति अर्थात् जड़ जगत्का निपेध । उस निपेधके द्वारा श्रुति परमेश्वरको कहती है ॥ २० ॥

अशब्दस्पर्शरूपादि चास्यूलाण्वादि चाक्षरम् ।

मूर्तामूर्तात्मकं विरवं नेति नेति परं पदम् ॥ २१ ॥

निषिध्यममतत् सर्वं परं बोधयति श्रुतिः ।

तत्त्वमस्यादियाप्यं चाप्यतद्व्यावृत्तिलक्षणम् ॥ २२ ॥

तत्र मागो ह्यतद्रूपः सर्वज्ञत्वगदिलक्षणः ।

तं व्यावृत्त्यं श्रुतिः सत्यमखण्डं बोधयेत् पदम् ॥ २३ ॥

“अशब्दमस्पर्शमरूपमव्यय” “अस्यूलमनण्वहस्वमदीर्घ” इस प्रकार अक्षरको श्रुतिने समझाया है । “मूर्तं चामूर्तं च” “अथात आदेशो नेति नेति” इस प्रकार भी समझाया है । तत्त्वमसि आदि महावाक्य भी अतद्व्यावृत्तिसे ही बोध कराते हैं । वाच्यायंका परस्पर विरोध होनेसे चैतन्य-भिन्न अतत् सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्वादि भागकी व्यावृत्तिकर श्रुति अखण्डबोध कराती है ॥ २१-२३ ॥

” अतीतः पन्थानं

सम्बन्धगुणजातीनां क्रियाणा च व्यपेक्षया ।

शब्दः प्रवर्तते लोके नवेशेऽन्यतमोऽपि वा ॥ २४ ॥

अशक्यस्तेन वाच्यार्थविधया वक्तुमीश्वरः ।

सम्बन्धादीन् परित्यज्य भागान् श्रुतिरतो वदेत् ॥ २५ ॥

लोकमेशब्द सम्बन्ध, गुण, जाति और क्रियाकी अपेक्षा रखकर प्रवृत्त होता है (धनवान्, सुकल, गाय, पाचक ये क्रमशः उदाहरण हैं) परमेश्वरमे तो सम्बन्धादि कोई नहीं है । अतः वाच्यार्थरूपसे ईश्वरको कहना अशक्य है । फलतः सम्बन्धादि भागका परित्यागकर लक्षणासे श्रुति ईश्वरको कहेगी ॥ २४-२५ ॥

सम्बन्धादिपरित्यागे स्वप्नप्रभ शिष्यते पदम् ।

न तत्प्रकाश्यं तत्त्वे वा प्रकाशयत्वाज्जड भवेत् ॥ २६ ॥

लक्ष्यमाणं जडं भा नूतनापि चकित्ता श्रुतिः ।

अखण्डाकारिणीं वृत्तिमुद्गाव्यं च निवर्तते ॥ २७ ॥

छित्त्वा वृत्तिश्च साऽविद्या तत्कार्यं स्वं च नाशयेत् ।

न सा प्रकाशयेद् ब्रह्माविद्याभावात्स्वयं स्फुरेत् ॥ २८ ॥

सम्बन्धादिका परित्याग होनेपर स्वयंप्रकाश ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है । वह भी श्रुतिसे प्रकाश्य नहीं है । प्रकाश्य होनेपर जड होगा । लक्ष्यमाण ब्रह्म कहीं जड न हो ऐसी चकित श्रुति अखण्डाकार वृत्ति उत्पन्न करते ही निवृत्त हो जाती है । वह वृत्ति भी अविद्याको नष्टकर अविद्याकार्य स्वयंको भी नष्ट करती है । वह भी ब्रह्मको प्रकाशित नहीं करती । हाँ, अविद्याके नष्ट होनेसे परमेश्वर स्वयंमेव स्फुरित होने लगता है ॥ २६-२८ ॥

अतद्व्यावृत्तिरेव हि वाक् विध्यात्मिकास्वपि ।

नियेष्यन्प्रवृत्तिस्तु विषयं प्रनिष्कृत्ये ॥ २९ ॥

पूर्वोक्तरीतिसे “सत्य ज्ञान” “तत्त्वमसि” इत्यादि विधिरूप श्रुतियोमे भी अतद्व्यावृत्ति ही है । “अशब्दमस्पर्श” इत्यादि विषय श्रुति कोई भ्रान्ति न रह जाय एतदर्थ है ॥ २९ ॥

सर्वज्ञाल्पज्ञते त्याज्ये विरुद्धत्वात्पदार्थतः ।

ज्ञत्वं कृतः परित्याग्यमिति शङ्का प्रवर्तते ॥ ३० ॥

विपर्यय इस प्रकार हो सकता है कि ठीक है, विरुद्ध होनेसे तत्त्वंपदार्थोंसे सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व दोनों छोड़ दो, किन्तु ज्ञत्व आदि क्यों छोड़ना चाहिये ? ॥ ३० ॥

नान्तःप्रज्ञबहिष्प्रज्ञोभयतःप्रज्ञरूपभाक् ।
 न प्रज्ञाप्रज्ञरूपं चादृष्टं चाव्यवहार्यकम् ॥ ३१ ॥
 एकात्मप्रत्यये सारं प्रपञ्चोपशमं तथा ।
 शान्तं तुरीयमद्वैतं शिवं धामेति च श्रुतिः ॥ ३२ ॥
 ज्ञत्वादि सकलं द्वैतं निषिध्य जडलक्षणम् ।
 प्रपञ्चोपशमं शान्तमुपस्थापयति स्फुटम् ॥ ३३ ॥

उक्त शंकाका निवारण "नान्त.प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं" इत्यादि विषेध-श्रुति ही करती है। जडलक्षण समस्त प्रपञ्चका निषेधकर शुद्ध तत्त्वको वह श्रुति उपस्थापित करती है ॥ ३१-३३ ॥

अत्र मण्डनमिधाद्या निषेधश्रुतिमात्रतः ।
 ज्ञायतेऽवधिरित्याहुः सर्वद्वैतविवर्जितः ॥ ३४ ॥

आचार्य मण्डनमिथ प्रभृतिका कहना है कि निषेधश्रुतिसे निषेध-धावधि सर्वद्वैतरहित तत्त्वका ज्ञान होता है ॥ ३४ ॥

तदा निषेधः श्रौतः स्याद् ब्रह्म त्वार्थकमापतेत् ।
 पदार्थशोधनार्था सा विधेर्वोध इतीतरे ॥ ३५ ॥

अन्य आचार्योंका कहना है कि निषेधश्रुति मुख्य हो तो निषेध ही श्रुतिप्रमाणगम्य होगा ब्रह्म अर्थापत्तिगम्य होगा। अतः निषेध श्रुति तत्त्वंपदार्थ शोधनार्थ है। ब्रह्मबोध विधिवाक्य तत्त्वमसि आदिसे ही होगा ॥ ३५ ॥

पश्यत्याश्चर्यं वत्कश्चिद् घटत्याश्चर्यं वत् परः ।
 श्रुतिरच चकितं द्रूयान्मा मूढर्यं विपर्ययः ॥ ३६ ॥

ब्रह्मको कोई आश्चर्यसे देखता है, कोई आश्चर्यसे बोलता है, वैसे श्रुति भी कहीं अर्थविपर्यय न हो इस आशकासे चकित होकर बोलती है ॥ ३६ ॥

स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः

त्रिपात् कस्य भवेत्स्तुत्यमेकपादपि दुःस्तवम् ।
 एकपद्या गुणविद्याः स्युः किं गणितगोचराः ॥ ३७ ॥

त्रिपात् ब्रह्म किसके स्तोतव्य हो? बल्कि एकपाद ब्रह्म भी स्तोतव्य नहीं हो सकता। एकपाद ब्रह्मके गुण प्रकार क्या गणित विषय बन सकते हैं? नहीं ॥ ३७ ॥

कस्य विषयः

वागाद्याश्चक्षुराद्याश्च मनोबुद्ध्यादयश्च ये ।
तेषु कस्य भवेदेष विषयोऽविषयात्मक ॥ ३८ ॥

वागादि कर्मेन्द्रिय, चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय एव मन आदि अन्तःकरणमे वह किसका विषय होगा? किसीका नहीं। क्योंकि स्वयं वह अविषयात्मक है ॥ ३८ ॥

नन्वत्र कस्य विषय इत्युक्त्येव गतार्यता ।
कस्य स्तोतव्य इत्येतत् किमर्थमभिधीयते ॥ ३९ ॥
स्तुतिवाग्विषयत्व हि स्तोतव्यत्वमुदीर्यते ।
तन्निषेधस्तु चरमपर्यायादेव लभ्यते ॥ ४० ॥

“कस्य विषय” इस प्रकार विषयताका सामान्य रूपसे प्रतिक्षेप हो गया तो “कस्य स्तोतव्य” यह कहनेकी क्या आवश्यकता? क्योंकि स्तोतव्य का अर्थ है स्तुतिरूपी वाणी का विषय होना। किन्तु इसका प्रतिक्षेप “कस्य विषय” से ही हो जाता है ॥ ३९-४० ॥

सैव स्तुतिप्रसङ्गेऽत्र स्तोतव्यत्व निषिध्यते ।
तद्धेतुविधया चोर्ध्वं प्रतिक्षेपद्वय मतम् ॥ ४१ ॥
स्तूपते विविधैरेव गुणं स्तोतव्यता यदि ।
गुणानां च विधा नैव ज्ञायन्ते परमान्मन ॥ ४२ ॥
गुणं स्तोतव्यता नाम तच्छब्दविषयीकृति ।
कथं साऽविषये तस्मिन् स्यादित्येतदिहोच्यते ॥ ४३ ॥

उक्त शकावा समाधान यह है कि स्तुतिके प्रसङ्गमें स्तोतव्यताका ही मुख्य रूपसे प्रतिक्षेप किया जा रहा है। “कतिविधगुण,” “कस्य विषय” ये दो प्रतिक्षेप स्तोतव्यताप्रतिक्षेपमे हेतु हैं। नाना प्रकार के गुणोंसे स्तुति होती है, किन्तु कितने प्रकारके गुण परमेश्वरमे हैं यह पता नहीं, तब वह स्तोतव्य किस प्रकार? फिर स्तोतव्यताका अर्थ है स्तुतिविषय बनाना। वह किसीका विषय ही नहीं तो स्तुतिविषय कैसे बनेगा? ॥ ४१-४३ ॥

कस्य स्तोतव्यः

अथवोत्कर्षविषयशब्दः स्तुतिरितीयंते ।

उत्कर्षश्च शिवे कस्माद् यत् स्तोतव्यो भवेदसौ ॥ ४४ ॥

अथवा यहाँ व्याख्या दूसरे ढंगसे कीजिये । उत्कर्षको बतानेवाला शब्द स्तुति कहलाती है । शिवमे किसकी अपेक्षा उत्कर्ष है ? जिसका वह स्तोतव्य हो ॥ ४४ ॥

यस्मान्नास्ति पर नवापर चेति ध्रुतत्वत ।

नोत्कर्षवत्त्वविधया स निरूपणमर्हति ॥ ४५ ॥

ध्रुतिमे बताया है कि उससे उत्कृष्ट भी कोई नहीं, अपकृष्ट भी कोई नहीं । वह अद्वैत है । अतएव उत्कर्षवानके रूपमे शिवका निरूपण सम्भव नहीं । यही "कस्य स्तोतव्य" का तात्पर्य है ॥ ४५ ॥

कतिविधगुणः

यस्मिन् विश्वात्मके देवे गुणरुत्कर्षे इष्यते ।

कति तत्र गुणा यैहि जातं स्तोतु स शक्यते ॥ ४६ ॥

और जिस विश्वरूप सगुण परमात्मामे गुणप्रयुक्त उत्कर्ष अभीष्ट है उसमे कितने प्रकारके गुण हैं ? जिनको समझकर स्तुति की जा सके । यही "कतिविधगुण" का तात्पर्य है ॥ ४६ ॥

कस्य विषयः

परो विश्वात्मको वाऽय कस्य वा विषयो भवेत् ।

अनन्तत्वात्परिच्छिन्नवागाद्यविषयो हि यत् ॥ ४७ ॥

चाहे परमशिव हो, चाहे विश्वात्मक शिव हो, किसका विषय बनेगा ? पर तो अनन्त है ही । ससार अनन्त होनेसे विश्वात्मक शिव भी अनन्त है । वह परिच्छिन्न वाणी, मन आदिका विषय कैसे हो सकता है । यह "कस्य विषय" का तात्पर्य है ॥ ४७ ॥

पदे तु अर्वाचीने

नन्वेव तु स्तुतिर्व्यर्था स्तोतव्यत्वनिराकृत ।

आधीपरिणतिस्तोत्रमित्यप्येवमतगतम् ॥ ४८ ॥

मैय पदेर्जाधीने न पतैत्कस्य मनो वच ।

यत्पर सुन्दर सत्य शिव सर्वजनप्रियम् ॥ ४९ ॥

यदि स्तोतव्य ही नहीं तो स्तुति ही व्यर्थ है। स्वमतिपरिणामावधिवाली बात भी स्तोतव्यता ही तबकी है। इसका उत्तर यह है कि शकर भगवानके अर्वाचीन स्वरूपमे किसका मन और वचन प्रवृत्त नहीं होता जो कि परमसुन्दर, सत्य, मङ्गलमय तथा सर्वजनप्रिय है ॥ ४८-४९ ॥

अर्वाचीनपदद्वारा परं च स्तूयते पदम् ।

तदेव भासते तत्र तथा लक्षणयोच्यते ॥ ५० ॥

अर्वाचीन आवतारिक पदके द्वारा परशिवतत्त्वकी भी स्तुति होती है। क्योंकि अर्वाचीन पदमे भी वही भासित होता है, तथा लक्षण्या स्तुतिबोध्य भी वही है ॥ ५० ॥

ध्यायेन्नित्य महेशं तं रजताचलसंनिभम् ।

चन्द्रावतंसं सद्रत्नभूपोज्ज्वलकलेवरम् ॥ ५१ ॥

हस्तैर्दधानं परशुं मृगं वरमुताभयम् ।

पद्मासीनं प्रसन्नास्यं व्याघ्रकृत्तिघर शिवम् ॥ ५२ ॥

विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं भीहरणं सुरसंस्तुतम् ।

पञ्चवक्त्र त्रिनेत्रं च सर्वो ध्यायेत् स्तुधीत च ॥ ५३ ॥

अर्वाचीनपद क्या है ? जो "ध्यायेन्नित्य" इत्यादि ध्यानमन्त्रादिमे बताया है वे महेश्वर हैं। चाँदीके पर्वतके समान गौरवर्ण हैं। चन्द्रसेखर हैं। रत्नभूषणभूषितशरीर हैं। परशु, मृग, वर और अभय हाथोमे धारण किये हैं। पद्मासनासीन हैं। प्रसन्नवदन हैं। व्याघ्रचर्मधारी हैं। विश्वकारण है। विश्ववन्दनीय हैं। भयहारी हैं। देवस्तुत हैं। पञ्चवक्त्र तथा त्रिनेत्र हैं। ऐसे भगवानका सभी ध्यान करते हैं और स्तुति करते हैं ॥ ५१-५३ ॥

सद्योजात प्रपद्येऽहमुत्तराननरूपिणम् ।

जगतः सृष्टिकर्तारमकार न महेश्वरम् ॥ ५४ ॥

भगवान शकरके उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व एव ऊर्ध्वं इम क्रमसे पाँच मुख हैं। ॐकारकी पाँच मात्रा और पञ्चाक्षरमन्त्रके पाँच अक्षर क्रमश उनके वाचक हैं। सद्योजात-वामदेवादि ब्रमश नाम हैं। तदनुसार-उत्तरमुखरूपी जगत्सृष्टिकर्ता ॐकारके अकार और पञ्चाक्षरके नकार-स्वरूप सद्योजातके हम शरणागत हैं। "सद्योजात प्रपद्यामि" इत्यादि मन्त्र है ॥ ५४ ॥

वामदेवाय च नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठरूपिणे ।

पश्चिमाननरूपाय रक्षित्र उ म आत्मने ॥ ५५ ॥

पश्चिमानन, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, अकारके उकाररूप और पञ्चाक्षरके 'म' अक्षरात्मा, जगद्रक्षणकर्ता, वामदेवको प्रणाम है। "वामदेवाय च नमो ज्येष्ठाय च नमः श्रेष्ठाय च" इत्यादि मन्त्र है ॥ ५५ ॥

अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यस्त्वद्रूपेभ्यो नमो नमः ।

दक्षिणात्पाय सहर्षो मशिरूपाय ते नमः ॥ ५६ ॥

हे भगवान् ! आपके अघोर तथा घोर जैसे सभी रूपोंको नमस्कार है। तथा दक्षिणात्पाय, सहारकर्ता, अकारके मकाररूप तथा पचाक्षरके शिकाररूप आपको प्रणाम है। "अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः" इत्यादि मन्त्र है ॥ ५६ ॥

विद्मस्तत्पुरुषायास्मै महादेवाय ते नमः ।

पूर्वास्याय तिरोघात्रे विन्दुवे वास्वरूपिणे ॥ ५७ ॥

तत्पुरुषकी हम उपासना करते हैं। महादेवका ध्यान नमस्कार करते हैं। पूर्वानन, तिरोघानकर्ता, अकारमे विन्दुरूप, पञ्चाक्षरमे वाकाररूप भगवान्को प्रणाम करते हैं। "तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि" इत्यादि मन्त्र है ॥ ५७ ॥

ईशानः सर्वविद्यानामूर्ध्वास्य परमेश्वरः ।

नादो योऽनुग्रहीताय स शिवोऽस्तु सदाशिवोम् ॥ ५८ ॥

सर्वविद्याके अधीश्वर ऊर्ध्वमुख परमेश्वर अकारमे नादरूप, पचाक्षरमे यकाररूप जो ईशान है वह हमारे लिये सदा मगलरूप हो। "ईशान सर्वविद्याना" इत्यादि मन्त्र है ॥ ५८ ॥

नमोऽस्त्वोकाररूपाय नमः पञ्चाक्षराय च ।

नमः शिवाय तुर्याय समस्ताय नमो नमः ॥ ५९ ॥

व्यस्त रूपसे सद्योजातादिस्वरूप तथा समस्तरूपसे अकारस्वरूप, पञ्चाक्षरस्वरूप तुरीय शिवस्वरूप व समस्तरूप शंकरको प्रणाम है ॥ ५९ ॥

इत्यथ दशैवाध्यापश्चात्पश्चात्तृतीयपद शिवम् ।

परं शिवमयाप्नोति जडलोकापवाधनात् ॥ ६० ॥

इस प्रकार अर्वाचीनपदका वाणीसे कथन तथा मनसे ध्यान करना हुआ त्रमश जडाशनिग्रहण कर परमशिवपदको मनुष्य प्राप्त करता है ॥ ६० ॥

पतति न मनः कस्य न वचः

नन्वत्र नास्तिकादीना न पतेद वाडमनोऽपि च ।

सामान्यत कथमिय कस्येत्याक्षेपसगति ॥ ६१ ॥

पूर्वपक्ष — “पतति न मनः कस्य” इस प्रकार सामान्याक्षेप कैसे सगत है ? नास्तिकादिका मन एव वचन परमेश्वरमे नहीं लगता है ॥ ६१ ॥

सत्य मुनिरभव्याना रमणीयामशोभनान् ।

विदधीरन जडधियो व्याक्रोशीमिति वक्ष्यति ॥ ६२ ॥

भव्यस्याज्जडबुद्धेर्न कस्य नाम मनो वच ।

पतेन्पदेऽर्वाचीनेऽस्मिन्नित्यर्थोऽत्र ततो भवेत् ॥ ६३ ॥

उत्तर — स्वयं पुष्पदन्त मुनि आगे कहेगे कि अभव्यो को रमणीय लगने वाली अशोभन गालियाँ जडमति पुरुष भगवान के प्रति निकालते रहते हैं ऐसी स्थिति में यहाँ स्वयमेव अर्थत यह अर्थ निकालेगा कि अभव्य तथा जडमति को छोड़कर अन्य किसका मन एव वचन अर्वाचीन पद में नहीं लगता ॥ ६२ ६३ ॥

तत्रैव जडधीशब्दलक्ष्य वक्ष्यामहे वयम् ।

नास्तिका सन्ति धीमन्तोऽपीति नाशङ्क्यता तत ॥ ६४ ॥

जडधी किसको कहते हैं यह हम उसी श्लोककी व्याख्यामें स्पष्ट करेंगे । अतः नास्तिक भी तेजबुद्धिवाले होते हैं ऐसी शका यहाँ मत करो ॥ ६४ ॥

भव्याना सद्विया सेव्यमर्वाचीनपद शिवम् ।

तदन्त स्थ पर चापि ध्याय ध्याय स्तुवीर्माह ॥ ६५ ॥

श्लोकका साराश यही हुआ कि भव्य सद्वुद्धि पुरुषोके सेव्य अर्वाचीन पद शिवका मनसे ध्यान तथा वाणीसे मैं स्तुति करता हूँ और उस अर्वाचीन पदके अन्त स्थित परमशिवका भी इसके द्वारा ध्यान एव स्तुति करता हूँ ॥ ६५ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिन कृतिन कृतौ ।

महिम्न स्तोत्रविवृतौ द्वितीयस्पन्दसग्रह ॥ ६६ ॥

ॐ

तृतीयः श्लोकः

स्तुत्यौचित्यं समर्थ्याद्ये द्वितीये स्तुतिसंभवं ।
स्तुतिप्रयोजनं प्राह तृतीयेऽस्मिन्नकामिनाम् ॥ १ ॥

प्रथमश्लोकमे स्तुतिके औचित्यका समर्थन किया । द्वितीयमे स्तुतिकी सभावता बतायी । इस तृतीय श्लोकमे स्तुतिका प्रयोजन कहते हैं ॥ १ ॥

नन्वीश्वरप्रसादस्य फलत्वं स्पष्टमीरितम् ।
पुराणादौ कुतस्तस्य विचारोऽत्र विधीयते ॥ २ ॥
न च युक्त्या फलं तत्स्याग्निरास्यमिति साप्रतम् ।
यतो न खण्डनं युक्तं शास्त्रोक्तार्थस्य युक्तिभिः ॥ ३ ॥

शका —पुराणोमे स्तुतिका फल ईश्वरप्रसाद बताया है । अतः यहाँ फलविचार व्यर्थ है । यह कहे कि 'ईश्वरप्रसाद फल है' यह बात युक्तिसे निरस्त होती है, तो सही नहीं, कारण शास्त्रोक्त अर्थका युक्तियोसे खण्डन करना अयुक्त है ॥ २-३ ॥

उच्यतेऽपुरुषार्थः सन् यो युक्त्यापि विरुध्यते ।
न तत्र शस्त्रतात्पर्यं कथंचिद् भवितुं क्षमम् ॥ ४ ॥
अपाम सोमममृता अमृमेति श्रुतौ श्रुतम् ।
जन्यस्यामृतताऽपौगादन्याथमुररीकृतम् ॥ ५ ॥

उत्तर — जो अपुरुषार्थ तथा युक्तिविरुद्ध हो उसमे शस्त्रतात्पर्य नहीं होता । बल्कि युक्तिविरुद्ध होनेमात्रसे स्वर्गकी अमरता आपेक्षिक ही मानी गयी है । क्योंकि उत्पन्न वस्तु अमर नहीं हो सकती ॥ ४-५ ॥

तस्माद्युक्तिसिद्ध चेत् पुराणोदीरितं फलम् ।
फलान्तरविचारस्तु कार्यो मीमांसकैरपि ॥ ६ ॥

यहाँ तो वेदोक्त भी नहीं, पुराणोक्त है और युक्त्यादिविरुद्ध भी है तब मीमांसकोंको भी अन्यफलके बारेमे मीमांस करनी पड़ेगी ॥ ६ ॥

भक्तस्तु लोषसामान्यदृष्टार्यं सहतां कथम् ।
इति स्यत्तुच्छतां पश्यन्नतोऽन्वत्फलमीर्यते ॥ ७ ॥

मीमांसकोकी भी यह स्थिति है तो भक्तका क्या कहना । साधारण लोगोमे जो स्तुतिसे प्रसन्नता देखी जाती है क्या भक्त उसे भगवानमे स्वीकार करेगा ? फिर स्वयको तुच्छ देखनेवाला अपनी स्तुतिकी करामात क्यों सोचने लगा ? वह अपनी अल्पताको ही प्रकट करेगा वंसा ही फल यहाँ कह रहे हैं ॥ ७ ॥

मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवत—

स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् ।

मम त्वेता वाणी गुणकथनपुण्येन भवतः

पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमयन बुद्धिर्व्यवसिता ॥ ३ ॥

हे ब्रह्मन् ! विभु परमेश्वर ! मधुमधुर परम अमृत वाणीका निर्माण करनेवाले आपके समुख सुरगुरु बृहस्पति या ब्रह्माकी भी वाणी क्या विस्मयकारिणी हो सकती है ? नहीं, मेरे जँसोकी तो बात ही क्या ? वस्तुतः आपके गुणकथनपुण्यसे मैं अपनी ही वाणीको पवित्र करता हूँ इस उद्देश्यसे मैंने अपनी बुद्धिको स्तुति करनेमे लगाया है ॥ ३ ॥

मधुस्फीता. परममृतं

मधुस्फीता समसृजद् वाच स परमेश्वर ।

निरमासीच्च परमममृत वचनात्मकम् ॥ ८ ॥

उस परमेश्वरने मधुमधुर वाणी उत्पन्न की । तथा परम अमृत वचनका भी निर्माण किया ॥ ८ ॥

शब्दप्रपञ्चो द्विविध श्रेयोहेतुस्वोपेत ।

मधुरूपोऽमृतात्मा च तद्बुवन विकुर्षरपि ॥ ९ ॥

सगीतमपि साहित्य सरस्वत्या स्तनद्वयम् ।

एकमापादमधुरमन्यदालोचामृतम् ॥ १० ॥

दो प्रकारका शब्दप्रपञ्च श्रेयका हेतु यताया है । एक मधुस्वरूप है । दूसरा अमृतस्वरूप है । इस बातको विद्वानोने भी कहा है—सगीत और साहित्य सरस्वती देवीके दो स्तन (स्तन्य दुग्ध) हैं । एक (सगीत) समूचा मधुर है । दूसरा (साहित्य) विचारोत्तर अमृतरूप है ॥ ९-१० ॥

ध्वरण मधुमापुर्ण सगीत सर्वदेहिनाम् ।

विचारारामृतस्यन्दि साहित्य धृतिलक्षणम् ॥ ११ ॥

उक्त वचनका तात्पर्य यह है कि मुननेमानसे ही संगीत सबको मधुके समान मधुर लगेगा। श्रुतिरूपी साहित्य सुनते ही मधुर नहीं लगेगा, किन्तु विचार करनेपर मोक्षरूपी अमृतको प्रदान करनाबला होगा ॥ ११ ॥

वाचो गीतमधुस्फीता वचश्च परमामृतम् ।

इत्येवं प्रकृतेश्चः स्यादन्तर्भावितचार्यके ॥ १२ ॥

प्रकृत श्लोकवाक्य अन्तर्भावित चार्थक है। अर्थात् मधुस्फीताश्च अमृतं च ऐसा समुच्चय यहाँ विवक्षित है (मधुर संगीत वाणी भी बनायी, श्रुतिरूप अमृत वाणी भी बनायी) ॥ १२ ॥

पञ्चभिः शंकरो वक्त्रैः पञ्च रागानवतंयत् ।

तथा च रागिणीर्नानेत्येवं विद्वद्भिरोयंते ॥ १३ ॥

स्वोयगोतिपरिक्षुण्णा नारदो रागरागिणोः ।

वीक्ष्य ता रक्षितुं शम्भुमगादिति जनश्रुतिः ॥ १४ ॥

संगीतप्रवर्तकके रूपमे शकरभगवान् संगीताचार्योमे प्रसिद्ध हैं। अपने पाँच मुखोसे शकरने पाँच मुख्य रागोको तथा रागिणियोको प्रकट किया था। एक बार नारदजीने देखा कि हमारे गायनसे इन रागरागिणियोका अगभग हो गया तो उन्हें पूर्ववत् करनेके लिये शकरभगवानकी शरण ली थी ॥ १३-१४ ॥

विद्याधिष्ठातृरूपेण प्रसिद्धः शंकरस्ततः ।

साहित्यनिर्माणकरोऽप्येय एवेति सिध्यति ॥ १५ ॥

विद्याके अधिष्ठाताके रूपमे शकर प्रसिद्ध है। अतः साहित्यनिर्माणकर्ता भी शकर ही सिद्ध होते हैं ॥ १५ ॥

मधु-अमृतं

सामवेदे तु संगीतं वेदान्ते चामृतं परम् ।

तदेतदुभयं चक्र इति वा योज्यतामिह ॥ १६ ॥

सामवेदमे संगीत है, वेदान्तमे अमृत है। दोनोका निर्माण शकरने किया ऐसी भी योजना सम्भव है ॥ १६ ॥

मधु-अमृतं

अथवा द्विविधा थाक् स्यात् परा चैवापरापि च ।

ऋग्वेदादिर्भवेत्तत्राऽपरा वाद् मुण्डकेरिता ॥ १७ ॥

परा तु साक्षरं सत्यं यथा वाचाधिगम्यते ।
यददृश्यं तथाऽग्राह्यमचक्षुःश्रोत्रलक्षणम् ॥ १८ ॥

अथवा दो प्रकारकी वाणी है—परा और अपरा । ऋग्वेदादि अपरा वाणी है और परा वाणी वह है जिससे अक्षर सत्यकी प्राप्ति हो । जो अक्षर, अदृश्य, अग्राह्य, अचक्षु, अश्रोत्रादिरूपसे वर्णित है ॥ १७-१८ ॥

विद्यैव मुण्डके प्रोक्ता परापरविभागनाम् ।
तथापि तद्धेतुरपि परापरविभागनाम् ॥ १९ ॥

यद्यपि मुण्डकोपनिषत्मे “द्वे विद्ये वेदितव्ये…… परा चैवापरा च” इस प्रकार विद्याके दो विभाग बताये तथापि विद्याहेतु वाणीके भी ये दो विभाग सुगम है ॥ १९ ॥

अत्राद्या तु मधुव्याप्ता स्वर्गादिफलसर्जनात् ।
अमृतं यत्तु तत्रोक्तं भवेदापेक्षिकं हि तत् ॥ २० ॥
आमृतसप्लव स्यानममृतत्वं हि भाष्यते ।
इति शास्त्रेषु तत्तत्स्व स्पष्ट व्याख्यातमेव च ॥ २१ ॥

इनमे प्रथम—ऋग्वेदादिरूप वाणी स्वर्गदाता होनेसे मधुव्याप्त है । यद्यपि स्वर्गको भी कहीं-कहीं अमृत बताया है । तथापि वह आपेक्षिक अमृत ही है । कल्पपर्यन्तस्यायित्व ही अमृतत्व है । इस प्रकार शास्त्रोमे उसकी स्पष्ट व्याख्या भी उपलब्ध है ॥ २०-२१ ॥

अत एवाह नगवान् गोतासु विजयं प्रति ।
यामिमा पुष्पिता वाच प्रवदन्त्यविपश्चित् ॥ २२ ॥
पुप्पे प्रसिद्ध हि मधु मधुस्फीता ततस्तु सा ।

इसीलिए गीतामे—“अविद्वान् इस सकामकर्मप्रतिपादक पुष्पित वाणीको कहते हैं” ऐसा बताया है । पुप्पमे मधु प्रसिद्ध है । अतः कर्मबोधक वेदवाणी मधुस्फीत है ॥ २२ ॥

अन्या येदान्तरूपा तु परमामृतदायिनी ॥ २३ ॥

परा वाणी वेदान्तरूप है । वह परम अमृत मोक्षको देती है । अतः अमृत इस विशेषणके योग्य ही है ॥ २३ ॥

वाचः

स्वर्गादीनामनेकत्वाद् बहुत्वेनाह वाक्पदम् ।
अमृतस्यैकरूपत्वात् तदेकवचनेन च ॥ २४ ॥

अपरावाणीके फल स्वर्गादि अनेक हैं, अतः वाच ऐसा बहुवचनान्त प्रयोग किया । अमृत-मोक्ष एकरूप है अतः अमृत ऐसा एकवचनान्त प्रयोग किया ॥ २४ ॥

अथवा वाच इत्यस्मान् त्रयी विद्याभिधीयते ।

ॐकारोऽमृतमित्येतत्पदेन विनिगद्यते ॥ २५ ॥

अथवा "वाच" से वेदत्रय ग्राह्य है और "अमृत" से ॐकार ॥२५॥

परमं

साररूपा. पृथिव्याद्या भूताना पृथिवी रसः ।

इत्यादिवचनात्तेषा व्यावृत्त्यै परमं पदम् ॥ २६ ॥

"एषा भूताना पृथिवी रस पृथिव्या आपो रस अपामोपधयो रस" इत्यादि कहकर अन्तमे "साम्न उद्गीथो रस" ऐसा छान्दोग्यमे बताया है । उनमे भूतादिकी अपेक्षा पृथिवी आदि सार-अमृतरूप है । उनकी व्यावृत्तिके लिए 'परम' विशेषण है ॥ २६ ॥

रसाना स्याद्रसतम उद्गीथः परमोऽष्टमः ।

त्रयोयं वर्तते तेन परमामृतमुच्यते ॥ २७ ॥

"स एष रसाना रसतम परम पराष्ठयोऽष्टमो यदुद्गीथ" इस प्रकार पृथिवी आदि रस सख्यामे अष्टम उद्गीथ ॐकारको रसोमे रसतम परम बताया है । उसीसे तीन वेद प्रकट है । अतः वह परम अमृत कहलाता है ॥ २७ ॥

अमृतं

ओमित्यक्षरमेतद्धि भूत भव्यं भवच्च यत् ।

रूपाणि नाम्नि लीयन्ते नामान्योकार एव च ॥ २८ ॥

तया चामृतरूपत्वमोकारस्य स्फुट मतम् ।

तद् व्याहरन् भूतो मर्त्यश्चामृतत्व प्रपद्यते ॥ २९ ॥

ॐको विशिष्ट अक्षर बताया है । क्षरणशून्य ही अक्षर है । भूत, भविष्यद्, वर्तमान आदि सभी ॐकार ही है । रूप सभी नाममे लीन होते हैं । नाम ॐकारमे लीन होते हैं । ओकारका लय नहीं होता । इस प्रकार ॐकार अमृत सिद्ध हुआ । उसका उच्चारणकर मरनेवाला मर्त्य अमर होता है इसलिए भी ॐकार अमृत है ॥ २८-२९ ॥

निर्मितवतः

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन देहं स याति परमां गतिम् ॥ ३० ॥

प्रणवः सर्ववेदेध्वित्युक्तेश्च परमं भवेत् ।

तन्निर्माणं व्याहरणं वेदव्याहरणं ततः ॥ ३१ ॥

गीतामें भी यह बात आयी है—“ओकार उच्चारण एवं मेरा स्मरण कर देह त्यागनेवाला परमगतिको प्राप्त होता है । सब वेदोंमें प्रणव मैं हूँ” इससे अकारकी परमता सिद्ध होती है । उसका निर्माण प्रथमोच्चारण है । उसके बाद भगवानने वेद प्रकट किया ॥ ३०-३१ ॥

शास्त्रयोनित्वत इति सूत्रकारोऽप्यसूत्रयत् ।

त्रयो वेदा अजायन्त तस्मादित्यागमादपि ॥ ३२ ॥

“शास्त्रयोनित्वात्” इस प्रकार सूत्रकार व्यासजीने भी भगवानको वेदकारण बताया है । स्वयं वेदोंमें भी यही बात “तस्मात्तपस्तेपानात् त्रयो वेदा अजायन्त” इस वचनसे बताया है ॥ ३२ ॥

वेदः शिवः शिवो वेद इत्यग्न्या धृतिरब्रवीत् ।

शिवात्मत्वं तु वेदानां शिवव्याहरणाद् भवेत् ॥ ३३ ॥

वेद ही शिव है शिव ही वेद है इस प्रकार अन्य श्रुती कह रही है । शिवजीने प्रकट किया अतः शिवरूप कहा गया ॥ ३३ ॥

एव सुमधुरा वाचः परमामृतमेव च ।

निर्मातृविस्मयपदं किं नु वाग् गीष्पतेरपि ॥ ३४ ॥

इस प्रकार सुमधुर तथा परमामृत वाणीका निर्माण करनेवाले भगवानके सामने गीष्पति की भी वाणी विस्मयजनक होगी क्या ? ॥ ३४ ॥

अन्ये व्याचक्षते वाचां द्वे इहोक्ते विशेषणे ।

मधुस्फीतत्वमेकं तत् परमामृतताऽपरा ॥ ३५ ॥

शब्दालकारमुक्तत्वं मधुस्फीतत्वमुच्यते ।

अर्थात् शब्दालकारमुक्तत्वममृतत्व निगद्यते ॥ ३६ ॥

दूसरे लोग यहाँ ऐसी व्याख्या करते हैं कि वाणीके ही दो विशेषण मधुस्फीतता और परमामृतता है । शब्दालकार मधुस्फीतता है । अर्थात् शब्दालकार परमामृतता है ॥ ३५-३६ ॥

केचित्त्वामृतमित्येतन्निर्माणस्य विशेषणम् ।

क्रियाविशेषणत्वाच्च क्लीबकत्वे समार्ययन् ॥ ३७ ॥

कुछ लोगोने “अमृत” को निर्माण क्रियाका विशेषण माना ।
क्रियाविशेषण होनेसे नपुसक प्रयोग और एकवचनान्तता है ॥ ३७ ॥

मधुस्फीता

ऋगीकृत्यैकवचनं मधुस्फीतेति केचन ।
वाच इत्यपि षष्ठ्यन्तमन्यथा व्याचक्षिरे ॥ ३८ ॥
वाच ऋप्रस इत्युक्तं छान्दोग्ये तत्र साम च ।
तत्राप्युक्तो रसतम उद्दोयः परमः पुनः ॥ ३९ ॥
ऋचं वा साम वोद्गीथं वाऽमृतं वाप्रसात्मकम् ।
कर्तुः किं विस्मयपदं मधुस्फीतापि वाग् विधेः ॥ ४० ॥

कुछ लोग—मधुस्फीता यह एकवचनान्त है और “वागपि” का विशेषण है, वाचः यह षष्ठ्यन्त है, ऐसा मानकर व्याख्या करते हैं ।
वाचः=वाणीका, अमृत=रस—ऋक् या साम या अकार बनाने वालेको ब्रह्माकी मधुमय वाणी भी विस्मित करा सकती है क्या ? ॥ ३८-४० ॥

निमित्तवतः किं विस्मयपदम्

इत्य मध्वमृतां वाचं निमित्तुः परमेशितुः ।
चमत्कृतं कां नु कुर्यां स्तुत्याल्पचतुरोऽनया ॥ ४१ ॥

इस प्रकार मधुरूप तथा अमृतरूप वाणीके निर्माता शंकरको ब्रह्मा भी चमत्कृत नहीं कर सकते तो अल्पचतुर मैं इस स्तुतिसे भला कैसे चमत्कृत कर सकता हूँ ? ॥ ४१ ॥

अस्तु गीतकला स्तुत्वामस्तु साहित्यमेव च ।
तथाप्येषा चमत्कृतुं क्षमते नैव शंकरम् ॥ ४२ ॥

और माना भी जाय कि इस स्तुतिमें गीतकला भी है साहित्यकला भी है । फिर भी शंकरभगवानको यह चमत्कृत नहीं कर सकती (क्योंकि वाणीमात्रका निर्माण शंकरने किया है) ॥ ४२ ॥

चीनांशुकापणात् श्रोत्वा तत्क्षणं यदि कश्चन ।
तस्यैव श्रेष्ठिने दत्त्वा चमत्कृतुं क्षमेत किम् ॥ ४३ ॥
उद्यानपतये तस्मादाचीयोद्यानतो यदि ।
द्वित्राणि दद्यात्पुष्पाणि किमतोऽन्यद्विडम्बनम् ॥ ४४ ॥

रैदामी वस्त्रवी दुकानसे एक रैदामी वस्त्र सरीदकर उसका एक टुकड़ा उसी दुकानके मालिक सेठको देकर कोई उसे खुदा कर सकता है

क्या ? उसकी आँखोंको चकाचौंध कर सकता है ? बगीचेके मालिकको उसी बगीचेसे दो चार फूल तोड़कर अपना कहकर कोई देने लगे तो इससे बटकर क्या विडम्बना होगी ? ॥ ४३-४४ ॥

दूरान्मम तु धागेषा फि स्यात्पुरगुरोरपि ।

तव विस्मापनी यस्या निर्मातासि त्वमेव हि ॥ ४५ ॥

मेरी वाणी तो दूर, क्या मुरगुरु वृहस्पति या ब्रह्माकी भी वाणी आपको विस्मित करने वाली है ? जिसके रचयिता स्वयं आप हैं ॥ ४५ ॥

धात्रो रसविधातारं रसयेत् कस्य वाऽत्र वाक् ।

अमृतं प्रणयन्तं हि मधु विस्मापयेत् किमु ॥ ४६ ॥

अथवा यो कहें—वाणीके अमृतरूपी रसका निर्माण करनेवाले आपके हृदयमें किसकी वाणी रसोद्भावन कर सकती है ? आपने वाणीमें अमृत डाला । हमारी वाणीमें तो सिर्फ मधु है । क्या अमृत बनानेवालेको मधु (शहद) आश्चर्यमें डालेगा ? ॥ ४६ ॥

बन्दिभिः कविभिश्चैव स्तूयमानो महीपतिः ।

वाचा निगुम्फः सतुष्येन्न त्व तद्गन्महेश्वर ॥ ४७ ॥

बन्दीगण और कविगण स्तुति करने लगते हैं तो राजा आदि उनकी वाणी चातुरीसे प्रसन्न होते हैं । परन्तु हे भगवन् उस प्रकार आप प्रसन्न नहीं होते ॥ ४७ ॥

परिच्छिन्नः परिच्छिन्नः प्रसीदन्तु स्तवादिभिः ।

अनन्तब्रह्मरूपस्त्वं कथं तर्हि प्रसीदसि ॥ ४८ ॥

परिच्छिन्न राजा आदि परिच्छिन्न उत्कर्षबोधक स्तुति आदिसे भले प्रसन्न हो । किन्तु हे ब्रह्मन् ! आप अपरिच्छिन्न ब्रह्मस्वरूप उससे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं ॥ ४८ ॥

सर्वकर्मा सर्वरसगन्धकामादिभाषसि ।

अनादरो नित्यतृप्तेरात्मा ब्रह्मास्पशेषदृक् ॥ ४९ ॥

हे ब्रह्मन् ! आप समस्तजगत्कारक हैं । सभी रसगन्धकामादि आपमें हैं । नित्यतृप्त होनेसे अनादर है । अप्राप्त प्राप्तिमें आदर होता है । अप्राप्त कुछ है नहीं । अतः स्तुतिसे आप अप्राप्त क्या पायेंगे जिससे आप प्रसन्न होंगे ?

पुनामीत्यर्थे

अहं पुनः स्तवीमि त्वां स्वीया पावयितुं गिरम् ।

लौकिकस्तुतिनिन्दाद्यैर्वाऽपवित्रा ममाभवत् ॥ ५० ॥

आपको चमत्कृत करनेके लिये नहीं किन्तु अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये मैं आपकी स्तुति करता हूँ। लौकिक स्तुतिनिन्दासे जो (मेरी वाणी) अपवित्र हो गयी है ॥ ५० ॥

पुरमथन

देवैः स्तुत. पुरा हत्वा त्वमेव त्रिपुरासुरम् ।
अपावयो भुव तद्वन्महाणीं पावय प्रभो ॥ ५१ ॥
आसुर्या सपदा विद्वध्यवहारप्रदूषिताम् ।
त्वा विना पावयेत्को नु पुरान्तक गिर मम ॥ ५२ ॥

हे पुरमथन ! देवताओकी स्तुति सुनकर आपने त्रिपुरासुरवधकर पृथिवीको पवित्र किया जैसे मेरी वाणीको भी पवित्र करो। यह वाणी आसुरी सपदासे दूषित व्यवहारसे कलकित हो गयी है। आपके विना कौन मेरी इस वाणीको पवित्र कर सकता है ॥ ५१-५२ ॥

भवत्स्तुतिर्भवद्योगात्पावयिष्यति ता स्वयम् ।

तदर्थं प्रार्थये नाह पृथक् त्वा जगतः प्रभो ॥ ५३ ॥

परन्तु मेरी वाणी पवित्र करो ऐसी पृथक् प्रार्थना मैं नहीं करता। क्योंकि आपकी स्तुति आपसे सयुक्त होनेसे स्वयं पवित्र करेगी ॥ ५३ ॥

त्वत्स्तुत्या पूतया वाण्या पठन् वेदान् जपन् मनुम् ।

त्वदीय परम लप्स्ये पद सर्वशिवकर ॥ ५४ ॥

आपकी स्तुतिसे पवित्र बनी वाणीसे वेदोको पढते हुए मन्त्रोको जपते हुए आपके परमपदको मैं अवश्य पाऊँगा ॥ ५४ ॥

असद्गिरा महापातः सद्गिरा च महोन्नतिः ।

अतोऽह पावये वाणीं त्वत्स्तुत्या परमेश्वर ॥ ५५ ॥

झूठ बराबर पाप नहीं, भगवत्स्तुति बराबर पुण्य नहीं अतः आपकी स्तुतिसे वाणीको पवित्र करना भी बहुत बड़ी सिद्धि है ॥ ५५ ॥

किं च याण्या पवित्राया मनःशुद्धिर्विनिर्मलम् ।

ज्ञान च सत्यतपतो दृष्ट तच्च भवेन्मम ॥ ५६ ॥

वाणीकी पवित्रतासे वेदपाठादिप्रयुक्त सद्गति प्राप्त होगी ही। इतना ही नहीं। उससे मनकी पवित्रता तथा निर्मलज्ञान ब्रह्मचारी सत्यतपस्को प्राप्त हो गया था। वह मुझे भी प्राप्त होगा ॥ ५६ ॥

निःश्रेयसान्त तदिदं यस्य स्याद्गुणवीतनम् ।

तस्मै नमोऽस्तु सततं ब्रह्मणे पुरभेदिने ॥ ५७ ॥

इस प्रकार ज्ञान द्वारा नि.श्रेयसपर्यन्त जिसका गुणकीर्तन फल प्रदान करता है उस ब्रह्मस्वरूप त्रिपुरारि शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ५७ ॥

इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृती ।

महिम्नस्तोत्रविवृतौ तृतीयस्पन्दसंग्रहः ॥ ३ ॥

ॐ

चतुर्थः श्लोकः

अर्वाचीने न पतति मनः कस्य न वा वचः ।

इत्येतन्नास्ति युक्तार्थं नास्तिकेष्वनवेक्षणात् ॥ १ ॥

पहले बताया था कि भगवान के अर्वाचीन साकार स्वरूपमें किसका मन नहीं लगता और किसकी वाणी कुछ कहने के लिये आगे नहीं बढ़ती । परन्तु यह बात सङ्गत नहीं दीखती । कारण कस्य के अन्दर नास्तिक भी आते हैं, उनमें उक्त बात लागू नहीं होती ॥ १ ॥

न चास्तिकानां तद् दृष्टं युवत स्यादिति सांप्रतम् ।

थद्वाजडधियां तत् स्यात् किं स्यात्सद्यवावतां ततः ॥ २ ॥

यदि कहे कि नास्तिकोंकी बात छोड़ो, आस्तिकोंका मन वाणी तो लगता है । तो यही कहा जायेगा कि श्रद्धाके कारण जो जडघी हो गये हैं उनके इस वृत्तका सख्यावान्=पण्डितं (साख्यवेत्ता) के लिये क्या उपयोग ? ॥ २ ॥

कि चार्वाचीनशब्देन ध्यन्यते परमात्मनः ।

सनातनं पद किंचिदन्यत्तस्यैव विद्यते ॥ ३ ॥

तदसिद्धं न हि यतः प्राचीनं किंचिदीदृशम् ।

अर्वाचीनं कुतस्तस्य क्या खंय यूया ततः ॥ ४ ॥

दूसरी बात यह है कि "पदे त्वर्वाचीने" यहाँ अर्वाचीन पदसे सूचित होता है कि परमात्माका प्राचीन कोई सनातन पद भी है । परन्तु ऐसा कोई

प्राचीन पद असिद्ध है। प्राचीन नहीं तो अर्वाचीन कहान्ति आया। तब उसकी कथा भी वृथालाप मात्र होगी ॥ ३-४ ॥

तथा च तत्स्तुतिं कृत्वा स्ववाक्पावनताकृतेः।

प्रत्याशाऽर्थवती नेति तत्रेदमनिधीयते ॥ ५ ॥

ऐसी स्थितिमें उस अर्वाचीनपदकी स्तुति कर अपनी वाणीको पवित्र करनेकी आशा दुराशा ही है इस पूर्वपक्षपर "तवैश्वर्यं यत्तत्" इत्यादि चतुर्थ श्लोक स्तुतिरूपमें कहा जा रहा है ॥ ५ ॥

तवैश्वर्यं भक्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत्

त्रयोवस्तुव्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु ।

अभयानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणीं

विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहेके जडधियः ॥ ४ ॥

हे वरद ! आपका ऐश्वर्य ऐसा है जो जगत्की सृष्टि, स्थिति एवं संहार करता है, तीन वेदोका प्रतिपाद्य तत्त्व है, सत्त्व, रज, तम ऐसे तीन गुणोंसे भिन्न तीन शरीरोमें व्यस्तरूपसे स्थित है। कुछ जड़मति उस ऐश्वर्यका निरास करनेके लिये ऐसा प्रलाप करते हैं जो वस्तुतः अशोभनीय है, किन्तु ससारमें अभव्य व्यक्तियोंके लिये रमणीय लगता है ॥ ४ ॥

ऐश्वर्यं

ऐश्वर्यं द्विविधं प्रोक्तं परं चापरमेव च ।

त्रिपादस्रष्ट्यात्ममहिमा परमैश्वर्यमोरितम् ॥ ६ ॥

ईश्वरः सर्वशक्तः स्यात्सृष्टिस्थितिलयादिकृत् ।

तस्य भावो यदैश्वर्यमपरं तत्तु कीर्तितम् ॥ ७ ॥

तच्च सृष्टिस्थितिलयानुग्रहादिविधायकम् ।

चैतन्यमेव प्रकृते भवेदैश्वर्यंशब्दितम् ॥ ८ ॥

ऐश्वर्य दो प्रकारका होता है। एक पर ऐश्वर्य है। दूसरा अपर ऐश्वर्य है। "त्रिपादस्यामृत दिवि" इस प्रकार पहले उपपादित परम महिमा ही पर ऐश्वर्य है। दूसरा ऐश्वर्य ईश्वर = सर्वशक्त = सृष्टिस्थितिलयादिकारी, उसका भाव इस व्युत्पत्तिसे लभ्य ऐश्वर्य है। वही अपर ऐश्वर्य है। प्रकृतमें भाव-भाव नहीं समझना। किन्तु सृष्टिस्थितिलय आदि करनेवाला चैतन्य ही ऐश्वर्य शब्दका अर्थ समझना चाहिये ॥ ६-८ ॥

ऐश्वर्यमेकमेव प्राक् त्रिपाद्व्रूपाय संस्थितम् ।
उपाधिवशात् पश्चात् सृष्टिस्थित्यन्तकृद्भवेत् ॥ ९ ॥

यद्यपि ऐश्वर्य दो नहीं है । तथापि उपाधिसे भेद है । जो ऐश्वर्य प्रथम त्रिपाद्व्रूपाय संस्थित है वही उपाधिवशात् बाद सृष्टिस्थितिलयकारी होता है ॥ ९ ॥

त्रयीवस्तु

तत्रैश्वर्यं परं यत्तत् त्रयीवस्त्विति योजना ।
त्रय्यां तत्प्रतिपाद्यत्वविधया वसतीत्यतः ॥ १० ॥

श्लोकमे यथासह्य अन्वय करना चाहिये । तब ऐश्वर्यं यत् त्रयीवस्तु । तिसुषु गुणभिन्नासु तनुषु जगदुदयरक्षाप्रलयकृत् । ऐसा अन्वय है । आपका पर ऐश्वर्य वेदत्रयप्रतिपाद्य वस्तु है । वही तीन शरीरोमे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र शरीरोमे जगतकी उत्पत्ति स्थिति लयकारण होकर अपर हुआ । परन्तु आगे कुछ विशेषता आगमानुसार दिखायेगे । अतः प्रथम इतनी ही योजना कीजिये—भगवान्का पर ऐश्वर्य वेदत्रयवस्तु है । इसकी व्याख्याकर आगे वढ़ेंगे । तीन वेदोमे प्रतिपाद्यरूपसे वास करता है अतः त्रयीवस्तु कहा-त्रय्या वसति ॥ १० ॥

सर्वे वेदाः पदं यद्व्यामनन्तीति श्रुतेर्वचः ।
वेदैश्च सर्वैर्वेद्योऽहमित्याह भगवानपि ॥ ११ ॥

श्रुतिवचन है—“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति” सभी वेद जिस एक परमपदको ही कहते हैं । भगवद्गीतामे भी बताया—सभी वेदोमे वेद्य मैं (परमात्मा) ही हूँ । अतः वह त्रयीवस्तु है ॥ ११ ॥

सदेव सोम्येति शिवं शान्तमद्वैतमित्यपि ।
तथा तत्त्वमसोत्यादिः श्रुतिः साक्षात्तदाह हि ॥ १२ ॥

त्रयीप्रतिपाद्यता दो प्रकारसे है । साक्षात् और परम्परया । “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्”, “शिव शान्तमद्वैत चतुर्थ”, “तत्त्वमसि” इत्यादि श्रुति साक्षात् पर ऐश्वर्यका वर्णन करती है ॥ १२ ॥

सर्वा एवोपनिषदस्तात्पर्यविधया परम् ।
आहुरंश्वर्यमिति च पङ्क्तिङ्गदंशितं युधिः ॥ १३ ॥

सभी उपनिषदें तात्पर्यतः परब्रह्मरूपी ऐश्वर्यका ही वर्णन करती हैं यह बात पङ्क्तिङ्गोके द्वारा विद्वानोंने दर्शाया है ॥ १३ ॥

त्वंपदार्यं विशुद्धचर्यं कर्मकाण्डं प्रवर्तते ।
तत्पदार्यं विशुद्धचर्यमुपासनाकाण्डमेव ॥ १४ ॥

यह ज्ञानकाण्डकी बात हुई। कर्मकाण्ड और उपसनाकाण्डमे पर ऐश्वर्यका वर्णन किस प्रकार ? तो कहते हैं—पूरा कर्मकाण्ड त्वपदार्यशोधनार्थ है। और पूरा उपासनाकाण्ड तत्पदार्यशोधनार्थ है। अतः वहाँ भी परम्परया प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है ॥ १४ ॥

नाशरूपं वाघविषं द्विविधं शोषनं मतम् ।
कर्मभिमलनाशात्म त्वपदार्यं विशोधनम् ॥ १५ ॥
मायातरणरूपं च तत्पदार्यं विशोधनम् ।
उपास्त्या मा प्रपद्यन्ते ये तां मायां तरन्ति ते ॥ १६ ॥
ज्ञानकाण्डे पुनस्तत्त्वंपदार्यं परिशोधनम् ।
वाघरूपं भवेत्तत्र पूर्वोक्तं तु सहायकम् ॥ १७ ॥

कर्मकाण्ड और उपसनाकाण्डसे तत्त्वपदार्यशोधन कैसे ? इसे समझनेके लिये प्रथम दो प्रकारका शोधन समझिये। एक शोधन नाशात्मक है। दूसरा वाधात्मक है। कर्मसे त्वपदार्य जीवात्मास्थित भलनाश होगा तब वह शुद्ध होगा, शीघ्रस्वरूपबोधयोग्य होगा। उपासनासे मायाऽपसरणरूप तत्पदार्यशोधन होता है। “भामेव ये प्रपद्यन्ते भायामेता तरन्ति ते” इस प्रकार गीतामे यह बात कही गयी है। ज्ञानकाण्डमे तत्त्वपदार्यशोधन वाधात्मक होता है। उसमे पूर्वोक्त नाशात्मक शोधन सहायक है। अतः सकलवेदप्रतिपाद्य ब्रह्मतत्त्व है ॥ १५-१७ ॥

किं च कर्मोद्धृतमलो ध्वस्तविक्षिप्त्युपास्तिकः ।
अधिकारी भवेत् पारम्पर्येण ब्रह्मदर्शने ॥ १८ ॥

कर्मकाण्ड और उपासनाकाण्ड अन्य प्रकारसे भी ब्रह्मदर्शनमे कारण है। जैसेकि कर्मसे भलनिवृत्ति जिसकी हो गयी हो, विक्षेपको ध्वस्त करनेवाली उपासना जो कर चुका हो वही परम्परया ब्रह्मदर्शनमे अधिकारी होता है ॥ १८ ॥

स्वर्गादिकं फलं यत्र कर्मादिः श्रुतिप्रदितम् ।
तत्रापि विश्वासोत्पत्तिपारम्पर्यमनौष्मितम् ॥ १९ ॥

सद्वा होगी कि “स्वर्गं कामो यजेत” से विहित यागका स्वर्गादि फल एव पश्चात् पतन ही होता है, वहाँ ज्ञानतात्पर्य कथमपि सभावित नहीं है, इसका समाधान यह है कि वहाँ भी सत्कर्मप्रवृत्ति एव विश्वासोत्पत्तिमे तात्पर्य है ॥ १९ ॥

यथा प्रवृत्तिर्दिव्यार्था मन स्थितिनिबन्धनी ।

तथा स्वर्गादिसंप्राप्तवैदविश्वासकारिणी ॥ २० ॥

जैसे दिव्यगन्धादिसवित्‌रूपी प्रकृष्टवृत्ति होनेपर योगशास्त्रमे विश्वास होता है वैसे स्वर्गादि प्राप्त होनेपर वैदिकविद्याजोमे विश्वास उत्पन्न होता है ॥ २० ॥

न च प्रत्यक्षफलतो विश्वासोत्पत्तिरिष्यताम् ।

स्वर्गाद्यदृष्टफलत कथ तदिति साप्रतम् ॥ २१ ॥

सर्वथाऽदृष्टरूपत्वे फलत्व नैव युज्यते ।

अत्यन्तान्नेयतत्प्रेप्सा नापि यस्यापि जायते ॥ २२ ॥

तत स्वर्गाद्यनुभवसंस्कारवशत पुमान् ।

तदिच्छन् वैदिकार्थेषु विश्वास लभते क्रमात् ॥ २३ ॥

यदि कहे कि प्रत्यक्ष गंधादि सवित्‌से विश्वासोत्पत्ति हो, किन्तु स्वर्गादिरूप अदृष्टफलसे विश्वास कैसे होगा ? इसका उत्तर यह है कि सर्वथा अदृष्ट हो तो वह फल ही नहीं हो सकता । अत्यन्त अज्ञातकी प्राप्तीच्छा भी नहीं हो सकती । अतः स्वर्गादिके अनुभवका कुछ संस्कार अनुवर्तित होता है यह मानना होगा । तब वह वैदिकार्थोंमे विश्वासोत्पादक भी निश्चित है ॥ २१-२३ ॥

त्रय्या वसति तत् तस्मात्त्रयीवस्त्विति भण्यते ।

त्रय्या वास्तविकोऽर्थोऽयं त्रयीवस्तु ततोऽपि च ॥ २४ ॥

वेदत्रयीमे वास करता है अतः त्रयीवस्तु है । और वेदत्रयीमे यही वास्तविक अर्थ है इसलिये भी त्रयीवस्तु है ॥ २४ ॥

जगदुदय०

प्रकृत्युपाधिमादाय त्रयीवस्तु तदेव हि ।

विश्वोत्पत्तिस्थितिलयकारण जायते परम् ॥ २५ ॥

प्रकृति उपाधिको लेकर वही त्रयीवस्तु ब्रह्मवादमे विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति एव लय करनेवाला होता है ॥ २५ ॥

यतो भूतानि जायन्ते जीवन्त्यनिविशत्यपि ।

यस्मिन्प्रयन्ति तद् ब्रह्मत्येवमाह श्रुति स्वयम् ॥ २६ ॥

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादि श्रुतिमे ब्रह्मको जगत-उत्पत्तिस्थितिलयका कारण बताया, ब्रह्मा, विष्णु आदिसे नहीं ॥ २६ ॥

तिसृषु गुण ०

तदेव गुणभिन्नासु ब्रह्माविष्णुवीशनामसु ।
व्यस्तं पृथक् तनुषु च सृष्टिचादिकरमिष्यते ॥ २७ ॥

त्रयीवस्तु जो प्रकृति उपाधिसे सृष्टिस्थितिलयकारी हुआ वही सत्त्व, रज, तमसे विष्णु, ब्रह्मा, शिवनामवाले शरीरमें व्यस्त (अलग अलग) होकर पृथक् सृष्टिकर्ता, रक्षाकर्ता और संहारकर्ता होता है ॥ २७ ॥

तुरीयं पदमद्वैतं परमः शिव उच्यते ।
स्पन्दनात् स शिवः प्रोक्तः प्रकृत्येच्छात्मना सह ॥ २८ ॥
स त्र्यक्षः पञ्चवक्त्रश्च सृष्टिस्थित्यन्तकृत्स हि ।
तस्य वामाङ्गतो ब्रह्मा दक्षिणाद्विष्णुरेव च ॥ २९ ॥
हृदयात्त्वभवद्रुद्रस्ततोऽस्य महिमाधिकः ।
त्र्यक्षत्वादिसमाकारो रुद्रस्यैव महेशितुः ॥ ३० ॥
विस्तरेणाखिलमिदमग्रे समभिधास्यते ।
पूर्वार्धकथितार्थस्य क्रमार्थमधुनेरितम् ॥ ३१ ॥

तुरीय अद्वैतपदको परमशिव कहते हैं । वह अपनी इच्छारूपी प्रकृतिसे स्पन्दन करता है तो शिवसंज्ञावाला होता है । वही त्रिनयन पञ्चमुख शङ्कर है, वही वास्तवमे सृष्टिस्थितिप्रलय करनेवाला है । उस शिवके वाम भागसे ब्रह्मा प्रकट हुआ । दक्षिण भागसे विष्णु उत्पन्न हुआ और हृदयसे रुद्र प्रादुर्भूत हुआ । हृदयसे उत्पन्न होनेके कारण रुद्रकी महिमा अधिक है । अतएव कही-कही रुद्रका शिवरूपेण वर्णन और शिवका रुद्र शब्दसे वर्णन मिलता है । बीचमें एक सदाशिव भी है । परन्तु इन सबका विस्तृत वर्णन हम आगे करेंगे । यहाँ तो "तवैश्वर्यं यत्तत्" इत्यादि पूर्वार्धमें कथित अर्थका क्रम दिखानेके लिये हमने सक्षेपतः निरूपण किया ॥ २८-३१ ॥

विहन्तु

तद्विद हि तवैश्वर्यं परापरविभागम् ।
विहन्तुं केचिदगुधा घ्याक्रोशो संप्रतन्वते ॥ ३२ ॥

इस प्रकार पर-अपरविभागयुक्त आपके उस ऐश्वर्यका निराकरण करनेके लिये कुछ अज्ञानीजन नाना प्रलाप करते हैं ॥ ३२ ॥

घ्याक्रोशो

नास्तेनशानां प्रवक्ष्यामो घ्याक्रोशीमुत्तरथ हि ।
घ्याक्रोशो द्वंतिनामत्र यथोभ्यास्तिकमानिनाम् ॥ ३३ ॥

नास्तिकोकी व्याक्रोशी (प्रलाप) को उत्तर श्लोकमे बतायेंगे ।
यहाँ अपनेको आस्तिक बतानेवाले द्वैतवादियोंकी व्याक्रोशीको हम
दिखाते हैं ॥ ३३ ॥

अद्वैते वक्तृवक्तव्यभोक्तृभोक्तव्यतादिकम् ।
गुरुशिष्यादिकं चैव कथंचिन्नोपपद्यते ॥ ३४ ॥
ईशमोशः कथं शास्ति ब्रह्म ब्रह्मास्ति वा कथम् ।
गुरो ज्ञानिनि शिष्योऽपि स्वतो ज्ञानी कथं न ते ॥ ३५ ॥
अद्वैतं शिवमित्येतदनर्थकमतो वचः ।
स्वस्योपपादकं स्व चेत् सिध्येद् व्योमलुमाद्यपि ॥ ३६ ॥

द्वैतवादी व्याक्रोश करते हैं—अद्वैतमे वक्ता और श्रोता एक ही
होगा जो अनुपपन्न है । भोक्ता और भोग्य तथा गुरु शिष्य ये सब एकतामे
असम्भव है । ईश्वर ईश्वरपर कैसे शासन करेगा ? ब्रह्म ब्रह्मको कैसे
खायेगा ? गुरु ज्ञानी है तो शिष्य भी ज्ञानी क्यों नहीं ? “अद्वैत शिव” यह
वचन अर्थहीन है । उपपादक और उपपाद्य एक होनेपर गगनकुसुम भी
सिद्ध होगा ॥ ३४-३६ ॥

अर्वाचीनपदेऽप्येव व्याक्रोशीं ते प्रतन्वते ।
श्मशानोकास्तमस्वपेयोऽपूज्यो वाच्योऽशुचिस्त्विति ॥ ३७ ॥

अर्वाचीनपद शिवके विषयमे तथा रुद्रके विषयमे भी भेदवादी प्रलाप
करते रहते हैं । श्मशानवासी है, तमोगुणी है, अतएव अशुचि, निन्द्य है,
अपज्य है, शिवनाम भी ग्राह्य नहीं है इत्यादि ॥ ३७ ॥

अभव्यानां

अभव्यानामिय वाणी रमणीयाऽसता भवेत् ।
न भव्य भाविकालेऽपि येषां संभाष्यते वचचित् ॥ ३८ ॥

ऐसी वाणी अभव्योको ही रमणीय लगती है । जिनका भव्य मङ्गल
कभी भी सम्भावित नहीं वे अभव्य है ॥ ३८ ॥

एतत्प्रतिविधान तु ययास्थान विधास्यते ।
अभव्यत्वं यथा तेषा तदत्र तु निदर्श्यते ॥ ३९ ॥

इन पूर्वपक्षप्रलापोका ययास्थान समाधान होगा । प्रथम उन प्रला-
पियोंकी अभव्यताका हम निदर्शन करा देते हैं ॥ ३९ ॥

दक्षो निनिन्द गिरिश पूया हर्पाज्जहास च ।
विस्कार्यासि भगोऽहृष्यत् श्मभ्वाकम्प्याऽऽभ्युणोद्भृगुः ॥ ४० ॥

सा चाऽरमणी निन्दा रमणीयाऽस्ततामभूत् ।

पूपादीनां ततस्तेषामभव्य समपद्यत ॥ ४१ ॥

उदाहरणरूपमे दक्षने शङ्करकी निन्दा की । पूपाको आनन्द आया तो खूब हँसा । आँख फाडकर भग खुशीसे देखने लगा । दाढी हिलाकर भृगुने उसका अनुमोदन किया । इस प्रकार अरमणीय निन्दा उन सबको रमणीय लगी । परिणाम अमङ्गल ही हुआ ॥ ४०-४१ ॥

भग्नदन्तोऽभवत्पूपा रुग्णनेत्रोऽभवद्भ्रुवः ।

भृगुविलुञ्चितश्मश्रुदक्षो वस्तमुखोऽभवत् ॥ ४२ ॥

परिणाम यह हुआ कि पूपाके दाँत टूटे । भगकी आँखें फूटी । भृगुकी दाढी नुच गयी । दक्षका बकरेका मुख हो गया ॥ ४२ ॥

कर्मानुरूपं हि फलं पूपादीनां यथाऽभवत् ।

अभव्यानां तथान्येषु फलं जन्मसु तादृशम् ॥ ४३ ॥

कर्मानुरूप फल जैसे पूपा आदिको मिला, वैसे यथोक्त अभव्योको भी जन्मान्तरमे कर्मानुरूप फल मिलता है ॥ ४३ ॥

श्मशानवासीत्युवत्था येऽपूतमाह सुपावनम् ।

श्वानो भूत्वा श्मशानेषु शयीरंस्तेऽन्यजन्मनि ॥ ४४ ॥

अस्पृश्य ये क्खिलाऽऽत्थान्ति शकरं परदेवतम् ।

पुल्कसादिजनुलंघ्या तेऽस्पृश्या जन्मजन्मनि ॥ ४५ ॥

येऽप्राह्य शिवनामाहुः पाततास्तेऽन्यजन्मनि ।

नूणामप्राह्यनामानो भवन्ति जनधिक्कृताः ॥ ४६ ॥

कर्मानुरूप फल इसप्रकार कि जो परमपवित्र शिवको श्मशानवासी होनेके कारण अपवित्र कहनेकी धृष्टता करते हैं वे दूसरे जन्ममे कुत्ते बनकर श्मशानभूमिमे शयन करेंगे । जो शकर को अस्पृश्य कहते है वे दूसरे जन्मोमे चाण्डालादि बनकर अस्पृश्य बने रहेंगे । शिवनाम नहीं लेना श्मशानवासी बोलनेवाले दूसरे जन्ममे ऐसे पातित होंगे कि उनका नाम लेना पाप माना जायेगा, लोग उन्हें धिक्कारेंगे ॥ ४४-४६ ॥

अभव्यानां

यद्वा न भव्यास्तेऽन्यथा भृशं मलिनचेतसः ।

व्याहोशी मुत्तदा तेषां न भव्यपुरुषस्य तु ॥ ४७ ॥

जिनका भव्य मङ्गल भावीमे भी न हो वे अभिव्य ऐसी व्याख्या यत्नितन भी । दूसरी व्याख्या है, जो भव्य नहीं वे ही अभव्य हैं अर्थात्

जो मलिनचित्त हैं उनको उक्त व्याक्रोशी सुखद होगी । भद्र पुरुषोको वह सुखद नहीं होगी ॥ ४७ ॥

श्रीधरस्वामिनस्तस्मादन्यथा व्याचक्षिरे ।

निन्दाध्ययनभोक्त्वाहृक्षप्रकरण स्फुटम् ॥ ४८ ॥

अतएव श्रीधरस्वामीने निन्दाध्ययन अच्छा न लगनेसे पूरे दक्ष-प्रकरणकी व्याख्या ही बदल दी ॥ ४८ ॥

जडधियः

जडा विमूढा धोयैषां ते स्युजंडधियो नराः ।

शियतत्त्वानभिज्ञाना विमुखा ज्ञानमूर्तितः ॥ ४९ ॥

जडधीका अर्थ है मूढबुद्धि । अर्थात् शिवतत्त्वको न जाननेवाले । भगवान् ज्ञानमूर्ति हैं—“विशुद्धज्ञानदेहाय” ऐसा शास्त्रने बताया है । ज्ञानाधिष्ठाता हैं । जो ज्ञानसे विमुक्त हो वह जड होगा ही ॥ ४९ ॥

जडधियः

गद्वा जडेषु भोग्येषु यद्धीजंडधियो हि ते ।

धनदारादिविषयभोगमात्रपरायणाः ॥ ५० ॥

अथवा जडधीमे सप्तमी बहुरीहि है । अर्थात् जड-भोग्य पदार्थोंमें ही जिनकी मति बनी हुई है । धन, दारादि विषयोंके भोगमात्रमें जो लगे हुए हैं वे जडधी हैं ॥ ५० ॥

द्वैतिनः सर्वं एवेमे भवन्ति जडसेविनः ।

स्वोपास्यमपि ते हुन्त जडमेवाभिमन्यते ॥ ५१ ॥

पूरे द्वैतवादी जडसेवी होने से जडधी है । उनको अपना उपास्य भी जड ही अभिमत है ॥ ५१ ॥

आत्मभिन्नमनात्मा स्याद् यदनात्मा जडं हि तत् ।

आत्मानिदं अनात्मानस्यै द्वैतिसम्पत्तः ॥ ५२ ॥

जो आत्मासे भिन्न हो वह अनात्मा ही होगा । जो अनात्मा होगा वह जड ही होगा । द्वैतवादी अपने उपास्य भगवानको आत्मभिन्न मानते हैं । अर्थात् उसे अनात्मा, जड मानते हैं ॥ ५२ ॥

ननु चेतन एव स्यादनात्मापि महेश्वरः ।

• पारमात्मैत्यतः सद्भिर्बुध्यते चित्कलेति चेत् ॥ ५३ ॥

परमात्मा आत्मा न होनेपर भी चेतन है । अतएव चित्कला होनेसे परमात्मा कहा जाता है इस पूर्वपक्षका उत्तर है कि—

आत्मभिन्न कथकार परमात्मा भवेत् सखे ।
घृतभिन्न कथ तैल परम घृतमुच्यताम् ॥ ५४ ॥
अनक्ष परमाक्षश्चेदधनश्चेन्महाधन ।
अनात्मा परमात्मा स्यादप्रमा चेन्महाप्रमा ॥ ५५ ॥

नेत्रहीन उत्तम नेत्रवाला हो, निर्धन महासेठ हो, अन्धकार महाप्रकाश हो तो अनात्मा भी परमात्मा हो सकता है ॥ ५४ ५५ ॥

अस्तु वा चेतन शोशस्तत किं त भविष्यति ।
जडो वा चेतनो वाऽन्यो वैशेष्य तेन किं भवेत् ॥ ५६ ॥
अन्यस्माद्भोगत्सिंख जडाद्वा चेतनाद्धि वा ।
तदा हानिर्जडत्वेऽपि भोगदत्त्वे नु का हरे ॥ ५७ ॥
स्वार्थसिद्धयमेवान्य प्रीणन्ति किल देहिन ।
जडादेव स चेत्सिद्धयेत् किं स्यात्ते चेतनाग्रहात् ॥ ५८ ॥
अत एव च साहयाद्या नेगमिच्छन्ति चेतनम् ।
प्रकृत्या जडया सर्वभोगसपत्तिर्दाशिन ॥ ५९ ॥

अच्छा, मान भी लो कि भगवान चेतन है । लेकिन उससे तुम्हें क्या मिलेगा ? भगवान जड हो या चेतन उससे तुम्हारा मतलब क्या है ? अपनेसे अन्यके साथ प्रीति इसलिये होती है कि उससे भोगप्राप्ति होंगी । यदि हरि भोगप्रद है तो वह जड ही क्या न हो, नुकसान क्या ? अन्य पर प्रीति स्वार्थके लिये ही होती है । यदि वह स्वार्थ जडसे सिद्ध होता है तो चेतनताके आग्रहवा कोई अर्थ नहीं है । यही कारण है—सात्य एव मीमांसवादि चेतन ईश्वरको नहीं मानते । क्याचिं ये देखते हैं कि जड प्रकृति या वनसे ही स्वार्थसिद्धि हो सकती है ॥ ५६ ५९ ॥

अचेतनो न हि स्रष्टेत्यादितकंस्तु निष्फल ।
अनादिकालसत्सारनियमैर्दोषयारणत ॥ ६० ॥
अन्यथा नास्तिकाणां यस्तर्कोऽप्रे दर्शयिष्यते ।
लोपदृष्टान्तमात्रस्य स तेऽपि स्याद् दुष्टद्वर ॥ ६१ ॥
अत एवेप्सिताशेषदाता न जड इत्यपि ।
तर्क पराश्रुतोऽनादिनियमालम्बिभिर्बुधं ॥ ६२ ॥

'साख्यादिमत अयुक्त है, क्योंकि अचेतन जगत् कर्ता नहीं हो सकता, इत्यादि तर्क निष्फल हैं। जीववृत्त कर्मसचिव प्रकृति ही जगत् बनाती है। ऐसा अनादि नियम माननेसे कोई दोष नहीं आता। कुम्भकरादि दृष्टान्त बलसे यदि आप चेतनको स्रष्टा मनवाना चाहते हैं तो उसी दृष्टान्तसे मरण-धर्मा नाना सामग्रीसहित फलावाङ्क्षी कर्ता है यह भी सिद्ध होगा। तब "किमीह किकाय" इत्यादि अग्रिम नास्तिकतर्क दुरुद्धर होगा। अतएव जो लोग यह कहते हैं कि जड प्रकृति या कर्म हमारे अभीप्सित समस्त फलोको कैसे दे सकता है इस तर्कको भी साख्यादिने निराधार घोषित किया। अमुक कर्म या उपासनासे अमुक फल इत्यादि सभी वेदोक्त नियम अनादिकालसिद्ध है। उसमें चेतनको जोड़ना व्यर्थ है। जोड़ते हैं तो फिर वही "किमीह किकाय" आदि पक्ष भी खड़े होंगे ॥ ६०-६१ ॥

नन्योशमभक्त्या परधा मोक्ष सम्भवतीति चेत् ।

प्रवृत्त्या सोऽपि लभ्येत मोक्षश्चेदीश्वरेण किम् ॥ ६३ ॥

यदि कहो कि परा भगवद्भक्तिसे ही मोक्ष हो सकता है, अत ईश्वर मान्य है। तो साख्यका यही उत्तर है कि प्रवृत्ति ही मोक्ष भी देती है तो ईश्वरसे क्या लेना देना ? ॥ ६३ ॥

अन्यस्मिन्नात्मनि परा भक्तिरित्यप्यसाप्रतम् ।

कयचिदपि न ह्यन्य परप्रेमास्पद भवेत् ॥ ६४ ॥

मोक्ष वाञ्छन् भगवत. स्वार्थमेवाभिलष्यसि ।

मोक्षप्रिय. कय त्व हि भगवत्प्रिय उच्यते ॥ ६५ ॥

फलप्रेम्णा भवेत्प्रेम गौण वृक्षलतादिषु ।

मोक्षप्रेम्णा तथा प्रेम गौण ते स्यात्परात्मनि ॥ ६६ ॥

अपनेसे भिन्न आत्मामे परा भक्ति हो यह भी असंगत बात है। क्योंकि अपनेसे भिन्न परमप्रेमास्पद होता ही नहीं है। भगवानसे मोक्ष चाहनेवाले तुम आखिर अपना स्वार्थ ही तो चाह रहे हो। तुम परमात्माका मोक्ष चाह रहे हो कि अपना ? जब तुम मोक्षप्रेमी हो तो भगवत्प्रेमी क्यों कहलाते हो ? वृक्ष लता आदिपर गौण ही प्रेम होता है मुख्य प्रेम तो फलपुष्पादि पर है। वैसे तुम्हारा मोक्षप्रेम तो मुख्यप्रेम हो जायेगा और भगवत्प्रेम गौण होगा। भक्ति परमप्रेमको कहते हैं। पराभक्तिकी बात ही क्या ? ॥ ६४-६६ ॥

भक्तिरेव फल भक्तेर्न तु मोक्षादिक मम ।

भक्त्या सजातया भक्त्येत्यादिभागवतान्नु ॥ ६७ ॥

सत्य तदा महेशोऽसौ जडो वा चेतनोऽय वा ।
 भवेत् किं तेन भक्तिर्हि तस्य ते खल्वपेक्षिता ॥ ६८ ॥
 स्वगत प्रेम विषयजडचेतनतावशात् ।
 न जाडय नापि चेतन्य लभते तदयोगत ॥ ६९ ॥

पूर्वपक्ष — भक्तिका फल मोक्ष नहीं, भक्ति ही है । “भक्त्या सजातया भक्त्या” ऐसा भागवतमे भी बताया है । उत्तर—तुम्हें भक्तिसे मतलब है तो ईश्वर जड हो या चेतन उससे क्या होगा ? भक्तिका विषय जड हो या चेतन इससे भक्ति जड या चेतन नहीं बनती । क्योंकि प्रेम स्वगत होता है । वह जैसा है वैसा ही रहेगा ॥ ६७-६९ ॥

देवदत्तो महानक्तस्तस्मिन् भक्तिर्हि विद्यते ।
 तत कृतार्थता ते न कस्मादिति निगद्यताम् ॥ ७० ॥
 भक्ते सति स्वसम्बन्धे कस्योत्कर्षो निगद्यताम् ।
 नोत्कर्षं सभवेद भवते स्वस्यैव परिशिष्यते ॥ ७१ ॥
 तमुत्कर्षमभोप्सस्त्व कथं भो भगवत्प्रिय ।
 कथं भक्तिणियो वापि स्वार्थमात्रपरायण ॥ ७२ ॥
 न स्वार्थो विद्यते कश्चित् प्रस्तर किं न सैव्यताम् ।
 तस्माद्विद्वम्बनामात्र पराभक्तिर्हि भेदिनाम् ॥ ७३ ॥

यदि कदाचित् भक्त और भगवानकी एकता मानें या परमेश्वरकी ह्लादिनी भक्तिको भक्ति मानें तो भी प्रश्न यह उठेगा कि देवदत्त एक महा-भक्त है उसमे भक्ति है, उससे तुम्हारी कृतार्थता क्यों नहीं होती है ? अतः भक्तिवा अपने साथ सम्बन्ध अभीष्ट है । किन्तु वैसा सम्बन्ध होनेपर किसका उत्कर्ष मानते हो ? भक्ति स्वयं उत्पृष्ट है । उसका तुम्हारे सम्बन्धसे क्या उत्कर्ष होनेवाला है ? अतः अपना ही उत्कर्ष अन्ततः मानना होगा अपना ही कुछ उत्कर्ष होता है । तब तुम वही अपना उत्कर्ष चाह रहे हो, भगवान को या भक्तिको चाहनेकी बात कहाँ रह गयी ? तुम भगवत्प्रिय या भक्तिप्रिय किस प्रकार ? यदि कहते हो कि कोई भी चाह मुझमे नहीं है, भक्तिवा भी चाह नहीं है । भक्ति करनी है इसलिये कर रहा हूँ, तो कोई भी इच्छा न रहो तो भगवानकी ही भक्ति करनेका आग्रह क्यों ? परस्परकी भक्ति क्यों न कर लें ? जब कि लेना-देना किसीसे कुछ है नहीं ॥ ७०-७३ ॥

ननु धृतिवशादीशं चेतन मग्महे ययम् ।
 सत्यं सत्यमसौत्यैवयं तस्य कस्मान्न मन्यसे ॥ ७४ ॥

तां श्रुति त्वं निरसितुं कुतर्कं कुष्ये यदि ।
 तच्चैतन्यं निरसितुं कुतस्तर्को न दश्यंताम् ॥ ७५ ॥
 नैवाधंजरतोषं हि युक्तमाधयितुं बुधैः ।
 ततो निरीश्वरः सांख्यवादो विजयमाप्नुयात् ॥ ७६ ॥

पूर्वपक्ष - हम परमात्माको चेतन न तो जगत्कर्ता होनेसे मानते हैं और न जीवाभिन्न होनेसे । श्रुति बतला रही है वह चेतन है । "तदैक्षत" "ईक्षतेर्नाशब्द" इत्यादि श्रुति न्याय प्रसिद्ध हैं । उत्तर—वात यथार्थ है । तब ध्रुतिप्रामाण्यवादी तुम "तत्त्वमसि" आदि श्रुतिसे बताया हुआ जीवपरैक्य क्यों नहीं मानते हो ? उस श्रुतिका निराकरण करनेके लिये तुम यदि कुतर्क करनेका अधिकार रखते हो तो, ईश्वरचैतन्यका निराश करनेवाला सांख्यतर्क भी क्यों नहीं सामने लाया जा सकता है ? बुद्धिमान् अधंजरतीय न्याय नहीं अपनाते । फलतः निरीश्वर सांख्यवादकी ही विजय होगी ॥ ७४-७६ ॥

आत्मनः सलु कामाय सर्वमेव प्रियं भवेत् ।
 न पुत्रजायादेवादिकामायेत्यन्नवोच्छ्रितः ॥ ७७ ॥
 तस्मान्मुह्यं परं प्रेम भवेद् नूनं निजात्मनि ।
 स्यादात्मपरमात्मैक्ये परमात्मन्वपि स्वयम् ॥ ७८ ॥

आत्माके लिये ही सभी प्रिय होता है, पुत्र जायाद्वयं पुत्रादि प्रिय नहीं, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवार्थं ब्रह्मा विष्णु आदि प्रिय नहीं इत्यादि रीति श्रुतिमें स्पष्ट ही देवादिविषयक मुख्यप्रेम का निराश किया है । अतः मुख्य प्रेम तो अपने आत्मामें ही होता है यह निश्चय है, और आत्मा तथा परमात्माकी एकता होनेपर स्वयमेव वह प्रेम परमात्मविषयक ही हो जाता है ॥ ७७-७८ ॥

नातो भक्त्यर्थमप्यात्मपरमात्माभिदेष्यते ।
 आत्मभिन्न ततः सर्वं जडमित्येव निश्चयः ॥ ७९ ॥
 तस्मिन् भोग्ये जडेषां घीस्ते जडधियो जनाः ।
 व्याक्रोशो ते विदधते त्वयि नात्मविद्यः क्वचित् ॥ ८० ॥

अतः भक्त्यर्थं भी आत्मा और परमात्माका भेद माना नहीं जाता । जिस परमात्माकी जडतापत्तिभयसे आत्मभिन्नको भी आप आत्मा एवं चेतन मानने जा रहे थे वह जब आत्मस्वरूप ही सिद्ध हुआ तो आत्मभिन्न सभी जड है यही सिद्ध होता है । उस भोग्य जडमें जिनकी मति लगी है वे

ही जडघी कहलाते हैं । वे भगवदैश्वर्यविषयमें प्रलाप करते हैं आत्मघी कभी नहीं करते ॥ ७९-८० ॥

ननु भोग्ये जडे बुद्धिः सर्वेषामेव जायते ।
तददाने महेशे वाङ्मनसे पततां कुतः ॥ ८१ ॥
विरक्तः शंकरो भूतिभूषः किं मे प्रदात्यति ।
मैव प्रतिबिधिं वक्ष्ये तदाह वरदेति हि ॥ ८२ ॥

शंका :- भोग्य जड़पदार्थोंमें बुद्धि किसकी नहीं होती ! कोई एकाग्र संत तपस्वी वैसा निकले तो अलग बात है, बाकी सभी भोगवरतु चाहते हैं । उसे न देनेवाले शंकरमें वाणी और मन कैसे लगेंगे ? विभूत रमानेवाले विरक्त शंकर हमें क्या देंगे ? समाधान—ऐसी शंका मत करो आगे "सुरास्ता तामृद्धि" इत्यादिमें समाधान मिलेगा । इस आशयसे यहाँ पर "वरद" यह सम्बोधन है ॥ ८१-८२ ॥

यद्वा जडघियो नाम जडचिन्तनतत्पराः ।
सुप्तास्ते परमेशाने तेत निन्दन्त्यसद्विद्यः ॥ ८३ ॥

अथवा जडचिन्तनपरायण ही जडघी हैं । वे परमेश्वरके बारेमें सोये हुए हैं । अतः असद्वुद्धि होनेसे व्याक्रोशी करते हैं ॥ ८३ ॥

सर्ववेदकवेद्याय जगत्सर्गादिकारिणे ।
अनन्तैश्वर्यपूर्णाय शिवाय प्रभवे नमः ॥ ८४ ॥

समस्त वेदोंमें एकमात्र वेद्य, जगत्की सृष्टि आदि के कर्ता, अनन्त ऐश्वर्यपूर्ण परमशिव प्रभुकी प्रणाम है ॥ ८४ ॥

नम शिवाय शान्ताय सर्वशक्तियुजे नमः ।
नमो गुणविभवताय रुद्राय च नमो नमः ॥ ८५ ॥

सर्ववेदवेद्य शान्त शिवको प्रणाम है । सर्गादिहेतु सर्वशक्तिसम्पन्नको प्रणाम है । सत्त्वादिगुणविभक्त सदाशिवको प्रणाम है । अन्तमें रुद्ररूप-स्थित शंकरको प्रणाम है ॥ ८५ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृती ।
महिम्नस्तोत्रविधृतौ चतुर्थस्तपन्दसंग्रहः ॥ ४ ॥

ॐ

पञ्चमः श्लोकः

व्याक्रोशी द्वैतिना मूले सामान्योक्त्यैव दर्शिता ।
न हि तस्या विशेषेण निरूपणमपेक्षितम् ॥ १ ॥
उररीकुर्वते वेदप्रामाण्यं ये मनोपिणः ।
धात्मबुद्धिर्भवेदेवा कदाचित्पारमार्थिकी ॥ २ ॥
अतो निरसनीयाः स्युर्विशेषेणात्र नास्तिकाः ।
व्याक्रोश्यतो विशेषेण तेषामत्र निरस्यते ॥ ३ ॥

मूलमे द्वैतवादियोका प्रलाप सामान्य कथन से ही बता दिया । वेद प्रामाण्य माननेवालीकी बुद्धि कभी जरूर सुधरेगी । अत उसका विशेष निरूपण अनपेक्षित है । विशेषरूपसे तो नास्तिकोका प्रलाप ही निरस्त करना चाहिए । अत उसीका यहाँ निरूपण किया जा रहा है । ॥ १ ३ ॥

किमीहः किंकायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं ।

किमाधारो घाता सृजति किमुपादान इति च ।

अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः

कुतर्कोऽय काश्चिन्मुखरयनि मोहाय जगतः ॥ ५ ॥

वह आपका विधाता त्रिभुवनकी सृष्टि करता है तो उसकी बँसी चेष्टा है ? कौनसा शरीर है ? क्या उसके पास साधन है ? आधार क्या है । उसके पास उपादान कारण क्या है ? इत्यादि कुतर्क तर्कके अविषय, ऐश्वर्यसे सम्पन्न आपमे अवसर न पानेसे स्थितिरहित होनेपर भी कुछ मूढमति हतबुद्धियोंको लोकमोहार्यं मुखरित कर ही लेता है ॥ ५ ॥

किमीहः

ईहा चेष्टा हि का तस्य भुवनस्रष्टुरीशितुः ।
सेष्टानिष्टप्राप्तिपरि हाग्व्यापार ईरिता ॥ ४ ॥
व्यापके न क्रिया काचिदिष्टानिष्टे तु दूरतः ।
प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते ॥ ५ ॥

आप आस्तिकके मतमें भुवनका स्रष्टा ईश्वर है । परन्तु परमेश्वरमें कौसी चेष्टा है यह बताइये । चेष्टा कहते हैं इष्टप्राप्ति एवं अनिष्टपरिहारार्थं क्रियाको । व्यापक तत्त्वमें कोई क्रिया संभव नहीं । तब इष्ट एवं अनिष्टके प्राप्तिपरिहारप्रयोजक विशेष क्रिया कैसे हो ? और इष्ट-अनिष्ट भी परमात्मामें क्या हो सकता है ? तब इष्टप्राप्ति एवं अनिष्टपरिहाररूपी प्रयोजन क्या होगा ? बिना प्रयोजन अतिमन्द भी किसी कार्यमें प्रवृत्त नहीं होता । आपका सर्ववेत्ता ईश्वर तब बिना प्रयोजन कैसे प्रवृत्त होगा ॥ ४-५ ॥

किंकायः

क. कायस्तस्य भवति नाकायः स्रष्टुमर्हति ।
 गृहादि सतनुः कुर्यान्न पिशाचोऽकलेवरः ॥ ६ ॥
 पिशाचादिर्नाशयतीत्येव चेन्मन्यतामपि ।
 न सृजेदेव तद्वद्वि न सृजेदीश्वरोऽतनुः ॥ ७ ॥

उस ईश्वरका शरीर क्या है ? बिना शरीर कोई सृष्टि नहीं करता । सशरीर मनुष्यादि गृहादि निर्माण करते हैं । अशरीर पिशाचादि नहीं । यदि कहो कि पिशाच कुछ नाश, कुछ नुकसान कर सकता है । तो भले मानो, पर सृष्टि तो नहीं ही करेगा । वैसे अशरीर ईश्वर भी सृष्टि नहीं कर सकता ॥ ६-७ ॥

किमुपायः

अस्तवीश्वरोऽस्तु कायोऽस्य किन्तूपायोऽस्य को भवेत् ।
 तुरीयेमादिविरहे कुबिन्दः किं करिष्यति ॥ ८ ॥
 सृष्टेः प्राक् साधनानि क्व पत्र सृष्टिः साधनैर्विना ।
 अन्योन्याश्रयदुष्टत्वादीनां सृष्टेरसंभवः ॥ ९ ॥

अच्छा मान लो ईश्वर है और उसका शरीर भी है । किन्तु उसके पास सृष्टिपर्यं उपकरण क्या है ? तुरी-वेमा इत्यादि न हो तो जुल्हाहा क्या कर सकता है । कोदाल न हो तो खोदेंगे कैसे ? सृष्टि करो तो साधन पैदा होगा और साधन पहले हो तो सृष्टि की जा सकेगी, इगप्रकार अन्योन्याश्रय होनेमें ईश्वरसे सृष्टि मानना शक्य नहीं है ॥ ८-९ ॥

किमाधारः

कुसातो भूतले स्थित्या कुर्याच्चक्रायये घटम् ।
 किमाधारः सृजत्येव भूयनं परमेश्वरः ॥ १० ॥

श्लोकः]

स्पन्दवार्तिकसहितम्

पूर्वमाधारसृष्टिः स्यात्ततो भुवनसज्जनेमा
आधारसृष्टेराधारपूर्वत्वे चानवस्थितिः ॥ ११ ॥

कुम्हार भूतल पर स्थित होकर चक्रादि आश्रयमें घट बनाता है । परमेश्वर का ऐसा कौनसा आधार है जिसपर स्थित होकर वह भुवन निर्माण करे ? पहले आधारकी सृष्टि मानी जाय तो उसकी सृष्टिके लिये अन्य आधार चाहिये । ऐसे फिर अनवस्था होगी ॥ १०-११ ॥

किमुपादानः

उपादानं वद तथा जगन्निर्माणकारणम् ।
नेष्टिकाचूर्णतोयादिविरहे गृहनिर्मितिः ॥ १२ ॥

इसी प्रकार जगत्-निर्माणका कारणरूप उपादान भी बताना चाहिये । ईंट, चूना, पानी आदि न हो तो मकान कैसे बन सकता है ? ॥ १२ ॥

कुतर्को०

वाचालयेत् कुतर्कोऽयं मूढान् पण्डितमानिनः ।
प्राप्नुवन्ति ततो मोहमज्ञाः साधारणा जनाः ॥ १३ ॥

ऐसा ऐसा कुतर्क अपनेको पण्डित माननेवाले मूढ जनोको वाचाल बना देता है । परिणाम यही होता है कि साधारण अज्ञजन भ्रममें पड़ जाते हैं ॥ १३ ॥

तर्कान् नैव निषिध्यामः कुतर्कांस्तु प्रघ्नन्महे ।
युक्तिः श्रुत्यनुकूला चेत्तवर्षतां मा कुतवर्षताम् ॥ १४ ॥

हम तर्कका निषेध नहीं करते, केवल कुतर्क निराकरण करते हैं । श्रुत्यनुकूल हो तो तर्क कीजिये, कुतर्क मत कीजिये ॥ १४ ॥

अतवर्षैश्वर्ये

न तर्कः प्रसरेद्यत्र कुतर्कस्य तु का कथा ।
अतवर्षैश्वर्यमीशानमामनन्ति श्रुतेगिरः ॥ १५ ॥
नया तर्केण हि मतिरापनेयेति गोः श्रुतेः ।
सूत्रकृच्चानदीत्तर्काऽप्रतिष्ठानादितोश्वरः ॥ १६ ॥

जहाँ तर्कका भी अवकाश नहीं वहाँ कुतर्ककी तो बात ही क्या ? श्रुति भगवानके ऐश्वर्यको तर्काऽगोचर कहती है । “यह मति तर्कसे प्राप्त नहीं होती, और तर्कसे नष्ट मत करो” ऐसी श्रुति है । सूत्रकार भगवान वेदव्यासने भी तर्ककी अप्रतिष्ठा ही बताया है ॥ १५-१६ ॥

कुतकंप्रतिषेधाय तथापि मतिवर्धनान् ।

श्रुतिसंवादिनस्तर्कान् दर्शयामोऽत्र काश्चन ॥ १७ ॥

फिर भी हम कुतकं निराकरणार्थं बुद्धिवर्धकं श्रुतिसमत कुछ तर्कोंको यहाँ दिखाते हैं ॥ १७ ॥

किमुपादानः

उपादानं किमिति तु भवता तस्य पृच्छयते ।

तत्र भ्रूमः स्वयं तावदुपादानं महेश्वर ॥ १८ ॥

न च कर्तुः पृथक् तत्स्यात् सर्वत्रेति तु साप्रतम् ।

नियमस्यापवादोऽपि प्रायः सर्वत्र हीक्ष्यते ॥ १९ ॥

यथोर्णनामि सृजते गृह्णीषाच्चेति वेदगीः ।

अपवादं स्वयं तस्य दर्शयामास विस्फुटम् ॥ २० ॥

आपका प्रश्न है कि जगन्निर्माणमें उपादान क्या है? उत्तर है—स्वयं परमेश्वर उपादान है। कतसि उपादान अलग होना चाहिये ऐसा सर्वत्र नियम नहीं है। उसका अपवाद मकड़ीमें स्वयं श्रुतिने ही दिखाया है। मकड़ी अपनेसे स्वयमेव जाल बनाती भी है, खा जाती भी है ॥ १८-२० ॥

कर्तात्मा ननु लूताया उपादानं तु तत्तनु ।

सत्यं कुविन्देह किं पटोपादानमोक्षित ॥ २१ ॥

न चेन्नियमभङ्गस्तु जात एव न सशयः ।

भग्नं च नियमे तर्कः कुतकं स्यात्तदाधितः ॥ २२ ॥

पूर्वपक्ष —मकड़ीकी आत्मा कर्ता है और शरीर उपादान है, दोनों अलग हैं। उत्तर —ठीक है, इसी प्रकार जुलाहाकी आत्मा कर्ता और उसका शरीर कपड़ेका उपादान ऐसा देखा गया है क्या? यदि नहीं, तो नियमभंग ही गया। नियमभंग हुआ तो उस नियमपर आश्रित तर्क भी कुतर्क बन जायेगा ॥ २०-२२ ॥

किं धोर्णनाभे. किं तन्वा मृतया तन्तुवायकः ।

तन्तुं शयनोति निर्मातुं हेतुर्जीवितनुस्ततः ॥ २३ ॥

दूसरी बात —मरी मकड़ीके शरीरसे कोई बारीगर तन्तु बना सकता है क्या? वहना पड़ेगा कि जीवित शरीर ही तन्तुपादान है। तब कर्ता और उपादानको पृथक् करने करोगे? ॥ २३ ॥

बेहप्रधाना लूता चेत्तन्तुपादानमिष्यते ।

चित्तप्रधाना तथा लूता निमित्तं तन्तुजन्मनि ॥ २४ ॥

मायाप्रधान ईशोऽस्तु तथोपादानमस्य हि ।

चित्प्रधानो निमित्तं च ततः कानिरुच्यताम् ॥ २५ ॥

यदि कहे कि देहप्रधान मकड़ी जालका उपादान है और चैतन्य-प्रधान मकड़ी कर्ता है तो वैसे ही मायाप्रधान ईश्वर जगत्का उपादान और चैतन्यप्रधान ईश्वर कर्ता है, ऐसा हम भी कहे तो उसमें क्या दोष है ? ॥ २४-२५ ॥

आरोहन् पतितस्तन्तुमत्ति मर्कटको यथा ।

तथा प्रलयकालेऽस्ति जगदेतन्महेश्वरः ॥ २६ ॥

गिरनेपर चढ़ती हुई मकड़ी धागेको खा जाती है । वैसे प्रलयकालमें परमेश्वर स्वसृष्ट जगत्को ग्रस लेता है ॥ २६ ॥

यस्य ब्रह्म तथा क्षत्रमुभे भवत ओदनः ।

मृत्युर्यस्योपसेकश्चेत्येवमाह श्रुतिः स्वयम् ॥ २७ ॥

“जिसका ब्राह्मण और क्षत्रिय अर्थात् तदुपलक्षित जगत् भात जैसा है, मृत्यु चटनी समान है” ऐसी श्रुति है ॥ २७ ॥

किमाधारः

किमाधार इति प्रोक्त उत्सर्गश्चाप्यपोद्यते ।

नहि सर्वत्र साधारनियमो विद्यते यतः ॥ २८ ॥

आपने किमाधार. ऐसा जो उत्सर्ग दिखाया उसका भी अपवाद है । क्योंकि सर्वत्र आधारका नियम नहीं है ॥ २८ ॥

विष्टरो हि तवाधारो विष्टरस्य गृहं तथा ।

गृहाधारो मही तस्या आधारस्तु न कश्चन ॥ २९ ॥

आप (देवदत्तादि) का आसन आधार है । आसनका गृह आधार है । गृहका पृथिवी आधार है । किन्तु पृथिवीका आधार कोई नहीं । अतः यहीपर आधारनियमका भङ्ग हो गया ॥ २९ ॥

ननु व्योम भवेन्मह्या आधार इति चेन्न तत् ।

व्योमन आधारता नोरीक्रियते ताकिर्कर्मतः ॥ ३० ॥

नमस्युत्पतितं वस्तु निराधारमितीर्यते ।

निराधाराश्चन्द्रतारा व्योम्नोत्येषं प्रतीतितः ॥ ३१ ॥

यदि कहो कि पृथिवीका आधार आकाश है तो ठीक नहीं । क्योंकि आकाशकी नैयायिकादि आधार नहीं मानते । आकाशमें फँकी गयी वस्तु कुछ देर निराधार रहती है, आकाशमें चन्द्र, तारा आदि निराधार खड़े हैं इत्यादि व्यवहार देखनेमें आता है ॥ ३०-३१ ॥

दिग्म्बर इति ह्युचितनिरम्बरपरा यथा ।
गगनाधार इत्युचितनिराधारपरा तथा ॥ ३२ ॥

जैसे दिग्म्बरका अर्थ ही निरम्बर होता है वैसे गगनाधार कहनेका अर्थ ही निराधार होता है ॥ ३२ ॥

व्योमाधारा यथा पृथ्वी वृक्षादीन् तनुते निजे ।
व्योमाधार कथं नैव कुर्वन्द कुरुतां पटम् ॥ ३३ ॥

यदि व्योम भी आधार है तो व्योमाधार पृथिवी जैसे अपनेमे वृक्षादिको उत्पन्न करती है वैसे व्योमाधार जुलाहा भी वस्त्रादि क्यों नहीं बनाता ? ॥ ३३ ॥

अस्तु खं वसुधाधारः सस्याधारस्तु को वद ।
अनाधारं यदि नमो नियमो भङ्ग्यते तदा ॥ ३४ ॥

अच्छा पृथिवीका आधार आकाश मान भी लो । आकाशका आधार क्या है ? यदि गगन निराधार है तो आपका नियम टूट गया ॥ ३४ ॥

नन्वाधारो न नभसो व्यापकस्येति चेत्तदा ।
व्यपकस्य महेशस्य कैपाधारगवेपणा ॥ ३५ ॥

पूर्वपक्ष.—आकाश व्यापक है उसका आधार नहीं होता । मूर्तका ही आधार होता है । उत्तर—तब आप व्यापक परमात्माका आधार क्यों ढूँढने लगे ? ॥ ३५ ॥

प्रतिष्ठितः स कस्मिन् हि स्वे महिम्नीति हास्यवोत् ।
यदि वा न महिम्नीति संप्रबोधयति श्रुति ॥ ३६ ॥

वह भ्रूमा परमेश्वर किसमे प्रतिष्ठित है ? कहा —अपनी महिमामे । अथवा अपनी महिमामे भी नहीं । स्वयं प्रतिष्ठित है । इस प्रकार श्रुति भी समझाती है ॥ ३६ ॥

प्रत्युत ब्रूमहे व्योम्नोप्याधार नगवत्पदम् ।
सूत्रे चाक्षरमाधारमम्बरान्तर्गतेर्जंगो ॥ ३७ ॥

प्रत्युत आकाशका भी आधार हम परमात्माको मानते हैं । “कस्मिन्नाकाश ओतश्च प्रोतश्च” इस प्रश्नके उत्तरमे अक्षर परमात्माको ही आधाररूपेण श्रुतिने बताया । “अक्षरमम्बरान्तर्गते.” इस प्रकार सूत्र मे भी उसका निर्णय किया गया ॥ ३७ ॥

चेतनस्यैव हेतुत्वे साधारत्वं नियम्यते ।
महधादेर्जनकत्वे तु नियमो नेति चेन्न तत् ॥ ३८ ॥

सदेहस्यैव हेतुत्वे साधारत्व नियम्यताम् ।
 सकोचाधिकृतिस्ते चेदस्ति, सा नास्ति मे नु किम् ॥ ३९ ॥
 कर्तुराधारनियमो हेतुमात्रस्य नेति चेत् ।
 सदेहकर्तुराधारनियमो दृश्यते भुवि ॥ ४० ॥

पूर्वपक्ष —चेतन यदि हेतु हो तो उसके लिये आधारनियम है । पृथिवी आदि अचेतन जहा हेतु है वहा उक्तनियम नहीं है । उत्तर — सदेह चेतनके हेतुत्वमे आधारनियम है ऐसा क्यों नहीं कहते ? नियमसकोच मे आपको ही अधिकार है हमे नहीं है यह कैसी बात ? पूर्वपक्ष —कर्ताका आधारनियम है । हेतुमानका नहीं । उत्तर —सदेह कर्ताका आधारनियम देखा गया है । अत दृष्टानुरोधेन नियम बनाइए । ईश्वर सदेह कर्ता नहीं अत वहाँ आधारकी जरूरत नहीं ॥ ३८-४० ॥

किमुपायः

उपायनियमोऽप्येव न हि सार्वत्रिको भवेत् ।
 तस्यापि ब्रह्मघा लोकेष्वपवादो विलोक्यते ॥ ४१ ॥

किमुपाय —यह उपायनियम भी सार्वत्रिक नहीं है । उसका भी अपवाद देखनेमे आता है ॥ ४१ ॥

केचित्तु रोटकान् कुयुर्बलनीपायसयुता ।
 अन्ये तमनपेक्षयैव हस्तमात्रेण कुर्वते ॥ ४२ ॥
 न च तत्राप्युपायोऽस्ति हस्ताविति तु साप्रतम् ।
 बेलने सत्यपि स्तस्तावग्योपायस्त्वपोद्यते ॥ ४३ ॥

कुछ लोग बेलन उपाय रखकर रोटी बनाते हैं । दूसरे लोग बेलनकी अपेक्षा रखे बिना हाथसे ही बना लेते हैं । वही कि वहाँ भी हाथ उपाय तो है तो क्या बेलन रहनेपर हाथ नहीं रहता ? अन्य उपायका अपवाद हम बता रहे हैं ॥ ४२-४३ ॥

सामर्थ्यविरहेऽपेक्षा साधनानामिति स्थिति ।
 सेनासहायो नृपति परान् विजयतेऽबल ॥ ४४ ॥
 चतुर्दशसहस्राणि राक्षसान हि खरादिकान् ।
 अर्जुनीदेकलो राम सामर्थ्यं तत्र कारणम् ॥ ४५ ॥

सामर्थ्यं न हो तो साधनोकी आवश्यकता होती है । निर्बल राजा सेनाकी सहायतासे शत्रुओपर विजय पाता है । अबेले रामने चौदह हजार खरादि राक्षसोको मारा तो वहाँ सामर्थ्य ही कारण था ॥ ४४-४५ ॥

यन्त्रादिना सहायेन भार उतथाप्यते महान् ।
 हस्तो विनैव यन्त्रादि महान्भारं समुदरेत् ॥ ४६ ॥
 उपनेत्रसहायत्वमसमर्थस्य चक्षुषि ।
 किं ज्वलज्ज्योतिषोरक्षणोरुपनेत्र करिष्यति ॥ ४७ ॥

यन्त्रादि सहायतासे लोग भारी बोझ उठाते हैं, बिना यन्त्रादि ही हाथी उसे उठा लेता है। चश्मेकी सहायता कमजोर आँखवालोंको चाहिये। तेज हो तो चश्मेका क्या काम ? ॥ ४६ ४७ ॥

परास्य शक्तिविविधैरत्येतच्छ्रुतं धृतिर्जंगो ।
 न तस्य कार्यं करणमित्यप्याहापर वचः ॥ ४८ ॥

“परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते” इस प्रकार परमेश्वरकी अनन्तशक्ति को श्रौतत्वेन श्रुति कहती है। “उसका कार्य और करण नहीं” इत्यादि वचनोमे करणादि निरपेक्षता बतायी है ॥ ४८ ॥

किंकायः

किंकाय इति चायुक्तं तद्धित्सु ध्यमिचारतः ।
 प्रकाशयेद्द्वीजयेच्च शीतयेच्चातनुस्तडित् ॥ ४९ ॥
 घातुतन्तुः शरीरं चेन्न चेष्टादेरभावतः ।
 चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयं हि देहं नैयायिका जगुः ॥ ५० ॥

“किं काय” यह आक्षेप भी अयुक्त है। विजलीका कोई शरीर नहीं है। फिर भी बल्बसे प्रकाशन, पसेसे वायुचालन, फ्रीज आदिसे शीतन करती है। यह कहे कि विजलीका तार आदि उसका शरीर है तो ठीक नहीं। कारण “चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीर” ऐसा न्यायसूत्रमे कहा है—जिसमे चेष्टा हो, इन्द्रिय हो और सुखादि हो वही शरीर है ॥ ४९-५० ॥

देहो नास्तोश्चरस्येति कस्त्या चावध्वपत्सखे ।

अदेहः शक्तिदेहश्च पञ्चवक्त्रोऽपि चेश्वरः ॥ ५१ ॥

ईश्वरका देह नहीं है ऐसा दिमागमे ठुसाकर किसगे तुमको ठगा ? शिवका अकार शरीर है, शक्ति शरीर है और पञ्चवक्त्र त्रिनेत्र शरीर प्रसिद्ध ही है ॥ ५१ ॥

किमीहः

एतेनैव निरस्तं स्यात् किमीह इति चोदितम् ।

सति देहे हि कापत्तिरीहासत्त्वे महेशितुः ॥ ५२ ॥

शरीर मान लिया अत एव “किमीह” इस प्रश्नका भी अवकाश नहीं रहा ॥ ५२ ॥

किं च संकल्पमात्रेण स्वेच्छामात्रेण शंकरः ।

सृजत्यवति हन्तीदमुत्सर्गोऽत्राप्यपोद्यते ॥ ५३ ॥

दूसरी बात—भगवानको न चेष्टाकी आवश्यकता है और न शरीर की ही । संकल्पमात्रसे इच्छामात्रसे परमेश्वर सृष्टिस्थितिसंहार करता है । शरीर चेष्टादियुक्त ही कार्य करता है इस उत्सर्गका यहाँ भी अपवाद है ॥ ५३ ॥

मायावी वस्तु निर्माति स्वेच्छया संहरत्यपि ।

योगी च स्वेच्छया निर्मात्युपसंहरतेऽपि च ॥ ५४ ॥

इस उत्सर्गपवादका लौकिक उदाहरण भी है । मायावी स्वेच्छासे निर्माण एव संहार करता है । योगी स्वेच्छामात्रसे निर्माण और उपसंहार करता है, चेष्टाकी कोई जरूरत नहीं है ॥ ५४ ॥

सत्सारनियमः सर्वं सापवादो विलोकित ।

सत्सारनियमे बन्धुनीश मा साहस कुरु ॥ ५५ ॥

सत्सारके सभी नियम सापवाद देखनेमें आये हैं । अतः सत्सारनियममें परमेश्वरको बांधनेका साहस मत करो ॥ ५५ ॥

नन्वेवं सर्वनियमापोदनं विदधासि चेद् ।

शून्यादेव जगत्कस्मान्नोत्पद्येत निगद्यताम् ॥ ५६ ॥

न चासत्. समुत्पन्ने स्यादसत्त्वानुवर्तनम् ।

क्षीरोत्पन्ने वत्र वा दध्नि क्षीरस्यास्त्यनुवर्तनम् ॥ ५७ ॥

न चासत्. समुत्पत्तिः सतो नैवावलोकिता ।

क्षीरध्वसात् समुत्पत्तिर्यतो दध्ण्यवलोकिता ॥ ५८ ॥

न वा दधि क्षीरककणाद्बुत्पद्येतेति साप्रतम् ।

क्षीराऽध्वसे क्षीरकणाद्बुत्पत्तिप्रसङ्गत ॥ ५९ ॥

केवलान्नहि विध्वसाद् दृष्टोत्पत्ति. सतो यदि ।

केवलाच्च सतो दृष्टा ब्योत्पत्तिरिति भण्यताम् ॥ ६० ॥

असत् सर्वत्र सुलभ सर्वं सर्वत्र चेद् भवेत् ।

सच्च सर्वत्र भवत. सर्वं सर्वत्र नो भुत ॥ ६१ ॥

बौद्ध पूर्वपक्ष — सर्वं नियमोक्ता अपवाद आपने माना तो शून्यसे जगत्की उत्पत्ति माननेमें क्या दोष ? यह कहो कि असत्से घटादि उत्पन्न हो तो असत्की अनुवृत्ति होगी । तब घट है ऐसा न होकर घट नहीं है ऐसी प्रतीति होगी, सो बान गलत है । दूधसे दही उत्पन्न हुआ तो वहाँ दूधकी अनुवृत्ति वहाँ होती है ? असत्से सत्की उत्पत्ति कहीं देखी नहीं यह कहना

भी अनुचित है। क्योंकि धीरध्वंससे दहीकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष है। धीरध्वंस अभाव ही तो है। इसपर सद्वादी कहेंगे कि धीरध्वंससे दहीकी उत्पत्ति नहीं, किन्तु धीरके कर्णसे दहीकी उत्पत्ति है। परन्तु उन्होंने यह सोचा नहीं कि धीरनाश न होनेपर भी धीरकण है तब धीरनाश हुए बिना ही दधि क्यों उत्पन्न नहीं होता ? अतः धीरध्वंस दधिकारण है। सद्वादियोंका रामबाण यही माना जाता है कि केवल धीरनाशसे दही उत्पन्न नहीं होगा, धीरकण भी चाहिये। किन्तु अद्वैतवादियोंसे पूछेंगे—केवल सत्से वस्तुकी उत्पत्ति भी कहाँ होती है, वताओ। साधानन्तर तो चाहिये ही। अन्तिम वच्य यही है कि असत्से सत् पैदा हो तो असत् सर्वत्र है अतः आकाशमें भी कुसुम पैदा होगा। परन्तु सर्वजगत्कारण आपका ब्रह्म भी तो सर्वत्र है। उससे आकाशमें पुष्प उत्पन्न क्यों नहीं होता ? ॥ ५६-६९ ॥

अत्र ब्रूमः पुमर्थत्वं शून्यस्य न कथंचन ।

परिपूर्णपरानन्दो यत्सर्वैः पुम्भिरर्यते ॥ ६२ ॥

तर्कणं सदसद्वेति निश्चेतुं चेन्न शक्यते ।

पुमर्थत्वं भवेत्तत्र नियामकमिति स्थितिः ॥ ६३ ॥

असन्नेव स भवति असद् ब्रह्मंति वेद चेत् ।

अस्ति ब्रह्मेति चेद् वेद सन्तमेव ततो विदुः ॥ ६४ ॥

कारण सत् है या असत्, सर्वान्त्यमे सत् रहेगा या असत् रहेगा इसपर तर्कसे कोई निर्णय न होता हो तो वहाँ पुरुषार्थता ही निर्णायिका होगी। शून्य पुरुषार्थ नहीं होता। परिपूर्ण परमानन्द ही सर्वपुरुषेच्छाविषय है। ब्रह्मको असत् माननेवाला असत् अर्थात् पुरुषार्थरहित हो जाता है। सत् माननेवाला सन्त अर्थात् पुरुषार्थयुक्त होता है ॥ ६२-६४ ॥

नन्वनिर्णीतस्त्वेषु पुरुषेच्छा निरङ्कुशा ।

कथं निर्णायिका वस्तुविकल्पापाविकेति चेत् ॥ ६५ ॥

न च वाच्यं तृणमपि स्मरदात्मबो निमज्जतः ।

भज्जत्येव तृणालम्बी जलसंतरणाक्षमः ॥ ६६ ॥

पूर्वपक्ष—सत् अरात्का निर्णय न होनेपर पुरुषेच्छा (पुरुषार्थता) नियामिका कैसे होगी ? क्योंकि पुरुषेच्छा निरङ्कुश होती है। चन्द्र-आनयन जैसे असंभव अर्थकी भी इच्छा हुआ करती है। पुरुषेच्छानुसार वस्तु सिद्ध हो तो वस्तुविकल्प होने लगेगा। यदि कहें—“डूबतेका तिनका भी सहारा” होगा तो वह ठीक नहीं। तृणका सहारा लेने वाला तरना न जानता हो तो डूब ही जायेगा ॥ ६५-६६ ॥

तन्नानभिभवे बुद्धेः सर्वे सत्पक्षपातिताम् ।

उपयन्त्यन्यथा लोका जीवेषुः किबला इह ॥ ६७ ॥

उत्तर :—करणविशेषसे अभिभूत न हो तो बुद्धि सत्यपक्षपाती होती है । इस बातको सभी मानते हैं । बुद्धि पर विश्वास न हो तो जीना भी संभव नहीं होगा । जीनेका आधार ही बुद्धि है ॥ ६७ ॥

अशक्यस्थितिके चात्र सत्त्वासत्त्वविनिश्चये ।

अभिभावकराहित्यात् सत्ये धीः प्रसरेत्स्वयम् ॥ ६८ ॥

सत्त्व या असत्त्वका तर्कसे निर्णय असंभव हुआ । अभिभूत करनेवाला रहा नहीं । अब जो बुद्धिका प्रसार होगा वह सत्यमे ही होगा ॥ ६८ ॥

परिपूर्णपरानन्दाकाङ्क्षा स्वाभाविकी धियः ।

तत्तादृक्तत्त्वसिद्धिं नाऽपोढुं विधिरपि क्षमः ॥ ६९ ॥

और परिपूर्णपरानन्दाभिलाषा बुद्धिकी स्वाभाविक गति है । अतः ऐसे तत्त्वकी सिद्धिको ब्रह्मा भी निवारण नहीं कर सकते ॥ ६९ ॥

अनादृत्य श्रुतिं मोह्याद् बुद्धिं चेमे तमस्विनः ।

आपेदिरे निरात्मत्वमनुमानैकचक्षुषः ॥ ७० ॥

इन नास्तिकोंने भूखंताके कारण श्रुतिका अनादर तो किया ही, बुद्धिका भी अनादर किया । केवल तर्कपर ये निरात्मवादी बन गये ॥ ७० ॥

अचिन्त्यानन्तशक्तित्वात् क्वच मेऽस्त्यव्यस्थितिः ।

त्वया शक्यम्युपगमात् षवासद्वार्तावतिष्ठते ॥ ७१ ॥

जो पहले दोष कहा कि 'सत्' रूपी कारण सर्वत्र है, सभी कार्य सर्वत्र होगा, वह ठीक नहीं । अचिन्त्य शक्ति भी हम मानते हैं । अतः अव्यवस्था नहीं है । नास्तिक शक्तिसत्ता मानते हैं तो असद्वाद नहीं रहेगा ॥ ७१ ॥

शक्तिशक्तिमतोनेव पृथगस्तित्वमिष्यते ।

न लोके चंत्रतच्छक्त्योर्जीवितं गण्यते पृथक् ॥ ७२ ॥

शक्ति और शक्तिमानकी पृथक सत्ता नहीं, अतः द्वैतापत्ति भी नहीं । लोकमें भी चंत्र और उसकी शक्ति ऐसे दो नहीं गिने जाते ॥ ७२ ॥

अतर्क्यैश्वर्ये

तत्त्वं तत् कीदृगिति चेत् श्रुतिं गुरुमुखाच्छृणु ।

न हि तर्केण विज्ञातुं यतस्वाऽतर्कगोचरम् ॥ ७३ ॥

पृच्छामि त्वोपनिषदमित्याह पुरयं श्रुतिः ।

अतर्क्यैश्वर्यंरूपेऽतः कुतर्कं मा कृया युया ॥ ७४ ॥

अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत् ।
 यदि वा योजयेस्ताहि तर्कं श्रुतिमतं नय ॥ ७५ ॥
 यत्नेनानुमितोऽप्ययंः कुशलैरनुमातृभिः ।
 अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैवानुमीयते ॥ ७६ ॥
 ततोऽनवसरत्वेन दुःस्थस्तर्को महेश्वरे ।
 कुतर्कंस्त्याज्य एवातो मा स्म मूढतधीर्नरः ॥ ७७ ॥
 स्वयं मूढा हतधियो मोहयन्त्यपरानपि ।
 परात्मघातिनस्तेऽतिपापिनः स्वात्मघातिनः ॥ ७८ ॥

वह सत् तत्त्व कैसा है यह जानना हो तो गुह्यमुखसे श्रुति सुनो,
 तर्कसे जाननेका यत्न न करो । वह पुरुष औपनिषद है ऐसी श्रुति है ।
 अचिन्त्य भावोंपर तर्कको जोडना नही, जोडना ही हो तो श्रुतिमत तर्क
 जोड़ो । क्योंकि तर्कका प्रतितर्क भी अवश्य होगा । अतः परमेश्वरमे
 अवकाश न होनेसे जो कुतर्क टिक ही नहीं सकता उसे त्यागना ही उचित
 है । ये कुतर्की स्वयं मूढ होकर आत्मघात करते ही है, दूसरोको मोहमे
 डालकर परात्मघाती भी होते हैं, फलतः केवल पापजीवन होते
 है ॥ ७३-७८ ॥

अतर्वर्यैश्वर्यमतुलं सन्तं चानन्तशक्तिकम् ।
 पुमांसमौपनिषदं शिवं वन्दे परात्परम् ॥ ७९ ॥

जिसका ऐश्वर्य तर्कका अविषय है । क्योंकि वह अतुल-उपमान
 दृष्टान्तरहित है । तथापि सद्रूप है, अनन्त शक्तिमपन्न है, उस उपपितृमात्र
 वेद्य परात्पर पुरुष शिवकी हम वन्दना करते हैं ॥ ७९ ॥

इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।
 महिम्नःस्तोत्रविद्वतौ पञ्चमस्पन्दसंग्रहः ॥ ५ ॥

पष्ठः श्लोकः

ईहाद्यवान्तराक्षेपान्मूलाक्षेपो विवक्षितः ।
नास्तोशो यदि चास्त्येष ईहादिः क इतीर्यते ॥ १ ॥

पूर्वश्लोकमें किमीहः इत्यादिसे ईहा आदि जो अवान्तर तत्त्वका आक्षेप है उससे मूल ईश्वरका ही आक्षेप विवक्षित है । पूर्वपक्षीका आशय है-ईश्वर नहीं है, यदि है तो उसकी क्या ईहा, क्या चेष्टा क्या शरीर इत्यादि कहो ॥ १ ॥

तत्र चावान्तराक्षेपः सुसमाधान इत्यतः ।
मूलाक्षेपं निराचष्टे सत्तर्कणाधुना स्फुटम् ॥ २ ॥

अवान्तराक्षेपोका समाधान सरल है (हम दिखा भी चुके हैं) अतः कुतर्कविपरीत सत्तर्कसे मूलाक्षेपनिराकरण अब करते हैं ॥ २ ॥

अपि चास्तिकमेव स्वं मन्यमाना अपीतरे ।
यदन्यथान्यथा प्रोचुस्तानप्युद्धरते मुनिः ॥ ३ ॥

और भी बात है । जो अपनेको आस्तिक कहलाते हैं वे भी ईश्वरके बारेमें तरह-तरहकी बातें करते हैं । जैसे हमने चतुर्थ श्लोककी व्याख्यामें दरसाया । कुछ बातें मीमांसकादिकी विलक्षण हैं । उन सबका महर्षि कात्यायन उद्धार करने जा रहे हैं ॥ ३ ॥

अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता-
मधिष्ठातारं किं भवविधिरनाहृत्य भवति ।

अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत् इमे ॥ ६ ॥

क्या सावयव लोक भी अजन्मा हो सकते हैं ? जगत्की उत्पत्तिका सिलसिला अधिष्ठाताकी अपेक्षा किये बिना ही क्या चल सकता है ? इस भुवनमण्डलके उत्पादनमें ईश्वरसे अतिरिक्त भी कोई तैयार हो सकता है क्या ? जिन बातोंको लेकर हे देवदेव ! आपके विषयमें ये मन्दबुद्धि तरह-तरहके सशय करते रहते हैं ॥ ६ ॥

अजन्मानो

हस्ताद्यास्तन्वयवाः स्कन्धशाखादयस्तरौ ।
 गिरिसिन्ध्वादयः पृथ्वा घटादीनां मृदादयः ॥ ४ ॥
 अणवो दृश्यकार्याणां तत्संयोगात्तद्बुधः ।
 अप्राप्तयोस्तु या प्राप्तिः संयोगः स तु कीर्तितः ॥ ५ ॥
 उत्पत्तिध्वंसशालित्वं संयोगादेरवेक्ष्यते ।
 नानादित्वमतस्तेषां शक्यमुत्प्रेक्षितुं बुधैः ॥ ६ ॥
 संयोगे सति जन्मेषां कार्याणां नान्यथा तथा ।
 अजन्मानः कथं तस्मात्ल्लोकाः सावयवा इमे ॥ ७ ॥

हाथ पाव आदि शरीरके अवयव हैं, डाली पत्ते आदि वृक्षके अवयव हैं, वैसे गिरिसागरादि पृथिवीके अवयव हैं, घटादिके मृदादि अवयव हैं। त्र्यणुकपर्यन्त सभी दृश्यकार्योंके अणु अवयव है। इन अवयवोंके संयोगसे इन कार्योंकी उत्पत्ति होती है। संयोग भी उत्पन्न होता है। पूर्वमे जो अप्राप्त रहकर बादमे प्राप्त होते हैं उनकी वह प्राप्ति ही संयोग है। और संयोगादिकी उत्पत्ति और विनाश प्रत्यक्ष है। अतएव ये संयोगादि अनादि हैं ऐसी शक्य नहीं की जा सकती। इन अवयवोंका संयोग होनेपर ही इन शरीर, वृक्ष, पृथिवी आदिका अस्तित्व होता है। तब सावयव ये लोक अजन्मा कैसे हो सकते हैं ? ॥ ४-७ ॥

ननु वृक्षे स्थिते तस्मिन् शाखापत्रादयो नवाः ।
 उत्पद्यन्ते कथं तर्हि जरन्तुत्पद्यता तदः ॥ ८ ॥
 जाते मर्त्ये ततस्तस्य केशगमश्रुस्तनादयः ।
 जायन्ते न तु तैर्जातैर्जायते पुनरेव सः ॥ ९ ॥
 व्यज्यन्ते यदि केशाद्या नोत्पद्यन् इतीर्यते ।
 व्यज्यन्ता नित्यलोकानां फुतो नावयवा अमी ॥ १० ॥

वृक्ष तैयार हुआ उसके बाद भी शाखा, पत्र आदि नये पैदा होते हैं। उन शाखापत्रादिसे थोड़े ही पूर्वमे वृक्ष उत्पन्न हुआ ? मनुष्य पैदा हो गया उसके बाद भी केश, डाढ़ी, स्तन आदि पैदा होते हैं। तो क्या इनके उत्पन्न होनेपर अवयवोंसे दुबारा वही मनुष्य उत्पन्न होता है ? यदि कहो कि डाली, पत्ता, डाढ़ी, स्तन आदि बादमे केवल प्रकट होने हैं तो वैसे ही लोकोंके भी अवयव बादमे प्रकट हो। उन अवयवोंसे लोकोंकी उत्पत्ति क्यों मानना ? ॥ ८-१० ॥

सत्यं, न्यायमते कार्यं सर्वत्रोत्पद्यते नवम् ।
 सर्वं सांख्यमते कार्यं व्यज्यते हि घटाद्यपि ॥ ११ ॥
 घटादेव्यञ्जकः किं वा जन्मदाता यथानयम् ।
 अपेक्षितः कुलालाविस्तावन्मात्रमिहेक्ष्यताम् ॥ १२ ॥

उक्त पूर्वपक्षपर हमारा कहना यह है कि न्यायमत और सांख्यमत दो पृथक हैं । न्यायमतमें नवीन शाखापत्रादिसे वृक्षादि भी नवीन उत्पन्न माना ही गया है और सांख्यमतमें सभी कार्य कारणमें अभिव्यक्त होते हैं । घटादि भी मृत्तिकामें अभिव्यक्त होता है । चाहे उत्पत्ति मानली चाहे अभिव्यक्ति, घटस्थलमें तदर्थं कुलालादि अपेक्षित है ही (इसी प्रकार लोकोके जन्म या अभिव्यक्तिमें कर्ताकी अपेक्षा है ही) इतना ही यहाँ विवक्षित है ॥ ११-१२ ॥

तथा जगज्जन्म कथमधिष्ठातारमन्तरा ।
 अप्राप्तप्रापकेणात्र भाव्यं केनापि तद्विदा ॥ १३ ॥

सावयव लोक सजन्मा सिद्ध हुए । वह जगज्जन्म अधिष्ठाता अर्थात् कर्ताके बिना कैसे हो ? अप्राप्त अवयवोंका प्रापक जोड़नेवाला उसका ज्ञाता जरूर कोई होना चाहिये ॥ १३ ॥

अदन्ते बालके भोक्तुमशक्ते मोदकादिकम् ।
 कोऽतनोऽज्जननीस्तन्यमनत्युष्णमशीतलम् ॥ १४ ॥

तद्विदा ऐसा पूर्वश्लोकमें कहा । ज्ञाता भी सामान्य ज्ञाता नहीं किन्तु औचित्यज्ञाता । शिशु दन्तरहित है । लड्डू आदि नहीं चबा सकता । उसे दूध ही उपयुक्त है । इस बातको समझकर माताके स्तनोमें मुँह जले भी नहीं, ठंडीसे पेटमें वायु भरे भी नहीं वैसा न अधिक गरम न अधिक ठण्डा दूध बनाकर भरनेवाला वह कौन है ॥ १४ ॥

न भूम्या नैव बीजे च रङ्गो नैव दत्तादियु ।
 रङ्गकारोऽभ्यगात्कोऽयं प्रसून येन रञ्जितम् ॥ १५ ॥

मिट्टी सामान्य है, बीजमें भी कोई रंग नहीं । शाखापत्रादिमें भी सास कुछ नहीं । तब इन पुष्पोपर रंग चढानेवाला यह रंगरेज कौन है वताओ ॥ १५ ॥

हिमदेशेऽतिशंत्येन मा स्त्रियेरग्निमे त्विति ।
 केन वा धर्मरोमाणि कृतानि पशुपक्षिणाम् ॥ १६ ॥

हिमालयमें जाकर देखो । वहाँके पशुपक्षियोंके गरम ऊन जैसे रोम होते हैं । इसलिये कि ये ठण्डीमें न मरें । यह कृपालु कर्ता कौन ? ॥ १६ ॥

मीमांसक, सांख्य एवं वैष्णवादिका यहाँ क्रमेण विचार है। प्रथम पादमें मीमांसक, द्वितीय पादमें सांख्य तथा तृतीय पादमें वैष्णवादिकी यहाँ आलोचना है ॥ २८-२९ ॥

अजन्मानो०

प्रलयं नैव मन्यन्ते जरन्मीमांसकाः किल ।
 अनादिसिद्धाः पृथ्व्याद्याः कर्तुः किं स्यात्प्रयोजनम् ॥ ३० ॥
 न च वृक्षादयोऽध्यक्षोत्पत्तिका इति सांप्रतम् ।
 तत्र बीजं तत्र वृक्षः प्रवाहानादिता यतः ॥ ३१ ॥
 अनादिनियमादेव बीजवृक्षपरम्परा ।
 संपद्यते ततो नैवाऽपेक्षितोऽस्ति नियामकः ॥ ३२ ॥
 पिता तत्पितुस्तपन्नः स्वपितुः सोऽपि जायते ।
 ब्राह्मणक्षत्रियादीनां तथाऽनादिः परम्परा ॥ ३३ ॥
 ईश्वराज्जायमानत्वे न जातिनियमो भवेत् ।
 बीजावुत्पत्तिनियममङ्गो नैव च युज्यते ॥ ३४ ॥

प्रथम जीर्ण मीमांसकोका मत सुनिये। वे प्रलय नहीं मानते। उनके मतमें पृथिवी जलादि सभी अनादिकालसिद्ध हैं। अतः इन सबको बनानेवाले ईश्वर को माननेका क्या प्रयोजन? यद्यपि वृक्षलतादि उत्पन्न होते हैं यह प्रत्यक्ष है। किन्तु बीजसे वृक्ष होगा। वह बीज वृक्षसे। इस प्रकार बीजवृक्षप्रवाह अनादि है। अनादि नियम है कि अनुक बीजसे अमुक वृक्ष इत्यादि। अनादि होनेसे ही नियम बनानेवालेकी आवश्यकता नहीं है। पिता उसके पितासे, वह पितामह अपने पितासे उत्पन्न हुआ। अतएव ब्राह्मण क्षत्रियादि जातिभेदपरम्परा रही। यदि ईश्वरसे सब पैदा हुए तो कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय? इसका नियामक कौन होगा? प्रथम जन्म ईश्वरसे, बादमें बीजसे यह बीजोत्पत्तिनियमका भग है। वह उचित नहीं है ॥ ३०-३४ ॥

मुखतो जायमानस्य ब्राह्मणत्वं यदोच्यते ।
 ब्राह्म्यादेः क्षत्रियादित्वं नाद्यत्वे तद्विलोचयते ॥ ३५ ॥
 तस्माद्विप्रमुतो विप्रः क्षत्रियः क्षत्रियोद्भूयः ।
 मानसाद्युद्भूयोक्तेश्च प्रशास्त्वर्था तथा श्रुतिः ॥ ३६ ॥
 यजेत विप्र इत्यादिरप्रमाणं श्रुतिभवेत् ।
 जातिमङ्गो प्रलयतः प्रलयस्तेन नेष्यते ॥ ३७ ॥

यह नियम कहे कि ब्रह्माके मुखसे जो पैदा हुआ वह ब्राह्मण, वाहु आदिसे क्षत्रियादि । तो ठीक नहीं । क्योंकि आजकल ब्रह्माके मुखसे कोई पैदा नहीं होता । अतः ब्राह्मणपुत्र ब्राह्मण, क्षत्रियपुत्र क्षत्रिय, यही नियम मान्य होगा । दूसरी बात-पुराणादिमें वशिष्ठादिको मानसपुत्र माना । ब्रह्माका शरीर द्विधा हो गया तो मनु और शतरूपा हो गये । उनकी ब्राह्मणता क्षत्रियता असिद्ध हुई । उस गोत्रमें या परम्परामें जो जनमें वे किस जातिके होंगे ? अतः मुखसे सृष्टि आदि कथन प्रशस्यार्थ है । यदि ब्राह्मणादि जातिभेद नहीं मानेंगे तो "ब्राह्मणो यजेत" इत्यादि श्रुति अप्रमाण होगी । प्रलय हो तो जातिभग होगा । अतः प्रलयको ही अमान्य करना उचित है ॥ ३५-३७ ॥

नन्वीश्वरात्समुत्पत्तावपि कर्मवशादिह ।
जातिभेदो भवेन्मर्त्यपशुपक्ष्यादिभेदवत् ॥ ३८ ॥
तदसत्तदसिद्धत्वाद् मङ्गलश्चेन्नियमस्य तु ।
प्रलयस्यैव मङ्गोऽस्तु योऽन्तर्गडुरुपेयते ॥ ३९ ॥

यदि ईश्वरवादी यह कहे कि ईश्वरसे भले सभी पैदा हो । किन्तु पूर्व-कल्पीय कर्मवशात् कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रियादि होगा । जैसे ईश्वरसे पैदा होने पर भी मनुष्य, पशु, पक्षी आदि भिन्न-भिन्न जाति कर्मवशात् हुई । तो यह कथन असंगत है । केवल कर्मसे जातिभेद असिद्ध है । जन्मभेदसे ही जाति-भेद होता है । जन्मभेदसे जातिभेद इस प्रत्यक्षनियमको तोड़नेकी अपेक्षा इस अप्रत्यक्ष निरर्थक प्रलयका ही भग क्यों नहीं करते ॥ ३८-३९ ॥

ननु वेदेषु निर्दिष्टा देवा हरिहरादयः ।
सत्यं तद्देवतात्वेन न त्वीशत्वेन चोदिताः ॥ ४० ॥
द्रव्यत्यागसमुद्देश्या उद्दिश्य यदि देवताः ।
यागादि क्रियते चेत् तत्कर्म स्यात् फलदातृ चः ॥ ४१ ॥

पूर्वपक्षः—वेदोमें शिव, विष्णु आदि सबका निर्देश आया है । "विष्णवे शिपिविष्टाय द्वादशकपाल निर्वपति" इत्यादि वाक्य अर्थवाद नहीं है । उत्तर—ठीक है, किन्तु शिव, विष्णु आदिको देवताके रूपमें बताया है । ईश्वरके रूपमें नहीं । जिसको उद्देश्यकर द्रव्यत्याग (होम) किया जाता है वह देवता है । उसके उद्देश्यसे यागादि करेंगे तो कर्म सफल होगा । इसमें जगत्सृष्टिकर्ताके रूपमें ईश्वरप्रतिपादन कहा है ? ॥ ४०-४१ ॥

अत्रोच्यते सावयवाः सजन्मानो भवन्त्यमुम् ।
नियमं हसि नियमपक्षपाती कथं स्वयम् ॥ ४२ ॥

अधिष्ठातारं०

श्लोमंहीं सा रविं सोऽपि सत्यं बभ्रम्यते परि ।

ऋणाणवो धनाणुंश्च को न्वयं यन्त्रचातकः ॥ १७ ॥

चन्द्रमा पृथ्वीकी चारों ओर घ्रमण कर रहा है । पृथ्वी सूर्यकी चारों ओर घ्रमण कर रही है । सूर्य सत्यलोककी परिक्रमा कर रहा है । ऋणाणु घनाणु की परिक्रमा कर रहे हैं । आखिर इस प्रकार यन्त्र चलानेवाला यह कौन है ? ॥ १७ ॥

बुभुक्षोरन्ननिर्माता विपासोजलवर्षणः ।

दिनान्नक्तं दिनमिति को व्यवस्थापको न्वयम् ॥ १८ ॥

भूखेके लिये अन्ननिर्माण और प्यासे के लिये जल वर्षण करने-वाला कौन ? दिनके बाद रात फिर दिन ऐसी व्यवस्था करनेवाला कौन है ? ॥ १८ ॥

भुक्तमन्नं रसं रक्तमिति रीत्या तनुं नयन् ।

कोऽयं वैज्ञानिकः कौक्षानन्त्रादीन् रचयन् प्रभुः ॥ १९ ॥

खाये अन्नको रसरक्तादि क्रमसे शरीर पर्यन्त बनानेवाला यह कौन है ? कौन यह वैज्ञानिक है जिसने पेटमे अन्त्रादि निर्माणकर अन्नको अहं बना डाला ? ॥ १९ ॥

किं वात्र बहूनोक्तेन जगदेतच्चराचरम् ।

प्रत्यण्वत्यद्भुतं तद्धि सुविज्ञेन विना कथम् ॥ २० ॥

सुव्यवस्थितसचारं नियमावद्धविषहम् ।

अनन्तमद्भुतं विश्वमधिष्ठात्रा विना कथम् ॥ २१ ॥

हम अधिक क्या कहे यह चराचर जगतमें अणु-अणुमें आश्चर्य ही आश्चर्य है । यह किसी सुविज्ञके विना कैसे पैदा हो ? व्यवस्थित कार्यात्पत्ति एवं सहार चल रहा है । सभी अपने-अपने नियमोंमें आवद्ध हैं । ऐसे अनन्त असंख्य अद्भुत विषय अधिष्ठाताके विना कैसे हो ? ॥ २०-२१ ॥

अनीशो वा०

न कर्तारोऽस्मदाद्याः स्युरसमर्था अतीय ये ।

जगत्कर्तृतया शय्याः केन पल्पयितुं हि ते ॥ २२ ॥

क्या ऐसे जगत्तपन निर्माता हमारे तुम्हारे जैसा कोई होगा जो दरयन्त अगम्य है ? एक सामान्य घरभी अकेले बनाना जिसके लिये समय नहीं उसे जगत्कर्ता के रूप में कौन मोक्ष सयता है ॥ २२ ॥

नैकलानां प्रयत्नोऽस्ति मिलितानां न दृश्यते ।

तस्मादपर एवासां सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान् ॥ २३ ॥

हम लोगोमे अकेले जगत्को बनानेका प्रयत्न कोई कर नहीं सकता । सब मिलकर बनावें यह तो देखनेमे नहीं आता । आगे-पीछे जनमने-मरने वाले मिलकर कैसे बनायेगे ? अतः दूसरा ही कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् जगत्कर्ता है ॥ २३ ॥

मयावत्याग्निस्तपति भयात्तपति भास्करः ।

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्षाविति पञ्चमः ॥ २४ ॥

उसी सर्वज्ञ परमात्माके नियन्त्रणसे जगत्का नियमित संचार हो रहा है । उसीके नियन्त्रणसे अग्नि तप रही है, सूर्य प्रकाशित हो रहा है, इन्द्र (मेघ) तथा वायु स्वकार्य कर रहे हैं । पाचवी यह मृत्यु यथासमय उपस्थित होती है ॥ २४ ॥

अमरवर

न तस्य मरणं येन जन्मदोऽन्यिष्यतां परः ।

अमराणां धरो नापेक्षिकी ह्यमरता यतः ॥ २५ ॥

उस परमात्माका भी जन्मदाता कोई है क्या ? नहीं । क्योंकि वह मरता नहीं, अमर है । आपेक्षिक कल्पपर्यन्त स्थायित्वरूप अमरता भी नहीं, किन्तु नित्य शाश्वत अमरता है । अतएव अमरवर है ॥ २५ ॥

मन्दास्त्वां०

मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या उपद्रुताः ।

संशेरते जगद्धेतौ शिवे हि पतनोन्मुक्ताः ॥ २६ ॥

मन्द अर्थात् जो मन्दमति या मन्दभाग्य हो अथवा मादा—ससार-रोगसंघ हो वे ही जगत्कर्ता परमेश्वर शिवके विषयमे समय करते हैं जिनका पतन निकट है ॥ २६ ॥

व्याख्यात एवं सामान्यविषया श्लोक एष तु ।

विशेषेण ययं कचिद् विचारं यतंपामहे ॥ २७ ॥

हमने यह श्लोकको सामान्य व्याख्या की । अब कुछ विशेष विचार प्रस्तुत करते हैं ॥ २७ ॥

मीमांसकाश्च सांख्याश्च वैष्णवाश्च एव च ।

क्रमेणात्र विचार्यन्ते त्रिविधा भेददर्शनः ॥ २८ ॥

मीमांसवास्तु प्रथमे द्वितीये सांख्यवादिनः ।

वैष्णवाद्यास्तृतीये च पादेऽत्र सुविचारिताः ॥ २९ ॥

मीमांसक, साख्य एव वैष्णवादिका यहाँ क्रमेण विचार है। प्रथम पादमे मीमांसक, द्वितीय पादमे साख्य तथा तृतीय पादमे वैष्णवादिकी यहा आलोचना है ॥ २८-२९ ॥

अजन्मानो०

प्रलय नैव मन्यन्ते जरन्मीमांसकाः किल ।
 अनादिसिद्धाः पृथ्व्याद्याः कर्तुः किं स्यात्प्रयोजनम् ॥ ३० ॥
 न च वृक्षादयोऽप्यक्षोत्पत्तिका इति साप्रतम् ।
 तत्र बीजं तत्र वृक्षः प्रवाहानादित्वा यत ॥ ३१ ॥
 अनाविनियमादेव बीजवृक्षपरम्परा ।
 सपद्यते ततो नैवाऽपेक्षितोऽस्ति नियामकः ॥ ३२ ॥
 पिता तत्पितुरुत्पन्न स्वपितुः सौऽपि जायते ।
 ब्राह्मणक्षत्रियादीनां तथाऽनादिः परम्परा ॥ ३३ ॥
 ईश्वराज्जायमानत्वे न जातिनियमो भवेत् ।
 बीजाद्ब्रह्मत्पत्तिनियममङ्गो नैव च युज्यते ॥ ३४ ॥

प्रथम जीर्णं मीमांसकोका मत सुनिये । वे प्रलय नहीं मानते । उनके मतमे पृथिवी जलादि सभी अनादिकालसिद्ध हैं । अत इन सबको बनानेवाले ईश्वर को माननेका क्या प्रयोजन ? यद्यपि वृक्षलतादि उत्पन्न होते हैं यह प्रत्यक्ष है । किन्तु बीजसे वृक्ष होगा । वह बीज वृक्षसे । इस प्रकार बीजवृक्षप्रवाह अनादि है । अनादि नियम है कि अमुक बीजसे अमुक वृक्ष इत्यादि । अनादि होनेसे ही नियम बनानेवालेकी आवश्यकता नहीं है । पिता उसके पितासे, वह पितामह अपने पितासे उत्पन्न हुआ । अतएव ब्राह्मण क्षत्रियादि जातिभेदपरम्परा रही । यदि ईश्वरसे सब पैदा हुए तो कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय ? इसका नियामक कौन होगा ? प्रथम जन्म ईश्वरसे, बादमे बीजसे यह बीजोत्पत्तिनियमका भग है । वह उचित नहीं है ॥ ३०-३४ ॥

मुखतो जायमानस्य ब्राह्मणत्वं यदीष्यते ।
 बाह्यादे क्षत्रियादित्वं नाद्यत्वे तद्विलोक्यते ॥ ३५ ॥
 तस्माद्विप्रसुतो विप्रः क्षत्रियः क्षत्रियोद्भवः ।
 मानसाद्युद्भवोक्तेश्च प्रशस्त्यर्था तथा श्रुतिः ॥ ३६ ॥
 यजेत विप्र इत्यादिरप्रमाणं श्रुतिर्भवेत् ।
 जातिमङ्गो प्रलयतः प्रलयस्तेन नश्यते ॥ ३७ ॥

यह नियम कहे कि ब्रह्माके मुखसे जो पैदा हुआ वह ब्राह्मण, बाहु आदिसे क्षत्रियादि । तो ठीक नहीं । क्योंकि आजकल ब्रह्माके मुखसे कोई पैदा नहीं होता । अत ब्राह्मणपुत्र ब्राह्मण, क्षत्रियपुत्र क्षत्रिय, यही नियम मान्य होगा । दूसरी बात-पुराणादिमें वशिष्ठादिको मानसपुत्र माना । ब्रह्माका शरीर द्विधा हो गया तो मनु और शतरूपा हो गये । उनकी ब्राह्मणता क्षत्रियता असिद्ध हुई । उस गोत्रमें या परम्परामें जो जनमें वे किस जातिके होंगे ? अत मुखसे सृष्टि आदि कथन प्रशसार्थ है । यदि ब्राह्मणादि जातिभेद नहीं मानेंगे तो "ब्राह्मणो यजेत" इत्यादि श्रुति अप्रमाण होगी । प्रलय हो तो जातिभग होगा । अत प्रलयको ही अमान्य करना उचित है ॥ ३५-३७ ॥

नन्वीश्वरात्समुत्पत्तावपि कर्मवशादिह ।
जातिभेदो भवेन्मर्त्यपशुपक्ष्यादिभेदवत् ॥ ३८ ॥
तदसत्तदसिद्धत्वाद् भङ्गश्चेन्नियमस्य तु ।
प्रलयस्यैव भङ्गोऽस्तु योऽन्तर्गडुरुपेयते ॥ ३९ ॥

यदि ईश्वरवादी यह कहे कि ईश्वरसे भले सभी पैदा हो । किन्तु पूर्व-कल्पीय कर्मवशात् कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रियादि होगा । जैसे ईश्वरसे पैदा होने पर भी मनुष्य, पशु, पक्षी आदि भिन्न-भिन्न जाति कर्मवशात् हुई । तो यह कथन असंगत है । केवल कर्मसे जातिभेद असिद्ध है । जन्मभेदसे ही जाति-भेद होता है । जन्मभेदसे जातिभेद इस प्रत्यक्षनियमको तोड़नेकी अपेक्षा इस अप्रत्यक्ष निरर्थक प्रलयका ही भग क्यों नहीं करते ॥ ३८-३९ ॥

ननु वेदेषु निर्दिष्टा देवा हरिहरादयः ।
सत्य तद्देवतात्वेन न त्वीशत्वेन चोदिताः ॥ ४० ॥
द्रव्यत्यागसमुद्देश्या उद्दिश्य यदि देवता ।
यागादि क्रियते चेत् तत्कर्म स्यात् फलदातृ वः ॥ ४१ ॥

पूर्वपक्ष — वेदोमें शिव, विष्णु आदि सबका निर्देश आया है । "विष्णवे शिपिविष्टाय द्वादशकपाल निर्वपति" इत्यादि वाक्य अर्थवाद नहीं है । उत्तर — ठीक है, किन्तु शिव, विष्णु आदिको देवताके रूपमें बताया है । ईश्वरके रूपमें नहीं । जिसको उद्देश्यकर द्रव्यत्याग (होम) किया जाता है वह देवता है । उसके उद्देश्यसे यागादि करेंगे तो कर्म सफल होगा । इसमें जगत्सृष्टिवर्तकके रूपमें ईश्वरप्रतिपादन कहा है ? ॥ ४०-४१ ॥

अत्रोच्यते सावयवा सजन्मानो मयन्त्यमुम् ।
नियमं हति नियमपक्षपाती कथं स्वयम् ॥ ४२ ॥

मीमांसकोंके प्रति उत्तर यह है कि आप इतने भारी नियमपक्षाती हैं तो सावयव सजन्मा होता है इस नियमको क्यों तोड़ने लगे ? ॥ ४२ ॥

नियमं सापवादं चैत्वमप्यभ्युपगच्छसि ।
 प्रलयं शास्त्रसंप्रोषतं त्वयतुमुत्सहसे कुतः ॥ ४३ ॥
 ब्राह्मणाद् ब्राह्मणोत्पत्तिः कुत एव नियम्यताम् ।
 बीजादेव तर्ह्युत्पत्तिः कुतोऽयं नियमोऽपि ते ॥ ४४ ॥
 प्रथमा सृष्टिरीशात् स्यात् सृष्ट्यात्सृष्टिस्ततः परम् ।
 सजातीयत् सजातीया द्वितीयादौ नियम्यते ॥ ४५ ॥
 दधि स्याद्दधिषुकुक्षीरात्तच्च दध्यन्तराद्दधि ।
 आद्यं दधि फथं जातं किमनादीप्यते दधि ॥ ४६ ॥

सावयव सजन्मा होता है इस नियमका अपवाद यदि आप मानते हैं तो शास्त्रोक्त प्रलयका भी खण्डन क्यों करते हैं ? ब्राह्मणसे ही ब्राह्मणकी उत्पत्ति, बीजसे वृक्षोत्पत्ति इत्यादि नियमोंका भी अपवाद हो सकता है । प्रथम सृष्टि बिना किसी नियम ईश्वरसे हुई । आगे सजातीयसे सजातीयकी सृष्टिका नियम चला । ऐसा माननेमें क्या आपत्ति ? । दूधमें दही जामन डालते हैं तो दही बनेगा परंतु आतंचन दही उससे पूर्व आतंचन दही सहित दूधसे बना । इस नियमको यदि आप मानते हैं तो दहीको भी अनादि पदार्थ मानना पड़ेगा (किन्तु ऐसा नहीं होता । प्रथम दही उपायान्तरसे बन जाता है । फिर दहीसे दही यह नियम चलता है) ॥ ४३-४६ ॥

बृहदारण्यकोक्तं स द्वेषात्मानमपातयत् ।
 ततः पतिश्च पत्नी च मर्त्यहेतु बभूवतुः ॥ ४७ ॥
 बडवंकेतरोऽश्वोऽमूदितिरीत्या महेश्वरः ।
 एक एवान्नन्नाना विभेवि प्रलयात् कुतः ॥ ४८ ॥
 अध्यापयत् स सर्गादौ वेदान् ब्रह्माणमीश्वरः ।
 ततस्तदर्थमपि ते न भयं युज्यते सखे ॥ ४९ ॥
 यो ब्रह्माणं व्यधात् पूर्वं तस्मै वेदांश्च प्राहिणोत् ।
 इत्येवं श्रुतिरप्याह कुतो भीः प्रलयात्तव ॥ ५० ॥
 स एव सकलं बीजमकरोद्भूगयान शिवः ।
 तस्मिन् परिसमाप्तिः स्यान्नियमानामशेषतः ॥ ५१ ॥

बृहदारण्यकवचन है कि उस परमात्माने अपनेको द्वेषा किया । उससे पतिपत्नी हुए । उससे फिर मनुष्यजाति हुई । इधर एक घोड़ी, दूसरा घोड़ा हुआ । उससे अश्वजाति हुई । इसरीनि एक ही परमात्मा नाना हुए ।

तव प्रलयसे क्या भय ? उसी परमात्माते सर्गादिमे ब्रह्माको वेदोपदेश दिया । अत वेदाध्ययनपरम्परानाशभयसे भी प्रलयको न मानना बेकार है । 'यो ब्रह्माण विदधाति पूर्व' इस श्रुतिमे उक्त अर्थ स्पष्ट भी है । उसी परमेश्वरने सभी वृक्षादि बनाये कहो या सभी बीज बनाये कहो । जैसा भी हो समस्त नियम परमेश्वरमे समाप्त हैं ॥ ४७-५१ ॥

अधिष्ठातार कि०

साख्याः प्रत्यवतिष्ठन्ते प्रलय मन्महे वयम् ।
 प्रकृतिजगतः कर्त्रा सर्वबीजात्मिका हि सा ॥ ५२ ॥
 विश्व सृजति मोगार्थमपवर्गायमाहरेत् ।
 भोगापवर्गदा संपा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥ ५३ ॥
 अज्ञानात्संसरेज्जीवो ज्ञानाच्चैव विमुच्यते ।
 ईश्वरस्यात्र किञ्चिच्च नैव कार्यमवेक्ष्यते ॥ ५४ ॥

प्रथम पादसे मीमासकमतापाकरण हुआ । वहाँ साख्य खडे हो गये । वे कहने लगे गुणोकी साम्यावस्थारूप प्रलयको हम मानते हैं । जगत्का प्रादुर्भाव भी मानते है । किन्तु प्रकृति ही जगत्को बनायेगी (ईश्वर नहीं) । प्रकृति सर्वजगतबीजरूपिणी है । जीवोके भोगके लिये वह विश्वसर्जन करती है । अपवर्ग (मोक्ष) जब देना है तो सृष्टि कार्यसे उपरत होती है । यही प्रकृति भोग तथा अपवर्ग देनेवाली है । यही प्रकृति जगत् सृष्टिस्थितिलय-कारिणी भी है । अज्ञानसे जीव ससारमे पडता है, ज्ञानसे मुक्त होता है । इस प्रक्रियामे ईश्वरका कोई काम देखनेमे नहीं आता है ॥ ५२-५४ ॥

अत्रोच्यते कथं सृष्टिरधिष्ठातारमन्तरा ।

न चित्रं कर्गते क्वापि प्रकृतिः कुरुते स्वयम् ॥ ५५ ॥

साख्यमतका उत्तर दिया "अधिष्ठातार कि" इत्यादि मूलमे । अधिष्ठाताके विना सृष्टि कैसे हो ? किसी कागजपर कोई चित्र स्वय प्रकृति बना डालती हो ऐमा देखनेमे नहीं आया । आपके मतके अनुसार तो स्वभावतः रग इधर उधरसे उडकर आते और कागजपर राम, कृष्ण, देवदत्त, अज्ञदत्तादिका चित्र बन जाता ॥ ५५ ॥

प्राग्ध्याहयातदिशा सर्वं सव्यवस्थं चराचरम् ।

किमज्ञा प्रकृतिः कुर्यादावश्यक्यधिपं विना ॥ ५६ ॥

हम पहले व्याख्या कर चुके हैं कि जहाँ बालक पैदा हुआ वहाँ स्तन्य तैयार है, हिमालयमे ठठी है तो वहाँके पशु आदिमे लम्बे घने बाल हैं । इस आवश्यकताके ज्ञानके विना अज्ञ प्रकृति इस प्रकार व्यवस्थित ससारको कैसे बना सकती है ? ॥ ५६ ॥

यथायोग्यविधिज्ञः सन् व्यवस्थितिकरः प्रभुः ।
 कर्ता यो नाम भवति सोऽधिष्ठाता निगद्यते ॥ ५७ ॥
 एतत्सर्वं यदि भवान् प्रकृतौ मन्यते तदा ।
 ईश्वरं चेतनं ब्रूये प्रकृतौ नामभेदतः ॥ ५८ ॥
 नाशब्दमीक्षतेः छट्टित्येवमाह स्म सूत्रकृत् ।
 भगवत्पादभाष्ये च तत्तात्पर्यं स्फुटीकृतम् ॥ ५९ ॥
 पराक्रान्तं बुधैरत्र बहुधेति विरम्यते ।
 अधिष्ठाता ततः सिद्धो जगतोऽस्य महेश्वरः ॥ ६० ॥

अधिष्ठाता उसी कर्ताको कहते हैं जो आवश्यकताको समझता हो, व्यवस्था करता हो और समर्थ हो। ये सारी बातें यदि प्रकृतिमें आप मानते हैं तो चेतन ईश्वरका नामान्तरमात्र प्रकृति होगा। "ईक्षतेनशिव्दं" इस सूत्रमें और उसके भगवत्पादीय भाष्यमें ये सभी बातें स्पष्ट की गयी हैं। विद्वानोंने इसपर पर्याप्त विचार भी किया है। अतः हम विस्तार नहीं करते। इस जगतका अधिष्ठाता महेश्वर है इतनी बात तो सिद्ध हो ही जाती है ॥ ५७-६० ॥

अनीशो वा कुर्याद् ०

प्रत्यवास्थियतान्ये चाप्यास्तिकत्वेन कीर्तिताः ।
 शंबवैष्णवशाक्ताद्याः परस्परविरोधिनः ॥ ६१ ॥
 पुराणान्तरमग्राह्यं नेक्ष्यं शास्त्रान्तरं तथा ।
 न विष्णुशिवयोरैक्यं कथंचिद् गुणभेदतः ॥ ६२ ॥
 एवं परिच्छिन्नविदोऽपरिच्छिन्नेशदूरगाः ।
 अनीशमेव जगतः कर्तारं जगदुबलात् ॥ ६३ ॥

शिव, वैष्णव, शाक्त आदि जो आस्तिक कहलानेवाले हैं, कहते हैं कि (स्वपुराणसे) अन्य पुराणोंको पढ़ना नहीं चाहिये। शास्त्रान्तर देखना नहीं चाहिये। शिव और विष्णु कभी भी एक नहीं हो सकते। वे परस्पर विरोधी बातें करते हैं। परिच्छिन्नदर्शी वे अपरच्छिन्न ईश्वरसे दूर रहते हैं। अनीश्वरको ही बलपूर्वक जगतकर्ता मानते हैं ॥ ६१-६३ ॥

नन्वीशत्वं कथं तेषां भेदमात्रेण हीयते ।

उच्यते भेदिनां प्राहानीशत्वं शास्त्रमेव यत् ॥ ६४ ॥

शङ्का होगी—शिव, विष्णु आदिके भेदमात्रसे ईश्वरत्वकी हानि क्यों होगी? ईश्वरत्वमें प्रयोजक सामर्थ्य है, न कि भेदाभाव। रामाधान है कि शास्त्र स्वयं कहता है कि ईश्वर भेदवाला नहीं है ॥ ६४ ॥

यत्र पश्यति नैवान्यन्न चैवान्यच्छृणोति हि ।

स भूमा मर्त्यमल्पं यदित्येवं श्रुतिरब्रवीत् ॥ ६५ ॥

जहाँ अन्यको नहीं देखते, अन्यको नहीं सुनते वही भूमा परमेश्वर है, जो परिच्छिन्न है वह मर्त्य-मरणशील है ऐसा श्रुतिवचन है ॥ ६५ ॥

येऽप्यन्यदेवता भक्ता इत्येवं भेददर्शिनः ।

उपक्रम्यान्नवीन् कृष्णो गीतायामर्जुनं प्रति ॥ ६६ ॥

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ।

इत्यादिकं ततोऽनीशा विष्णवाद्या भेदयोगिनः ॥ ६७ ॥

गीतामे भी "येऽप्यन्यदेवता भक्ता" इस प्रकार भेददर्शियोंका उप-क्रमकर भगवानने कहा है वे मुझे ठीक तरहसे नहीं जानते अतः वे पतित होते हैं । इससे भेददर्शनके विषय विष्णु आदि अनीश्वर हैं यह सिद्ध होता है ॥ ६६-६७ ॥

ईशस्तु शिवमद्वैतं शान्तमित्यागमोदितः ।

देवानेव भजन्त्येते वैष्णवाद्या न संशयः ॥ ६८ ॥

ईश्वर तो "शान्तं शिवमद्वैतं" इस श्रुतिमे कथित द्वैतभेदवर्जित शिव ही है । वैष्णवादि तो "देवान् देवयजः" इस गीतोक्त देवताओंका ही भजन करते हैं, ईश्वरका नहीं ॥ ६८ ॥

परिच्छिन्नस्य मर्त्यत्वात्तद्गुत्पादयिता नु कः ।

अपरिच्छिन्न एवासाधनवस्थान्यथा भवेत् ॥ ६९ ॥

परिच्छिन्नको श्रुतिने मर्त्य बताया । मृत्युग्रस्तको उत्पन्न करनेवाला कोई दूसरा मृत्युग्रस्त हो तो अनवस्था होगी । अतः अपरिच्छिन्न ही ईश्वर है ॥ ६९ ॥

नन्वीशं व्यापकं भूमो विष्ण्यादिमिति चेत्तदा ।

नासौ गोलोकवैकुण्ठदेशभेदनिरुद्धभूः ॥ ७० ॥

व्यापकस्य न चाकारः कल्पितादन्य इष्यते ।

शिवादिश्च तथैवेति भेदवार्ता गता तव ॥ ७१ ॥

हम विष्णु आदिको व्यापक मानते हैं, परिच्छिन्न नहीं, ऐसा यदि वे कहते हैं तब इन्हे गोलोकवासी, वैकुण्ठवासी ऐसे देशविशेषस्थित नहीं कहना चाहिये । व्यापक आकाशका कोई आकार या हाथ पाँव नहीं होता । वैसे व्यापक ईश्वरका भी वास्तविक आकार नहीं होगा । कल्पित आकार होगा । तब शिव दुर्गा आदि भी व्यापक हैं, आकार कल्पित हैं तो शिव-विष्णुका भेद कहाँ रहा ? ॥ ७०-७१ ॥

व्यापकानामनेकेषां विष्णवादीनां प्रकल्पना ।
 सर्वशास्त्रविषद्वत्त्वान्मूढानामेव शोभते ॥ ७२ ॥
 सर्वभूतेषु गूढोऽयमेको देव इति श्रुतेः ।
 नानात्वकल्पना व्यर्था नानाकारास्तु कल्पिताः ॥ ७३ ॥

यदि कहें कि व्यापक ही अनेक देव शिवविष्णु आदि हैं तो यह सर्व
 शास्त्रविषद्व मूढकल्पनामान है । “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः” ऐसी श्रुति
 है । नानाकार स्वेच्छया कल्पित है ॥ ७२-७३ ॥

अखण्डमपरिच्छिन्नं भेदजयदिवर्जितम् ।
 चैतन्यमीशः स शिवो विश्वं जनपतीश्वरः ॥ ७४ ॥

साराश यही है कि अखण्ड अपरिच्छिन्न त्रिविध भेदवर्जित चैतन्य
 ही ईश है, वही शिव है, वही ईश्वर विश्वका स्रष्टा है ॥ ७४ ॥

इमान् सावयवांल्लोकान् जनयन्तं कृपानिधिम् ।
 अधिष्ठातारमोशानं नमामस्तं सुनिश्चिताः ॥ ७५ ॥

इन समस्त सावयव लोकोंको उत्पन्न करनेवाले अधिष्ठाता दयामय
 ईश भगवानको निश्चितमति होकर हम प्रणाम करते हैं ॥ ७५ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।
 महिम्नः स्तोत्रविवृतौ स्पन्दः षष्ठोऽयमुज्ज्वलः ॥ ७६ ॥

सप्तमः श्लोकः

ननु नास्तिक्यवत् किं नु सांख्यमीमांसकादयः ।
 वैष्णवाद्याश्च पतनमृच्छन्ति शुभकारिणः ॥ १ ॥

पूर्वश्लोकमे द्वितीय व्याख्याके अनुसार मीमांसक, सांख्य एव वैष्ण-
 वादि सभी मन्दमति ही सिद्ध हुए तो नास्तिकोंके समान वे भी पतनको प्राप्त
 होते हैं क्या ? यह बात नहीं जँचती । क्योंकि ये सभी शुभकारी माने
 जाते हैं ॥ १ ॥

अत्रोच्यते न हि क्वापि वेदमार्गावलम्बिनः ।
 नृच्छन्ति पतनं किञ्चिदपि ध्यत्थस्तबुद्धयः ॥ २ ॥

उक्त शब्दाका समाधान यह है कि कुछ कुछ मति विभ्रम होनेपर भी वेदमार्गाविलम्बी कही पतित नहीं होते ॥ २ ॥

वेदमार्गाविलम्बित्वाच्छुद्धसत्त्वाः क्रमेण ते ।

विज्ञाय परमं तत्त्वं विमुच्यन्ते विलम्बतः ॥ ३ ॥

वेदमार्गाविलम्बी होनेसे धीरे धीरे वे भी शुद्धान्त करण बनेगे । फिर शास्त्र और आचार्यकृपासे परमतत्त्वको भी जानेंगे । भले विलम्ब हो लेकिन अन्तमे मुक्त हो ही जायेंगे ॥ ३ ॥

तेऽपि मामेव फौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ।

इत्युक्तत्वादीशयजि वैयर्थ्यासंभवादपि ॥ ४ ॥

भगवानने ही बताया कि अन्यदेवताकी उपासना करनेवाला भी अविधिपूर्वक मेरी ही पूजा करता है । तब परिच्छिन्न विष्णु आदि पूजा भी अविधिपूर्वक ईशपूजा ही हुई । ईशपूजाका वैयर्थ्य तो हो ही नहीं सकता ॥ ४ ॥

न हि कल्याणकृत्कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति ।

इति चोक्तेः क्रमेणैयामप्युद्धारो नवेत्सताम् ॥ ५ ॥

“कल्याणकर्मकारीकी दुर्गति नहीं होती” इस वचनसे यदि वे सत् पुरुष है तो अवश्यमेव क्रमशः उनका उद्धार होगा ॥ ५ ॥

तदेतद्दर्शयन्नेव पुष्पदन्तो महानुनिः ।

अशेषशास्त्रतात्पर्यमपि सूचयतीश्वरे ॥ ६ ॥

इस बातको दिखाते हुए महामुनि पुष्पदन्त समस्त शास्त्रोका तात्पर्य भी ईश्वरमे सूचित करते हैं ॥ ६ ॥

त्रयो सांख्यं योगः पशुपतिमत वैष्णवमिति

प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ।

रुचीनां वैचित्र्याहजुकुटिलनानापयजुषां

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ ७ ॥

मीमांसा, सांख्य, योग, पशुपत, वैष्णव इस प्रकार मित्त-भिन्न प्रस्थानो (दर्शनो) मेंसे कोई कहता है यह मत ठीक है, दूसरा कहता है यह मत हितकारी है इस प्रकार रुचिर्वैचित्र्य होनेसे सीधे टेढ़े नाना मार्गसे चलनेवाले लोगोंके लिये चाहे वह इनमें कोई भी हो, एकही गन्तव्य स्थान आप है, जैसे सीधे टेढ़े चलनेवाले नदीनालोंके लिये गन्तव्यस्थान एक ही समुद्र है ॥ ७ ॥

त्रयी

त्रयीति वेदत्रय्युक्ता मीमांसाऽतश्च गम्यते ।

द्विविधा सा च मीमांसा कर्मवह्यार्यभेदतः ॥ ७ ॥

त्रयीका तीन वेद अर्थ है। उससे मीमांसा गम्यमान है। मीमांसा दो है। कर्ममीमांसा और ब्रह्मीमांसा ॥ ७ ॥

द्विधा च कर्ममीमांसा शेश्वरा च निरीश्वरा ।

उभयोरत्र मतयोः संग्रहो मुनिना कृतः ॥ ८ ॥

कर्ममीमांसा भी शेश्वर तथा निरीश्वर भेदसे दो प्रकारकी है। दोनों मतोंका यहां संग्रह है ॥ ८ ॥

फलदानप्रतिभुवं ये बुद्ध्वा कर्मणीश्वरम् ।

कुर्वन्ति वैदिकं कर्म शेश्वरास्ते प्रकीर्तिताः ॥ ९ ॥

ईशकारुण्यमासाद्य कदाचिल्लब्धदेशिकाः ।

तत्त्वं विज्ञाय गच्छन्ति शैवं ते परमं पदम् ॥ १० ॥

शेश्वर मीमांसक वे है जो परमेश्वरको कर्मफलदाता समझकर वैदिक कर्म करते है। कदाचित् भगवत्कृपासे वे सद्गुरु पाकर तत्त्वज्ञ बनते हैं और शैव परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ ९-१० ॥

यत्करोपीत्यादिबचसामष्टकादिस्मृतेरिव ।

प्रामाण्यमुररीकृत्य कुर्युः कर्मर्षिणं तु वे ॥ ११ ॥

ते शुद्धमानसाः सन्तः क्रमाज्ज्ञानमवाप्य च ।

गच्छन्ति शिवमद्वैतं पन्था तेषामृजुभवेत् ॥ १२ ॥

अथमेव यतः पन्था वेदान्तेषु निरूपितः ।

यत्तैर्विविदिषन्तीति पेटुर्वाजितनेयिनः ॥ १३ ॥

अष्टकादि स्मृतिके समान "यत्करोपि यदश्नासि" आदि स्मृतिका प्रामाण्य स्वीकारकर जो कर्मोंको भगवदर्पण करते है उनका अन्तःकरण शुद्ध होता है, क्रमेण ज्ञान प्राप्त होता है और अन्तमें शैव परम पदको वे प्राप्त होते हैं। यह ऋजुमार्ग ही है। क्योंकि वेदान्तमें यही मार्ग बताया है। "विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन" इत्यादि श्रुति है ॥ ११-१३ ॥

तस्मात्कुटिलमार्गस्याः सकामा एव कर्मिणः ।

कादाचित्कुरुप्राप्त्या येषामुद्धारसंभवः ॥ १४ ॥

इसलिये सकाम कर्मी ही कुटिल मार्गगामी है। कदाचित् सद्गुरु प्राप्ति से उनका उद्धार हो सकता है। जैसे कि पहले दरसाया ॥ १४ ॥

निरीश्वरापि भीमांसा देवतास्तित्ववादिनी ।
 किं च सत्कर्मतात्पर्यान्नैवैया पतनोन्मुखी ॥ १५ ॥
 कुसोदाय गतः कश्चित् काशीं भागीरथीजलम् ।
 दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा परं पुण्यं प्राप्नोत्येव तथात्र च ॥ १६ ॥

निरीश्वर भीमांसामे भी देवताका अस्तित्व माना ही गया है । मन्त्रात्मक ही देवता इस पक्षमे आखिर सत्कर्म करनेमे तात्पर्य होनेसे वह पतनाभिमुख तो नहीं ही है । जैसे कोई उधार दिये धनका व्याज लेनेके लिये ही काशी गया था । फिर भी उसने गंगाका दर्शन और स्पर्श कर लिया । उसका पुण्य उसको मिलेगा ही । वैसे स्वर्गार्थं कर्म करते हुए भी वेदोच्चारण स्मरणादि पुण्य यहा भी होगा ही ॥ १५-१६ ॥

नन्वीश्वरं विधुवतः पापमेव भवेदतः ।
 कथमुद्धारशङ्कापि विधातुं शक्यते किल ॥ १७ ॥
 सत्यं परं वेदपुण्यं महदेवाभ्युपेयते ।
 तस्मान्भीमांसकानामस्त्युद्धारसुपिरं स्फुटम् ॥ १८ ॥
 ईश्वराऽमानिनोऽप्येवाधीयीरन् स्वर्गकाम्यया ।
 वेदानित्येव तात्पर्यं तत्प्रवर्तनकारिणाम् ॥ १९ ॥

पूर्वपक्ष :—ईश्वरका जो खण्डन करते है उन महापापियोकी उद्धार-
 शका ही कहाँ हो सकती है ? उत्तर:—वेदाध्ययनपुण्य भारी माना गया है ।
 अतः वह भीमासकोके उद्धारका सुपिर है । निरीश्वर भीमासा मत प्रवर्तक
 आचार्योका इतना ही अभिप्राय है कि ईश्वरको न माननेवाले भी कमसे
 कम स्वर्गच्छासे वेद तो पढ़ें ॥ १७-१९ ॥

नन्वनादौ हि संसारे धर्माधर्मप्रवृत्तितः ।
 जन्ममृत्युसुखादीनां प्राप्तिः सकलसम्मता ॥ २० ॥
 वेदाधीतिकृतो धर्मः संसारस्यैव कारणम् ।
 अनधीतश्चरति कंचिज्जीवात्मान न मन्महे ॥ २१ ॥
 सप्तान्नसर्गो विस्पष्टं जगद्दुत्पत्तिकारणम् ।
 कर्मोपास्ती विनिर्दिष्टं ततश्चैतत्समर्थनम् ॥ २२ ॥
 कपूययोनिगमनं स्वर्गान्ते कर्मिणामपि ।
 श्रूयते तेन सामान्यं वेदाध्ययनमीयते ॥ २३ ॥
 संसारे वा तदुद्दारे न काचित्पक्षपातिता ।
 त्रय्यास्ततः कथं तस्या एको गम्यो महेश्वरः ॥ २४ ॥

पूर्वपक्ष.—अनादि ससारमे धर्म एव अधर्मकी प्रवृत्तिसे ही जन्म, सुख, दुःखादिकी प्राप्ति होती है यह सर्वसम्मत है। तब वेदाध्ययनपूर्वक जो धर्म किया वह ससारका ही कारण सिद्ध हुआ। केवल अधर्मसे नरक-पतन भले हो पर यह प्रत्यक्षससार तो धर्माधर्मजन्य ही है। अतएव अनादिकालसे सर्वथा वेदाध्ययनसे शून्य कोई जीवात्मा ही नहीं है यही हम मानते हैं (क्योंकि नरक जानेके लिये भी मनुष्यजन्मकृत पाप चाहिये। और मनुष्यजन्म पुण्यपाप उभयसे होगा।) बृहदारण्यकमे सप्तान्नसर्गप्रकरणमे कर्म और उपासनाको ही ससारकारण बताया भी है। कर्मसे स्वर्ग जानेवालोमे पतनोत्तर कपूययोनि (सूकरश्वानादि योनि) को प्राप्त होनेवाले भी बहुत हैं, ऐसा श्रुतिमे कहा है। अत एव वेदोकी ससार या ससारोद्धार दोनोमे सामान्यगति है। तब त्रयीका एक ही गम्य परमेश्वर है यह बात कैसे ? ॥ २०-२४ ॥

सत्य न कारको वेदो ज्ञापकस्तूपगम्यते ।

धर्मादीन्कुर्वतः स्वाक्तान् समृतीस्व न दोषयुक् ॥ २५ ॥

स्वोक्तानधर्मास्त्यजतो धर्माश्वाचरतः सतः ।

स्वपुण्येन शिवप्राप्तिरिति तस्य सदाशयः ॥ २६ ॥

उत्तर—वात सत्य है। किन्तु यह स्मरण रहे कि वेद कारक नहीं, ज्ञापक है। वेदमे धर्म और अधर्म बताया। किसीने दोनोको किया और उससे ससार पाया तो वेदका क्या अपराध? वेदोका यही सदाशय है कि अपनेमे दरसाये अधर्मको छोड़कर लोग धर्माचरण करें। कर्म सकाम होने पर भी वेदाध्ययनपुण्य पृथक् है ही। उससे शिवप्राप्ति होगी ॥ २५-२६ ॥

द्वितीया ब्रह्ममीमासा भगवद्व्यासदर्शिता ।

ऋजुमार्ग. स सप्रोक्तो वेदान्तार्थविचारणा ॥ २७ ॥

श्रवण मनन चैव निदिध्यासनमेव च ।

विचाराख्यानि कुर्वद्भिर्गम्यते परम पदम् ॥ २८ ॥

त्रयीपदके अर्थ दो मीमासाओ मे द्वितीय ब्रह्म मीमासा है। भगवान् वेदव्यासजीने उसे बनाया। वेदान्तार्थ विचाररूप वह मीमासा ऋजुमार्ग है ऐसा विद्वान् मानते हैं। श्रवण, मनन और निदिध्यासन, जिनको विचार भी कहते हैं—करने वाले परमपद को प्राप्त होते हैं ॥ २७ २८ ॥

ब्रह्मैव परम सत्य विज्ञानानन्दलक्षणम् ।

दृश्य जडं परिच्छिन्नं न जगत् पारमार्थिकम् ॥ २९ ॥

घटादिषु सती मृत्सना सद् ब्रह्मैव जगत्पि ।
शिव शान्त तदद्वैतमिति वेदन्तडिण्डिम ॥ ३० ॥

ब्रह्म ही परम सत्य है, वह विज्ञान एव आनन्दरूप है । यह दृश्यमान, परिच्छिन्न, जड जगत् पारमाथिक नहीं है । घटादिमे यथार्थत मिट्टीकी ही सत्ता है वैसे जगत्मे भी ब्रह्म की सत्ता ही है । वही शान्त अद्वैत शिव है ऐसा वेदान्त का उद्घोष है ॥ २९-३० ॥

न जीवपरपोर्भेद स्वतो ह्यौपाधिकस्तु स ।
अनुपाधि पर द्रह्य जीवेशो मायया कृता ॥ ३१ ॥
मायाव्यष्टिसमष्टिम्या स्यातां प्राज्ञेश्वरो हि तौ ।
सूक्ष्मव्यष्टिसमष्टिम्या तैजस सूत्रमेव च ॥ ३२ ॥
स्थलव्यष्टिसमष्टिम्या विश्ववैश्वानरो मतो ।
मायामिथ्यात्वत कार्यं स्थूलसूक्ष्मादिक तथा ॥ ३३ ॥
तद्बाधे जगतो बाधादेकमेवावशिष्यते ।
तत्रबाहिलवेदान्ततात्पर्यं नानृते षवचित् ॥ ३४ ॥
तत्त्वमस्यादिभिर्वाक्यैर्भाषा त्यागपुर सरम् ।
श्रुत्वा मत्वा निदिध्यास्य पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ ३५ ॥

जीवात्मा और परमात्माका औपाधिक भेद है वास्तविक नहीं । निरुपाधि चित् ब्रह्म है । माया से जीव और ईश्वर हुए । मायाकी व्यष्टिसे प्राज्ञ और समष्टिसे ईश्वर हुए । सूक्ष्म जगत्की व्यष्टिसे तैजस समष्टिसे हिरण्यगर्भ हुए । स्थल जगत्की व्यष्टिसे विश्व और समष्टिसे विराट् हुए । मायाके ही सूक्ष्म और स्थूल कार्य हैं । माया मिथ्या होनेसे वे भी मिथ्या हैं । मायाके बाधस जगत्का बाध हुआ तो एक अद्वितीय ही अवशिष्ट रहेगा । उसीमे समस्त वेदातोका तात्पर्य है मिथ्या जगत्मे नहीं । तत्त्वमसि आदि वाक्यस भागत्यागकर श्रवणमनननिदिध्यासन करनेपर परब्रह्मरूपेण स्थितिरूप शिवप्राप्ति होती है ॥ ३१-३५ ॥

निर्गुणोपासना या तु वेदान्तेषु निरूपिता ।
स्मरिषि ऋषीपदायं ज्योत्सुर्न कुटिलापि सा ॥ ३६ ॥
नानापदमत प्रोक्त मध्यमार्गरत्तया ।
पुष्पदन्तेन मुनिना तारतान्यादनेकधा ॥ ३७ ॥

निर्गुणोपासना भी त्रयीपदका अर्थ है । उपनिषदीम उसका प्रतिपादन है । वह ऋजु भी नहीं बहुत कुटिल भी नहीं । मध्यमार्ग है । उसके समग्रार्थ ही मूलश्लोकमे नानापद है । थोडा सीधा ज्यादा कुटिल, थोडा

कुटिल ज्यादा सीधा इस प्रकार मध्यमार्गमें तारतम्य है । अतः मध्य न कहकर नाना कहा ॥ ३६-३७ ॥

जगन्मिथ्यात्वबोधेन विनय परमं शिवम् ।
ध्यायतस्त्रिपुटीभावा निर्गुणोपासना मता ॥ ३८ ॥
संप्रबाध्य जगत्सर्वं ध्यातृध्याने विहाय च ।
ध्यायतोऽद्वैतमात्रं तु निदिध्यासनमिष्यते ॥ ३९ ॥

निर्गुणोपासना और निदिध्यासनमे फरक यह है कि उपासनाने जगत्-
बाध नहीं होता, त्रिपुटीभाव रहता है । निदिध्यासन जगत्बाधपूर्वक होता
है, ध्याता और ध्यानके बिना ध्येयमात्रविषयक होता है ॥ ३८-३९ ॥

संवादिभ्रमवद् ब्रह्मोपास्त्या कालविलम्बतः ।
विज्ञाय तत्त्वं पुरुषः प्राप्नोति परमं शिवम् ॥ ४० ॥
विचारे त्वपनीयं प्रतिबन्धान् महामतिः ।
साक्षादेवर्जुमार्गेण प्राप्नोति परमं शिवम् ॥ ४१ ॥

उपासना संवादिभ्रमके समान है, भ्रमसे प्रमापर पहुँचकर कालवि-
लम्बसे उपासक परमशिवको प्राप्त होगा । विचारमे तो प्रतिबन्धको
हटाते हुए साक्षात् ऋजुमार्गसे परमशिवको प्राप्त होगा ॥ ४०-४१ ॥

सांख्यं

अथ सांख्यं द्विधा तच्च सेश्वरं च निरीश्वरम् ।
श्रीमद्भूगवताद्युक्तं सेश्वरं कापिल मतम् ॥ ४२ ॥
निरीश्वरं पुनर्ध्यक्ताऽव्यक्तप्रज्ञविवेकतः ।
प्रकृत्या क्रियते मोक्ष इत्यामुस्त्रिमुखोदितम् ॥ ४३ ॥

अब सांख्यमत मुनिये । सांख्यमत भी मीमांसाके समान सेश्वर तथा
निरीश्वर दो प्रकारका है । श्रीमद्भूगवताद्युक्तं सेश्वरं कापिल मतम् ॥ ४२ ॥
निरीश्वरं पुनर्ध्यक्ताऽव्यक्तप्रज्ञविवेकतः । प्रकृत्या क्रियते मोक्ष इत्यामुस्त्रिमुखोदितम् ॥ ४३ ॥
अब सांख्यमत मुनिये । सांख्यमत भी मीमांसाके समान सेश्वर तथा
निरीश्वर दो प्रकारका है । श्रीमद्भूगवताद्युक्तं सेश्वरं कापिल मतम् ॥ ४२ ॥
निरीश्वरं पुनर्ध्यक्ताऽव्यक्तप्रज्ञविवेकतः । प्रकृत्या क्रियते मोक्ष इत्यामुस्त्रिमुखोदितम् ॥ ४३ ॥
अब सांख्यमत मुनिये । सांख्यमत भी मीमांसाके समान सेश्वर तथा
निरीश्वर दो प्रकारका है । श्रीमद्भूगवताद्युक्तं सेश्वरं कापिल मतम् ॥ ४२ ॥
निरीश्वरं पुनर्ध्यक्ताऽव्यक्तप्रज्ञविवेकतः । प्रकृत्या क्रियते मोक्ष इत्यामुस्त्रिमुखोदितम् ॥ ४३ ॥

प्रकृतिर्पात्वविकृतिस्तदव्यक्तमितोरितम् ।
महदाद्यास्तु प्रकृतिविकृत्युभयरूपिणः ॥ ४४ ॥
महत्तत्त्वमहंकारस्तन्मात्राः पञ्च सप्त ते ।
योऽश स्युर्विकृतयो न ताः प्रकृतयो मताः ॥ ४५ ॥

एकादशेन्द्रियाणां स्यादहंकारात्समुद्भवः ।
 श्रोत्रत्वगक्षिरसनाघ्राणाः ज्ञानेन्द्रियाण्यमी ॥
 वाक्पाणिपादपायूपस्थाः स्युः कर्मेन्द्रियाण्यमी ॥ ४६ ॥
 मनश्चैकादशं प्रोक्तमथ तन्मात्रसंभवम् ।
 पृथ्व्यप्तेजोमरुद्व्योमसंज्ञकं भूतपञ्चकम् ॥ ४७ ॥
 एतत्पौडशसंख्याकं प्रागुक्तं सप्तकं तथा ।
 व्यक्तमित्युच्यते शास्त्रे पञ्चविंशस्तु पूरुषः ॥ ४८ ॥
 नापं स्यात्प्रकृतिर्नो वा विकृतिश्चेतनः पुमान् ।
 असङ्गोऽप्यविवेकेन बद्धः संसारवन्धने ॥ ४९ ॥
 विकृतिं प्रकृतिं चैव विविख्यासौ निजं यथा ।
 जानात्यसङ्गं तर्ह्येव मुक्तो भवति संसृतेः ॥ ५० ॥
 सांख्यशास्त्रपराम्यासवैराग्यान्यामयं सतु ।
 स्वरूपस्य विवेकाच्च तत्त्वं पश्यन् विमुच्यते ॥ ५१ ॥

व्यक्त-अव्यक्त प्रज्ञका विवेक उन्हीकी गणना आदिरूप साख्य विचारसे होगा । प्रथम तत्त्व प्रकृति है, वह मूल है अर्थात् विकाररूप नहीं है, वही अव्यक्त है । बादमे सात प्रकृतिविकृति उभयरूप हैं । महत्त्व, अहकार, शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध तन्मात्रा ये सात हैं । इसके बादमे होने वाले सोलह केवल विकृति हैं । किसीकी प्रकृति नहीं । अहकारसे उत्पन्न ग्यारह इन्द्रिया और पचतन्मात्रासे उत्पन्न पञ्चमहाभूत ये सोलह है । श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, ये पाच ज्ञानेन्द्रिय, वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ये पाच कर्मेन्द्रिय और ग्यारहवा मन मिलानेपर एकादश इन्द्रिय होते हैं । पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पाच भूत हैं । ये सोलह विकृति और पूर्वोक्त सात प्रकृतिविकृति ऐसे तेईस व्यक्त पदार्थ हैं । प्रज्ञ पुरुष प्रकृतिविकृति दोनों नहीं । वह चेतन असग है । अविवेकसे संसारवधनमे बध गया है । विकृति (व्यक्त) और प्रकृति (अव्यक्त) से पृथक कर अपने को जब वह असग देखता है तभी मुक्त होता है । एतदर्थ साख्यतत्त्वका परम अम्यास और वैराग्य दोनों चाहिये । तब स्वरूपविवेकमे तत्त्वदर्शन कर मुक्त होगा ॥ ४४-५१ ॥

ननु शेश्वरसांख्यानां प्रभुमवितरुदीरिता ।
 ईशकारुण्यतस्तेषां शिवप्राप्तिश्च पूर्वघत् ॥ ५२ ॥
 निरीश्वराणां नैवेशकृपासंभावना भवेत्
 न तेषां वेदपुण्यं च तेषां गम्यः कथं शिवः ॥ ५३ ॥

मत्स्यं वैराग्यमात्मानुचिन्तनं चेति यद्दृश्यम् ।
 पुण्यमेव परं तेन तेषामीशकृपा भवेत् ॥ ५४ ॥
 क्षणिकं सफलं विश्वं व्ययतमेतन्निरीक्ष्य ते ।
 लभन्ते धनदारादिवैराग्यं सांख्यकोविदाः ॥ ५५ ॥
 असङ्गमकलं शुद्धमात्मानं चिन्तयन्ति यत्
 भोक्तृत्वेन विपर्यस्य परमात्मानमेव तत् ॥ ५६ ॥
 किं च तेष्यास्तिकत्वेन निजाम्नायानधीयते ।
 वेदपुण्येन राहित्यमतस्तेषां न युज्यते ॥ ५७ ॥
 असङ्गचेतनात्मा च परमात्मसमीपगः ।
 ततः कुटिलपद्धत्या तेषां गम्यो महेश्वरः ॥ ५८ ॥

पूर्वपक्ष —सेश्वर साख्योका सेश्वर मीमांसकके समान ईश्वरकृपासे शिवप्राप्ति हो सकती है। किन्तु निरीश्वर साख्योको शिवप्राप्ति कैसे? निरीश्वर मोमांसक तो वेदमीमांसासे वेदपुण्य प्राप्त करेगा। किन्तु निरीश्वर साख्य तो प्रकृतिपुरुषमीमांसा करता रहता है। उसको वेदपुण्य भी कहासे होगा? उत्तर —यह कथन यथार्थ है। परतु साख्योमे वैराग्य और अत्मचिन्तन ये दो पुण्य हैं ही, उससे भी ईश्वरकृपा हो जायेगी। व्यक्त जगत्को क्षणिक देखते-देखते धनदारादिसे वैराग्य होता है। और असग अकल शुद्ध आत्माका जो चिन्तन है वह भी आखिर परमात्मचिन्तन ही है। केवल भोक्तृत्व की उन्हे भ्रान्ति है। फिर साख्य भी तो आस्तिक है अर्थात् वेदप्रामाण्य मानते हैं। अत अपनी शाखाका अध्ययन जारी रखेंगे, तो वेदपुण्य होगा नहीं ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह असग चेतन आत्मा परमात्मा के नजदीक पहुँच भी जायेगा अत कुटिलमार्गसे उनको भी शिव प्राप्य है ॥ ५२-५८ ॥

— योगः —

योगः पातञ्जलः सोऽयं शेषसाख्यसम स्मृतः ।
 वलेशाद्यसत्पूक्पुरुषविशेष वदतीश्वरम् ॥ ५९ ॥
 ईश्वरप्रणिधानेन लब्धपुण्यः समाहितः ।
 तत्त्व द्रुतमभिज्ञाय योगी याति शिव परम् ॥ ६० ॥
 यमस्तथैव नियम आसन प्राणसयमः ।
 प्रत्याहारो धारणा च ध्यानं च सप्तमाधिकम् ॥ ६१ ॥
 अष्टावङ्गान्यनुष्ठाय समर्पि निर्विकल्पकम् ।
 प्रविश्य दासनायुक्तः प्रायः शुद्धमवेक्षते ॥ ६२ ॥

धर्ममेघसमाधिस्यः स्फुरद्वेदान्तवाक्यतः ।

विज्ञाय तत्त्वं मुच्येत ऋजुप्रायपयस्त्वयम् ॥ ६३ ॥

महर्षि पतञ्जलि प्रोक्त योग प्रायः सेस्वर सांख्य मतके बराबर ही है । क्लेशकर्मविपाकआशयोसे असंस्पृष्ट पुरुषविशेषको ही योगने ईश्वर बताया है । ईश्वर प्रणिधानसे पुण्य सम्पादन कर समाधिस्थ होता हुआ योगी तत्त्वको शीघ्र जानकर परशिवको प्राप्त होता है । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सविकल्पक समाधिरूपी आठ योगाङ्गोंका अनुष्ठानकर योगी निर्विकल्पक समाधिमे प्रवेश करता है । किञ्चित् वासनायुक्त होनेसे वहाँ प्रायः शुद्ध महेश्वरको ही देखता है । धर्ममेघ समाधि लगनेपर उसके महापुण्यसे उसको वेदान्तवाक्योंकी स्फुरणा हो जाती है (स्वतः या गुह्यसे) । उससे परमतत्त्वदर्शन कर वह मुक्त होता है । यह मार्ग प्रायः ऋजु है । प्रायः इसलिये कहते हैं कि जगत्सत्यत्व वासना होनेसे वाक्यसे उसके वाद्यतमें विलम्ब होता है । अतएव निर्विकल्पक समाधिमे त्रिपुटीरहित शुद्ध चैतन्यदर्शन होनेपर वह प्रायः शुद्ध ही है । क्योंकि जगत्सत्यत्ववासनासे उपहित है ॥ ५९-६३ ॥

पशुपतिमत्तं

मत्तं पाशुपतं नाम पदार्थास्तत्र खल्विमे ।

कार्यं च कारणं योगो विधिर्दुःखान्त एव च ॥ ६४ ॥

जडजीवी भवेत्कार्यं कारणं तु महेश्वरः ।

जीवेश्वरसंयोगो योगो भवत्यादयो विधिः ॥ ६५ ॥

अज्ञानाऽधर्मशक्तीनां नाशो दुःखान्त ईरितः ।

तदा पशुत्वहानिरश्च शिवाद्धैतस्यितिस्तथा ॥ ६६ ॥

पशुपतिमत्तमे कार्यं, कारण, योग, विधि और दुःखान्त ये पाँच पदार्थ हैं । जड जगत् और जीव कार्य हैं । कारण शिव है । जीवेश्वरसंयोग ही योग है । भक्ति आदि विधि है । अज्ञान, अधर्म और आसक्ति इनका नाश दुःखान्त है । तब पशुत्वहानि और शिवाद्धैत होता है ॥ ६४-६६ ॥

पाशवन्तो हि पशवः पाशः पञ्चविधो भवेत् ।

मलं कर्म च माया च रोधशक्तिः सविन्दुका ॥ ६७ ॥

पशुका पाशवद्वय अर्थ है । मल, कर्म, माया, रोधशक्ति औरविन्दु ये पाँच पाश हैं ॥ ६७ ॥

मलमावरणं प्रोक्तं कर्म धर्मादितिक्षणम् ।

शक्तिः कलादिक्लृन्माया द्वे त्वन्ते शिवगे मते ॥ ६८ ॥

रोधशक्तिस्तिरोधानं विन्दुर्विद्येश्वरादिकः ।

ऊर्ध्वगे पातभयतो विन्दन्तः पाश ईरितः ॥ ६९ ॥

उनमें ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्तिका आवरण ही मल है, धर्म अघर्म ये दो कर्म हैं। कला आदि की कर्त्री शक्ति माया है। अन्तिम दो शिवगत हैं। तिरोधान रोधशक्ति है। विद्येश्वर आदि विन्दु हैं। वे ऊपर गये हुए हैं। अतएव पतनभय होने से पाशरूप है ॥ ६८-६९ ॥

पाता पशूनां कर्मादिफलदाता महेश्वरः ।

स्वतन्त्रः परमानन्दचित्तिः पशुपतिः स्मृतः ॥ ७० ॥

पशुओंका (जीवोंका) रक्षक पति कर्मफलदाता स्वतन्त्र परमानन्द चैतन्यरूप महेश्वर ही पशुपति है ॥ ७० ॥

विद्यां क्रियां च योगं च चर्यां चेति चतुष्टयोम् ।

आश्रितान् पाति जीवान् स ततः पशुपतिर्मतः ॥ ७१ ॥

विद्या मन्त्रादिविज्ञानं शिवसाक्षात्कृतिस्तथा ।

साङ्गपूजादिकविधिः क्रिया विद्याप्रयोजिका ॥ ७२ ॥

प्राणायामादयो योगाः क्रियासिद्धिप्रयोजकाः ।

चर्या विधिनियेधानुवृत्तिः पूर्वत्रयोपकृत् ॥ ७३ ॥

एतैश्च साधनैषु क्तो मिथ्याज्ञानादिकं क्रमात् ।

तीर्त्वा पाशांश्च संछिद्य शिवत्वं प्रतिपद्यते ॥ ७४ ॥

विद्या, क्रिया, योग और चर्या इन चारों को अपनाने वाले जीवपशु की रक्षा करने से पशुपति है। इनमें मन्त्रादिज्ञान और शिवसाक्षात्कार दोनों विद्या हैं। विद्याका हेतु साङ्गपूजाविधि क्रिया है। उस क्रिया की सिद्धिमें हेतु प्राणायामादि योग है। विद्या, क्रिया, योग इन तीनोंकी उपकारिणी विधिनियेधानुवृत्ति (विहितकरण और निषिद्धत्याग) चर्या है। इन साधनोंसे युक्त पुरुष मिथ्याज्ञानादिको क्रमेण पारकर, पाशोंको भी छेदकर शिवभावको प्राप्त होता है ॥ ७१-७४ ॥

भेददर्शनयुक्तत्वादिदं पाशुपतं मतम् ।

न मोक्षसाधनं साक्षाद्गुणैषा स्मृतिस्ततः ॥ ७५ ॥

नात्यन्तकुटिलाप्यन्ते शिवैक्यप्रतिपादनात् ।

ततो निर्गुणविद्येव मध्यमार्गात्मिकं भवेत् ॥ ७६ ॥

शिवदीक्षां गृहीत्वा च पञ्चाक्षरपरायणः ।

शिवकारुण्यमाप्नोतीत्येतद्वैशेष्यमत्र तु ॥ ७७ ॥

दीयते ज्ञानसद्भावः श्रीयते पशुभावना ।
दानक्षयणसंयोगाद्दीक्षेति विनिगद्यते ॥ ७८ ॥

इस पाशुपतमतमें भी भेददर्शन रहता है अतः यह साक्षात् मोक्षसाधन नहीं है । अतएव ऋजुमार्ग नहीं है । और अत्यन्त कुटिल भी नहीं है । क्योंकि अन्तमें शिवैक्यका प्रतिपादन किया है । अतः निर्गुणोपासनाके समान मध्यम मार्ग है । निर्गुणोपासनासे इसमें विशेषता यह है कि शिवदीक्षा लेकर पञ्चाक्षर जप करते रहने से शिवकृपा प्राप्त होती है । 'दी' माने ज्ञान दिया जाना । और 'क्षा' माने पशुभावका क्षयकरना इन दोनोंके योगसे दीक्षा शब्द बना है ॥ ७५-७८ ॥

वैष्णवम्

भगवद्विष्णुभक्तानां मतं वैष्णवमुच्यते ।
तच्च नानाविधं लोके नानासिद्धान्तहेतुतः ॥ ७९ ॥
विशिष्टाद्वैतिनः केचिद् द्वैताद्वैतपराः परे ।
शुद्धाद्वैतपराश्चन्ये तथान्ये द्वैतवादिनः ॥ ८० ॥

भगवान् विष्णुके भक्तोंका मत वैष्णव कहलाता है । सिद्धान्त-भेदसे वह नानाविध है । कोई विशिष्टाद्वैत मानता है, कोई द्वैताद्वैत । कोई शुद्धाद्वैत मानता है और कोई द्वैत ही मानता है ॥ ७९-८० ॥

शिवद्वैतविष्णुः प्रायः संप्रतं वैष्णवा भुवि ।
नैवोद्धारः कथमपि तेषां संभाविता क्वचित् ॥ ८१ ॥
तथापि शिवभक्तो हि महाविष्णुः कृपानिधिः ।
समुद्धन्तु प्रयतते स्वानभीष्टानपीदृशान् ॥ ८२ ॥
बहुजन्मोत्तरं तेषुपि भगवद्विष्णुयत्नतः ।
शिवद्वेषं परित्यज्य गच्छेयुः परमं पदम् ॥ ८३ ॥

आजकल अधिकतर वैष्णव शिवद्वेषी होते हैं । उनका कंसे भी उद्धार संभावनीय नहीं है । तथापि उनके उपास्य महान् विष्णु स्वयं शिवभक्त हैं और दयालु भी हैं । वे अपने अनभीष्ट भी ऐसे शिवद्वेषियोंको गलेपादुकान्यायसे अपनाकर उद्धार करनेका प्रयत्न करते हैं । भगवान् विष्णुके अथाह प्रयत्नके परिणाम हजारी जन्मोंके बाद वे कथंचित् शिवद्वेष छोड़कर परमपद शायद प्राप्त कर लें ऐसी संभावनासे भी इनकार नहीं जा सकता ॥ ८१-८३ ॥

अशिवद्वेषिणो ये तु वैष्णवाः शेषुषीजुषः ।

सत्त्वशुद्धिक्रमेणैते शिवं परममाप्नुयुः ॥ ८४ ॥

जो शिवद्वेषी नहीं है ऐसे कुछ समझदार वैष्णव हैं। वे अन्तःकरण शुद्धि क्रमसे अन्तमें परमशिवपद प्राप्त करते हैं ॥ ८४ ॥

संक्षेपाद्दर्शयामोऽत्र यत्किञ्चिद्द्वैष्णवं मतम् ।

बोधायनादिभिः प्रोक्तं नगवद्भूक्तिसिद्धये ॥ ८५ ॥

वासुदेवः परं ब्रह्म कल्याणगुणसंयुतः ।

भवनानामुपादानं कर्ता जीवनियामकः ॥ ८६ ॥

अन्तर्यामिश्रुतेर्जीवप्रपञ्चौ सत्कलेवरम् ।

स चार्चाविभवव्यूहसूक्ष्मान्तर्यामिभेदभाक् ॥ ८७ ॥

अर्चावितारः सर्वार्थ प्रतिमादिः कृपानिधेः ।

रामादयस्तु विभवावतारा ध्यानयोगिनाम् ॥ ८८ ॥

संकर्षणो वासुदेवात्प्रद्युम्नोऽतोऽनिरुद्धकः ।

व्यूहश्चतुर्विधः पूजामण्डले तस्य सिद्धिदाः ॥ ८९ ॥

संपूर्णपङ्कगुणं सूक्ष्ममुपास्यं ब्रह्म तद्घृदि ।

ततोऽधिकारी भवति ह्यन्तर्यामिणनीक्षितुम् ॥ ९० ॥

तस्य पञ्चविधोपास्तिस्तत्राभिगमनं तथा ।

उपादानं तथैवेज्या स्वाध्यायो योग एव च ॥ ९१ ॥

संमार्जनोपलेपादिः पूजा संभारसंभृतिः ।

देवपूजाजपादिश्च ध्योशध्यानं च ताः क्रमात् ॥ ९२ ॥

एतेरूपासिते विष्णो सत्त्वशुद्धिर्भवेन्नृणाम् ।

ज्ञानं तत्कृपया लब्ध्वा ते गच्छन्ति शिवं परम् ॥ ९३ ॥

संक्षेपसे कुछ वैष्णवसिद्धान्त हम दिखाते हैं जिसे बोधायनादि ऋषियोंने भक्तिसिद्ध्यर्थ बताया। कल्याणगुणगणसम्पन्न परब्रह्म वासुदेव भुवनों के उपादान तथा कर्ता एवं जीवनियामक हैं। अन्तर्यामी श्रुतिके अनुसार जीव और जगत वासुदेवका शरीर हैं। वह अर्चा, विभव, व्यूह, सूक्ष्म तथा अन्तर्यामीरूपसे पञ्चधा स्थित है। अज्ञानीको भी सिद्धि देनेवाला अर्चावितार है। ध्यानादिनिमित्त रामकृष्णादि विभवावतार है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये चार व्यूह हैं जिनकी मण्डलमें पूजा होती है। पङ्कगुणसपन्न हृदयमें उपास्य ब्रह्म सूक्ष्म है। ध्यान पूजा आदि करने से अन्तर्यामिदर्शनयोग्यता होती है। मन्दिरमार्जनादि अभिगमन, पूजासमग्री सपादनरूपी उपादान, देवपूजादिरूपी इज्या, जपादिरूप

स्वाध्याय, हरिध्यानरूपी योग ये पांच उपासनाप्रकार हैं। इनसे उपासित वासुदेव अन्तःकरणशुद्धि होनेपर ज्ञान प्रदान करते हैं। और वे मनुष्य क्रमशः परमशिवपदको प्राप्त होते हैं ॥ ८५-९३ ॥

मोक्षस्तूपास्तिकर्मभ्यां देवदर्शनतो भवेत् ।
 इति बोधायनाद्युक्तः पन्था तावत् प्रदर्शितः ॥ ९४ ॥
 अन्ये तु प्रेममयत्यंघ भगवत्प्राप्तिरिष्यते ।
 भक्त्या त्वनन्यया लभ्य इत्यादिस्मृतिदर्शनात् ॥ ९५ ॥
 साध्या भक्तिरियं प्रोक्ता परमप्रेमलक्षणा ।
 साधनं नवधामक्तिर्बहुधा ब्रह्मिदोरिता ॥ ९६ ॥
 श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।
 अर्चनं वन्दनं दास्यं सत्पन्मात्मनिवेदनम् ॥ ९७ ॥
 महस्तेवादिकं चान्ये योजयित्वा मनोषिणः ।
 तामेकादशधा प्राहुर्न्यूनाधिकतयापि च ॥ ९८ ॥
 पाञ्चारात्रादितन्त्रेषु पूजाविधिहरीरितः ।
 द्वैताद्वैतादिकं तत्र दर्शनेषु विनिश्चयते ॥ ९९ ॥

बोधायनादि मतानुसार उपासनादिसहित कर्म से देवदर्शन होनेपर मोक्ष माना गया है। दूसरे लोग प्रेमलक्षणा भक्तिसे भगवत्प्राप्ति मानते हैं। "भक्त्या त्वनन्यया लभ्य" इसी गीतावचनसे उसका समर्थन होता है। प्रेमभक्ति साध्यभक्ति है। साधन नवधा भक्ति है। प्रकारान्तर भी है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, मलय, आत्मनिवेदन यह नवधा भक्ति है। महापुरुषसेवादिको जोड़कर कोई एकादशधा भक्ति कहते हैं। न्यून और अधिकरूपसे साधनभक्ति तत्रतत्र प्रदिपादित हुई है। पाञ्चारात्रागमादिमें जो पूजाविधि आदि बताया उसमें विशेष मतभेद नहीं है। द्वैताद्वैतादि दर्शनभेद अवश्य है ॥ ९४-९९ ॥

इति

इतिशब्दः प्रकारार्थं तेनान्येषां च संप्रहः ।
 वैशेषिकाश्च शाक्ताश्च गणपत्यादयस्तथा ॥ १०० ॥
 द्रव्यादितत्त्वविज्ञानान्मोक्षं वैशेषिका जगुः ।
 श्रीविद्योपासनादिभ्यो मोक्षं शाक्ताः प्रचक्षिरे ॥ १०१ ॥
 गणपत्यादयश्चैवं चित्तशुद्धिकरं षयचित् ।
 षवर्चिद्विषेकादिकरं शिवं प्रापयति क्रमात् ॥ १०२ ॥

वैष्णवमिति यहां इति शब्द प्रकारार्थमें है। इस प्रकारके अन्य मत-वैशेषिक, शाक्त, गाणपत्यादि भी ग्राह्य हैं। द्रव्यगुणकर्मादितत्त्वज्ञानसे वैशेषिक मोक्ष मानते हैं। श्रीविद्योपासना प्रभृतिसे शाक्त मोक्ष मानते हैं। ऐसे ही गाणपत्यादि मत भी है। ये सब कहीं चित्तशुद्धिमें और कहीं विवेकादिमें उपयोगी है और विवेकादि क्रमसे अन्तमें शिवपदको प्राप्त कराते हैं ॥ १००-१०२ ॥

अत्राचार्यंवराः

धोमन्मधुसूदनयोगिनः ।

अष्टादश त्रयीविद्याप्रस्थानानीति संजगुः ॥ १०३ ॥

वेदा ऋगाद्याश्रत्वारः षडङ्गज्योतिषान्तिनीः ।

शिक्षाकल्पव्याकरणनिरुक्तछन्द आह्वयैः ॥ १०४ ॥

पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रैरुपाङ्गकैः ।

गन्धर्वायुर्धनुर्वेदार्थशास्त्रैः सहितास्तथा ॥ १०५ ॥

मीमांसायां हि वेदान्तो न्याये वैशेषिकं तथा ।

सांख्यं योगः पाशुपतं वैष्णवं भारतं तथा ॥ १०६ ॥

रामायणादिकं धर्मज्ञास्त्रेष्वन्तर्भवन्ति हि ।

प्रस्थानभेदबोधार्थं सांख्यादीह पृथग् जगौ ॥ १०७ ॥

इस श्लोककी व्याख्यामें आचार्यप्रवर मधुसूदन सरस्वतीने त्रयीपदसे तदन्तर्गत अठारह विद्याप्रस्थानोंकी विवक्षा होनेसे यहां परिगणनामें न्यूनता नहीं है, ऐसा बताया है। चार वेद, छः अंग, चार उपांग और चार उपवेद मिलाकर अठारह विद्याप्रस्थान होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चार वेद हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त' छन्द और ज्योतिष ये छः अंग हैं। पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र ये चार उपांग हैं। आयुर्वेद, गन्धर्ववेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र ये चार उपवेद हैं। मीमांसामें ही वेदान्तका अन्तर्भाव है। न्यायमे वैशेषिक और धर्मशास्त्र में सांख्य, योग, पाशुपत, वैष्णव, महाभारत, रामायणादि अन्तर्भूत होते हैं। ऐसी स्थितिमें मूलमें त्रयीसे गतार्थ होनेसे साख्ययोगादि पृथक् कथों कहा यह प्रश्न होगा। उत्तर है—उनके उपादानसे ही तो प्रस्थानभेदका बोध होता है ॥ १०३-१०७ ॥

अत्रेदं चिन्त्यते नास्ति सकलास्तिकसंमते ।

शिक्षाकल्पादिके काचित्पथ्यापथ्यविचारणा ॥ १०८ ॥

विवादास्पदमेवातः पथ्यापथ्यविकल्पितम् ।

अभिपिस्सितमत्रास्ति पुष्पदन्तेन योगिना ॥ १०९ ॥

तस्माद्वेदत्रयोक्तार्यः कर्म वा अथ वा स्फुटम् ।
 शिक्षाकल्पादिनिर्जातुं पर्याप्तुमपि शक्यते ॥ ११० ॥
 इत्यतस्ते विनिदिष्टा बालव्युत्पत्तिहेतवे ।
 तद्रुक्तं तैर्हि बालावां व्युत्पत्तय इति स्वयम् ॥ १११ ॥
 मीमांसद्वयमेवातस्त्रयो शब्दविवक्षितम् ।
 शाक्तादिकं त्वितिपदसंग्राह्यमिति युज्यते ॥ ११२ ॥

मधुसूदनी टीकापर कुछ विचार करना आवश्यक हो गया है। वेद एव शिक्षाकल्पादिको सर्वं आस्तिकोंने एकमत्येन माना है। वहां पथ्य-अपथ्य विचार है नहीं। तब “परमिदमदः पथ्यमिति च” यह पङ्क्ति कैसे लगेगी ? अतः श्लोकमे विवादास्पद मतविशेष ही जो पथ्य अपथ्यसे विकल्पित है, पुष्पदन्त योगीके विवक्षित हैं। अतः त्रयीपदका मीमांसाद्वय ही अर्थ है। (वह भी कर्म ज्ञानका उपकारी है मानकर। अन्यथा कर्मकाण्डी ओर ज्ञानकाण्डी दोनोमें भी मतभेद है। कर्मकाण्डी कर्मसे मोक्ष मानता है, श्रेष्ठ मानता है। ज्ञानकाण्डी सकाम कर्मको अपथ्य कहकर ज्ञानसे ही मोक्ष मानता है) साख्ययोगादिमे पथ्यापथ्यविवाद तो लोकप्रसिद्ध ही है। विवादास्पद शाक्त एव नैयायिकादिमतको मूलगत इतिपदसे संगृहीत करना चाहिये, यह हम पहले ही बता आये हैं। तब आचार्य मधुसूदन सरस्वतीका प्रस्थानभेदवर्णनके प्रयासका तात्पर्य इतना ही समझना चाहिए कि त्रयी पदार्थ कर्म या ब्रह्म सम्यक् तभी जाने जा सकते हैं और कर्मविशेषानुष्ठान तभी संभव है जब शिक्षाकल्पादि प्रस्थानोंका भी अध्ययन हो। अर्थात् एक प्रकारसे त्रयीपदार्थोपादानोपयोगी होनेसे बालकोंकी व्युत्पत्तिके लिये भेदप्रदर्शन है। स्वयं मधुसूदन सरस्वतीने भी बीचमें ‘बालव्युत्पत्त्यर्थं मे वर्णन करता हूँ’ ऐसा बताया है ॥ १०८-११२ ॥

प्रभिन्ने प्रस्थाने

प्रस्थोद्यते यदेतेन परमार्थपरायणः ।
 प्रस्थानं मार्ग इत्येतत् प्रभिन्नः शास्त्रलक्षणः ॥ ११३ ॥
 शास्त्रभेदश्च शास्त्रार्थभेदादेव भवेदतः ।
 बुधैः शास्त्रोदितार्थोऽपि प्रस्थानमिति कथ्यते ॥ ११४ ॥

परमार्थपरायण पुरुष लक्ष्यकी ओर जिससे प्रस्थान करते हैं वही प्रस्थान है। अर्थात् शास्त्ररूपी परामर्शभाग ही प्रस्थान शब्दका शर्थ है। शास्त्रभेद प्रतिपाद्य अर्थ के भेद से माना जाता है। अतएव शास्त्रोक्त अर्थ भी प्रस्थान ही कहा जाता है ॥ ११३-११४ ॥

फलैक्येऽप्येव विषयभेदात्प्रस्थानभेदिता ।

प्रस्थानयोर्न्यायवैशेषिकयोर्हि यथा मिता ॥ ११५ ॥

विषयैक्येऽपि तन्मार्गभेदात्प्रस्थानभेदिता ।

प्रस्थानभेदो भामत्या यथा विवरणस्य च ॥ ११६ ॥

फल एक होनेपर भी विषयभेदसे प्रस्थान भिन्न होता है। जैसे न्याय और वैशेषिकमें दु खध्वंसरूप मोक्षफल सम होनेपर भी प्रतिपाद्य-विषयभेदसे प्रस्थानभेद हुआ। विषय एक होनेपर भी मार्ग भिन्न होनेपर प्रस्थानभेद होता है। जैसे ब्रह्मात्मैक्य विषय एक होनेपर भी भामतीप्रस्थान और विवरणप्रस्थान पृथक् है ॥ ११५-११६ ॥

परमिदमदः पथ्यम्

मेनिरे मार्गभेदके गन्तव्यस्थानमात्मनः ।

दीर्घयात्रारता चाप्ययानादि गृहवद्यया ॥ ११७ ॥

विश्रामस्थानभूतां ये घर्मशालां स्वमन्दिरम् ।

मन्दीरंस्तर्हि ते मन्दाः कथं स्वगृहमाप्नुयुः ॥ ११८ ॥

ब्रह्मलोकोऽपि मार्गो वा विश्रामस्थानमेव वा ।

घनन्तरं च गन्तव्यं परम पदमुच्यते ॥ ११९ ॥

ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंनरे ।

परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम् ॥ १२० ॥

ब्रह्मलोकप्रभेदा हि वीकुण्ठाद्या उदीरिताः ।

वर्तन्ते सर्वं एवैते सौवर्णं मेरुपर्वन्ते ॥ १२१ ॥

अन्ये तु ब्रह्मलोकं हि वीकुण्ठं वीष्णवा जगुः ।

कंसास शैवमार्गाश्चेत्येव सप्रतिषेदिरे ॥ १२२ ॥

सर्वथा मार्गं एवाय वीकुण्ठादिकमिच्छते ।

गम्यस्थानं परं जज्ञः सम्यङ् नो वीष्णवादयः ॥ १२३ ॥

ततः स्वं स्व मतं धृत्वा प्राहृस्ते मन्मतं परम् ।

मन्मतं पथ्यमित्येवं यादिनो भेददर्शिनः ॥ १२४ ॥

केवल मार्गभेद है तो पथ्यापथ्य विवाद क्यों है? सो सुनिये। बहुतसे लोग मार्गको ही गन्तव्यस्थान समझ बैठे हैं। जैसे गाडीमें मासयात्रादि हो तो धीरे-धीरे गाडीको ही घर समझने लगते हैं और विश्रामस्थान घर्मशालाको ही घर मानने लग जाते हैं, तो ऐसे मन्दमति अपना घर कैसे पहुँचेंगे? ब्रह्मलोक भी मार्ग या विश्रामस्थानमात्र है। गन्तव्यस्थान तो परमपद ही है। अतएव कल्पान्तमें ब्रह्माके साथ परमपदमें प्रवेश करते

हैं। ऐसा शास्त्रवाक्य है। वैकुण्ठ, कैलास ये सभी ब्रह्मलोकके ही भेद हैं। ये सब सुवर्णमय सुमेरुवर्तपर स्थित हैं ऐसा कुछलोग मानते हैं। दूसरोंका कहना है कि पञ्चाग्न्युपासकादि उसीको ब्रह्मलोक समझते हैं तथा वैष्णव विष्णुलोक एवं शैव कैलासलोक समझते हैं। लोक एक ही है, भावभेदमात्र है। सर्वथा ये वैकुण्ठादि मार्ग ही हैं। गन्धस्यान परशिव-पदको ये वैष्णव शैवादि बराबर नहीं समझते। अतः अपना-अपना मत लेकर मेरा मत श्रेष्ठ है, मेरा मत वास्तविक है, इत्यादि झगड़ा करते हैं। क्योंकि वस्तुतः ये सभी भेददर्शी जो ठहरे ॥ ११७-१२४ ॥

मिन्नत्वाच्च परिच्छिन्ना उपास्यास्ता हि देवताः ।

अनीश्वरास्ताश्च नैव भुवनोद्भावनक्षमाः ॥ १२५ ॥

अनीशो वा कथं कुर्यादित्येषमत एव च ।

भेदवादिमतोपास्य देवताः स्रष्टोदिता ॥ १२६ ॥

ये सब प्रभिन्न प्रस्थान हैं। विष्णु आदि भी मिन्न-भिन्न सबके उपास्य हैं। अतएव परिच्छिन्न होनेसे वे अनीश्वर हैं, भुवनसृष्टिमें अक्षम है। इसीलिये पूर्वश्लोकमें द्वैतवादी आस्तिकमतोंको लेकर ही “अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने” इत्यादिसे इन सबकी स्रष्टाका प्रतिक्षेप किया ॥ १२५-१२६ ॥

अनादर्शममर्धादिं कृष्णं रामानुयायिनः ।

अल्पशक्तमसम्पूर्णमाह रामं च कार्णवः ॥ १२७ ॥

भेददर्शिन एवं ये तदुपास्याः स्वकल्पिताः ।

अल्पाः कथं भवन्तीशा अनीशा एव ते ततः ॥ १२८ ॥

रामभक्त कहते हैं—श्रीकृष्ण आदर्शरहित हैं, मर्यादारहित हैं। कृष्णभक्त कहते हैं—राम अल्पशक्तिमान है, अपरिपूर्ण है। इन भेददर्शियोंके उपास्य उन्हींके कल्पित परिच्छिन्न देवता हैं। वे कैसे ईश हो सकते हैं। अतएव वे अनीश ही हैं ॥ १२७-१२८ ॥

रुचीनां

ननु तत्तत्पुराणेषु तथा वर्णनदर्शनात् ।

कथमेतन्मतं सर्वमल्पमित्यभिधीयते ॥ १२९ ॥

अन्ये त्वंशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ।

इत्यादिकं हि बध्नं तत्र तत्र विलोचयते ॥ १३० ॥

शकाः—भिन्न-भिन्न पुराणोंमें व्यासजीने वैसा वर्णन किया है।

अतः इनके मतोंको आप अल्प कैसे कहते हैं? उदाहरणार्थ भागवतमें

कहा-रामादि अंशकला है, कृष्ण पूर्णभगवान है। (ऐसे ही शिव, विष्णु आदिके विषयमें भी कथन है।) ॥ १२९-१३० ॥

उच्यते रुचिर्वचिःश्रुत्यात्तया व्यासेन वर्णितम् ।

यतो भिन्नरुचिर्होष लोक इत्येतदीक्ष्यते ॥ १३१ ॥

मर्यादारुचयो रामं वात्सल्यरुचयोऽम्बिकाम् ।

लीलामिरुचयः कृष्णं समाधिरुचयो हरम् ॥ १३२ ॥

भजन्तु भक्त्या सिद्धधर्मं तेषां षवाप्यन्यनिन्दनम् ।

न निन्दा निन्दितुं किन्तु विधेयं स्तोत्रमुच्यते ॥ १३३ ॥

समाधानः—लोगोंकी रुचि भिन्न होनेसे व्यासजीने वैसा वर्णन किया। लोग भिन्न रुचि वाले होते हैं। मर्यादा रुचिवाले रामबा, वात्सल्य रुचिवाले अम्बाका, लीलारुचिवाले कृष्णका, समाधिरुचिवाले हांकरका भक्तिसे भजन करं। उनकी सिद्धिके लिये कही अन्यकी निन्दा है। वह निन्दार्थ नहीं, किन्तु विधेय स्तुत्यर्थ है ॥ १३१-१३३ ॥

कला - विज्ञान - गणित प्रभृतौ हि ययारुचि ।

प्रवर्तमानाः साफल्यं लभन्ते तद्भवत्त च ॥ १३४ ॥

जैसे छात्र अपनी रुचिके अनुसार कला, विज्ञान, गणित आदि विषय लेते हैं तो सफल होते हैं। वही बात यहा भी है ॥ १३४ ॥

विधाय भेदं द्वेषं च शिष्यवित्तापहारकाः ।

गुरुद्रुवो जडाधिपो जगन्मोहाय युञ्जते ॥ १३५ ॥

घट्टादशपुराणानि निमंमो वादरायणः ।

प्रामाणिकानिसर्वाणि किञ्चिद्भानधकं भवेत् ॥ १३६ ॥

परस्पर भेद डालकर द्वेष करानेवाले शिष्यवित्तापहारक गुरुषुद-
वीधारी विषयपरायण लोग ही जगतको मोहमें डालते हैं। भगवान वादरा-
यणने जो अठारह पुराण बनाये सभी प्रामाणिक है। उनमेंसे कोई-कोई
पुराण अप्रमाण है ऐसा कहना घूटतामात्र है ॥ १३५-१३६ ॥

यथा तथापि वा विष्णुशिवादीनामुपासनम् ।

पन्थंषाजामिलस्येव पुत्रनारायणाह्वयः ॥ १३७ ॥

जैसे जैसे विष्णु शिवादिकी उपासना भी मार्ग ही है। जैसे
अजामिलका स्वपुत्र नारायण को बुलाना भी उपासना हुआ ॥ १३७ ॥

भेदद्वेषादिजात् पापान्मा स्म मूढमिमेऽधिषः ।

दविष्ठा भगवद्भूषादित्यतरताश्ररस्यते ॥ १३८ ॥

भेद एवं द्वेषादिसे भगद्भावसे अत्यन्त दूर न हो एतदर्थं इस भेदभावादिका हम निरास कर रहे हैं ॥ १३८ ॥

ऋजु०

ऋजवः केऽपि पन्थानः पन्थानः कुटिलाः परे ।

नानापथजुषो लोका यथारुचि यथामति ॥ १३९ ॥

कोई मार्ग सीधा है । कोई ठेढ़ा है । अपनी समझ एव रुचिके अनुसार लोग नानामार्गसेवी होते हैं ॥ १३९ ॥

शृण्वन्ति मन्वते नित्यं ध्यायन्त्यपि परं शिवम् ।

नित्यं विज्ञानमानन्दमृजुमार्गं रतास्तु ते ॥ १४० ॥

नित्य विज्ञान आनन्दस्वरूप परम शिवका श्रवण, मनन, निदि-
ध्यासन जो करते हैं वे ऋजुमार्गगामी हैं ॥ १४० ॥

सतो विविदिपार्थं ये निष्कामं कर्म कुर्वते ।

देवानुपासते षापि ते ऋजुपथगामिनः ॥ १४१ ॥

“विविदिपन्ति यज्ञेन” के अनुसार जो निष्काम कर्म करते हैं और विविदिपार्थं ही देवोपासना करते हैं वे भी ऋजुमार्गगामी हैं ॥ १४१ ॥

रामकृष्णशिवाम्बादिरूपमाश्रित्य भेदतः ।

मत्ताग्रहा भजन्ते ये कुटिलाध्यायनाश्रुते ॥ १४२ ॥

न्यायसांख्यादिसिद्धान्तमाश्रित्यैव भजन्ति ये ।

नित्यमेव भवन्त्येते कुटिलाध्वपरायणाः ॥ १४३ ॥

राम, कृष्ण, शिव, अम्बा आदिका आश्रयणकर भेदबुद्धिसे मत्ताग्रह रखकर जो भजन करते हैं वे कुटिलपथगामी हैं । वे ही मत्ताग्रहादि छोड़ें तो पूर्वोक्तरीत्या ऋजुमार्गी होंगे । न्याय, सांख्य आदि सिद्धान्तको आश्रयणकर जो भजन करते हैं वे तो नित्य कुटिलमार्गगामी हैं । अथात् कुछ छीड़नेपर वे भी ऋजुगामी हो ऐसी बात नहीं ॥ १४२-१४३ ॥

नमु ऋजुं परित्यज्य कुतः कुटिलमाश्रयेत् ।

ध्वणादिपरः कस्माद् सर्व ईशस्य नेति चेत् ॥ १४४ ॥

उच्यते पर्वतारोहे कुटिला रोचते सृतिः ।

पातित्यशङ्का भवति ऋजुर्ध्वंगमने सति ॥ १४५ ॥

श्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ १४६ ॥

सकामं प्रथमं कृत्वा कर्म सद्वासनः पुमान् ।

निष्कामभावमासाद्य प्राप्नुयात् परमं पदम् ॥ १४७ ॥

शुद्धा :—सीधा मार्ग छोड़कर लौग टेढे मार्गमें जाते क्यों है ? सभी श्रवणमननादि क्यों नहीं करते ? उत्तर—पर्वतपर चढ़नेवाले टेढे मार्गको ही पसन्द करते हैं । सीधे चढ़ेंगे तो आदमी गिर भी सकते हैं । अतएव गीतामें निर्गुणमार्गको अधिक बलेशकारी बताया । भोगवासना भरी है तो पहले सकाम ही कर्म करो । उससे भी सद्वासना होगी । पश्चात् निष्काम-भाव प्राप्त कर क्रमशः परमपद पा सकेंगे ॥ १४४-१४७ ॥

नृणाम्

सर्वेषां च नृणामेको गम्योऽन्ते परमः शिवः ।

अनीशोपासनाप्येव क्रमात्तद्वाहनी भवेत् ॥ १४८ ॥

ग्रामाधिपत्यं प्रथमं कामितं प्राप्य मानवः ।

विरज्यति ततोऽनुष्टो राज्यं कामयते मृशम् ॥ १४९ ॥

तत्प्राप्यापि ततोऽनुष्टोश्चरुर्वातित्वमीप्सति ।

परिच्छिन्ने नरः षवापि संतुष्यति न वस्तुनि ॥ १५० ॥

वैकुण्ठादिकमप्येषं प्राप्य मर्त्यो न तुष्यति ।

अपरिच्छिन्नसंप्रेप्ता सर्वेषामन्ततो भवेत् ॥ १५१ ॥

तत्रेशकृपया पुण्यवताद्वा प्रागुदीरितात् ।

जायते यद्वाजिज्ञासा गच्छन्त्यन्ते परं शिवम् ॥ १५२ ॥

मभी प्रथी आदिके अनुगामी मनुष्योका अन्तमें गन्तव्य एक परमेश्वर ही है । अनीश की उपासना भी वहाँ ले जानेवाली है । कैसे ले जायेगी यह देखो—साधारण मनुष्य ग्रामपति जमीदार बनना चाहता है । पर ग्राम मिलनेपर उसमें सन्तोष नहीं होता । उसे राज्यकी इच्छा होती है, ग्रामसे विरक्ति होती है । राज्य मिलनेपर चरुर्वातित्वकी इच्छा होती है । परिच्छिन्नमें कामी भी मनुष्यको सन्तोष नहीं होता, यह प्रत्यक्ष मित्र है । वैसे वैकुण्ठादि मिलनेपर भी सन्तोष नहीं होगा । वहाँ भी ऊँच-नीच भाव है । अपरिच्छिन्नकी ही अन्ततः इच्छा होगी । विदोषता यही कि आस्तिकोंपर भगवत्कृपा हो जाती है या उनका पुण्य प्रबल होता है तो अपरिच्छिन्न-प्राप्तिहेतु यद्वाजिज्ञासा हो जाती है । उससे फिर अन्तमें परमनियपदप्राप्ति होती है ॥ १४८-१५२ ॥

पयसामर्णव इव

गङ्गा वा यमुना वापि ब्रह्मपुत्राऽयवा परा ।

पारम्पर्येण साक्षाद्वा ध्रजत्येव महार्णवम् ॥ १५३ ॥

चाहे गङ्गा हो, चाहे यमुना, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो या और कोई हों परम्परया या साक्षात् सागरमें ही पहुँच जाती है। गङ्गा सीधी सागरमें जाती है। यमुना गङ्गामें मिलकर। ब्रह्मपुत्रा सारे हिमालयकी परि-
क्रमाकर ॥ १५३ ॥

गते पतित्वा यदि वा शृप्येत्तोयं कदाचन ।

पुनर्वाप्यः पुनस्तोयं भूत्वान्ते याति सागरम् ॥ १५४ ॥

कदाचित् पानी गड्ढेमें पड़ा और सूख गया तो भी भाप बनकर,
फिर पानी बनकर अन्तमें सागर पहुँच ही जावेगा ॥ १५४ ॥

सांख्यवैष्णवशैवाद्यैस्त्रयीमार्गपरंरपि ।

पारम्पर्येण साक्षाद्वा गम्यं वन्दे महेश्वरम् ॥ १५५ ॥

पयसामर्णव इव गतिर्देव त्वमेव मे ।

पाहि मां परमेशान सन्ततं ते नमो नमः ॥ १५६ ॥

सांख्य, वैष्णव एवं शैवादिके तथा वेदवेदान्तमार्गसे चलनेवालोंके
परम्परया या साक्षात् गन्तव्य महेश्वरकी मैं वन्दना करता हूँ। हे भगवन्,
पानीके लिये परमगति-आधार समुद्र है। वैसे मेरी गति आप ही हैं। मेरी
रक्षा करो। सदा मैं आपको बारम्बार प्रणाम करता हूँ ॥ १५५-१५६ ॥

इति श्री काशिकातन्त्रयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्नः स्तोत्रविवृतौ गतः स्पन्दस्तु सप्तमः ॥ ७ ॥

ॐ

अष्टमः श्लोकः

ईशस्तुतिः प्रतिज्ञाता सोपपत्ति सहेतुकम् ।
वाणी पुनामीत्यन्तेन प्रोक्तेशस्तुत्यतापि च ॥ १ ॥

तीन श्लोकोमें प्रथम ईशस्तुतिप्रारम्भप्रतिज्ञाकी तथा युक्ति और फल
अहित इसकी स्तुत्यता भी दिखाई ॥ १ ॥

व्याक्रोशस्तुत्यताह्याना प्रोक्ता जडधियां ततः ।
कुतर्कमात्ररूपत्वं व्याक्रोश्याः प्राञ्जयोत्ततः ॥ २ ॥

स्तुत्यता समर्थन विरोधी अस्तुत्यता विषयक व्याक्रोशोको चतुर्थ
श्लोकमें बताया । और वह व्याक्रोशी कुतर्कमात्र है यह पञ्चम श्लोकमें
दरसाया ॥ २ ॥

मुतर्कं दर्शयामास पठेन च महामुनिः ।
सर्वशास्त्रैकगम्यत्वात्सर्वस्तुत्यत्वमप्यतः ॥ ३ ॥

उस कुतर्कके विपरीत मुतर्क पठ श्लोकमें बताया । वल्कि सर्वशास्त्र-
मतेकगम्य होनेसे सर्वस्तुत्य है यह सप्तममें अर्थात् अयी साह्यं इत्यादि पूर्व
श्लोकमें बताया ॥ ३ ॥

अर्वाचीनपदं स्तोतुमपुनारभते मुनिः ।
महोक्षाद्युपकारत्वमर्वाचीनपदस्य हि ॥ ४ ॥

अब अर्वाचीन पदकी स्तुतिका आरम्भ करते हैं । क्योंकि महोक्षादि
उपकार अर्वाचीन पदका ही है, निर्गुणका नहीं ॥ ४ ॥

अत्रेवं शङ्खपते स्तुत्याः सप्तश्लोषया समर्थनम् ।
कृतं तदेव च श्लोके नवमेऽपि विलोषपते ॥ ५ ॥
तदेव स्तवनारम्भो विहितः कथमप्यमे ।
नवमं प्राक् पठित्वैव युज्यते पठितुं ततः ॥ ६ ॥

यहापर गका होती है कि मात श्लोकोमें स्तुतिका समर्थन किया और
यही नवम श्लोकमें भी है । बीचमें अष्टम श्लोकमें एकाएक स्तुतिरा अरम्भ
कैसे कर दिया ? नवम श्लोक "ध्रुवं कश्चित्" इत्यादि पहले पढ़कर बादमें
"महोक्षः सट्क्षाङ्ग" इत्यादि पढ़ना उचित था ॥ ५-६ ॥

अत्र केचिद्, द्विधा रूपं महेशस्य प्रदर्शितम् ।
 परापरविभागेन व्याख्यातं च तथा स्फुटम् ॥ ७ ॥
 तत्रोभयविपस्तोत्रौचित्यं तु प्राङ्निरूपितम् ।
 अर्वाचीनं पुरस्कृत्य तदौचित्यमयोच्यते ॥ ८ ॥
 ध्रुवाध्रुवविचारोऽयमर्वाचीने प्रवर्तते ।
 वाचामग्नये तेषां हि विकल्पानामसंभवात् ॥ ९ ॥
 यद्यप्यपररूपे स्याद् ध्रुवाध्रुवविचारणा ।
 तथापि पररूपं प्राक् मुखप्रत्वेन निरूपितम् ॥ १० ॥

यहा यह उत्तर है कि पहले महेश्वरके तीन रूप सूचित हुए । पर
 अपर और अर्वाचीन । उनमे पर और अपर रूपकी व्याख्या पहले की गयी ।
 (१) वाङ्मनसागम्य पररूप (२) जगद्गुदयरक्षाप्रलयकारी गुणभिन्नतनु व्यस्त
 शिव, सदाशिवादि अपररूप (३) कलासवासो पार्वतीपति अर्वाचीनरूप
 अभी व्याख्यातव्य है) इनमे परापररूप स्तुतिका औचित्य पहले सिद्ध
 किया । अब अष्टमसे अर्वाचीन पद उपस्थित कर उसकी स्तुतिका औचित्य
 नवममे बताने जा रहे हैं । क्योंकि ध्रुवाध्रुवादि जगत् सम्बन्ध अर्वाचीन
 पदसे है । वाङ्मनसातीत परतत्त्वसे नहीं है । यद्यपि अपररूप ध्रुवाध्रुव
 विकल्पवाले जगत्के स्रष्टृत्वादिको लेकर ही है । तथापि पूर्वग्रन्थमे मुख्य तो
 पररूप प्रतिपादन ही है ॥ ७-१० ॥

यत्त्वत्र निर्गुणं रूपं प्राग्ग्रन्थेन निरूपितम् ।
 प्रस्तूपतेऽधुना रूपं सगुणं यत्स्तबोऽप्रतः ॥ ११ ॥
 स्तुतिप्रकारकथनं नवमेन विधास्यते ।
 दशमादौ स्तुतिरिति किञ्चित्तत्र तु चिन्त्यते ॥ १२ ॥

कुछ मनीषियोका कहना है कि पूर्वग्रन्थमे निर्गुणरूपका वर्णन किया
 गया, अब सगुणरूपको प्रस्तुत करते है, जिसकी आगे स्तुति करेगे । नवम
 श्लोकसे स्तुति प्रकार कथन है । दशमादिमे स्तुति है । इस व्याख्याका थोडा
 विमर्श करना उचित है ॥ ११-१२ ॥

मधुवागादिनिर्माता गुणभिन्नतनुस्तितः ।
 अधिष्ठाता भवविद्येनिर्गुणस्तु कथं भवेत् ॥ १३ ॥
 अतद्द्वयावृत्तिनिर्देश्यमनुमेयं कथं तथा ।
 अर्थान्तरन्यासयुतस्तुतिरत्र स्फुटापि च ॥ १४ ॥
 महोक्षादियुतस्यैव स्तुतिर्नाप्रे करिष्यते ।
 ततः स्तवार्थं सगुणप्रस्तावः कथमाञ्जसः ॥ १५ ॥

“मधुस्फीता वाचः” इस श्लोकमें मधुवाङ्निर्माताके रूपमें, “व्यस्त तितृपु गुणभिन्नासु तनुषु”में गुणभिन्नशरीरस्थितके रूपमें, “अधिष्ठातार किं” इत्यादिसे सप्तरनिर्माणाधिष्ठाताके रूपमें जिसका वर्णन पूर्वमें आया वह निर्गुण कैसे होगा ? “अतद्ब्यावृत्या य” इत्यादिसे जिसको श्रुति भी अन्यव्यावृत्तिद्वारा निर्देश्य बताया वही “अजन्मानो लोका.” इत्यादिरूपेण अनुमेय कैसे बन गया ? आगे दसवें श्लोकमें महोक्ष सट्याङ्गादि धारोकी स्तुति है यह भी युक्त नहीं है। “तवैश्वर्यं यत्नात्” में ही ज्योतिर्लिगादि स्वरूप वर्णन है। अतः अग्रिम स्तुत्यनुरूप सगुणरूपका यह उपस्थापन है यह बात कैसे सगत होगी ? आगे जैसे अर्थान्तरन्यासके साथ स्तुति है वैसे इस श्लोकमें भी है। अतः यह स्तुत्यरूपका प्रस्ताव नहीं किन्तु स्तुति ही है ॥ १३-१५ ॥

अग्निहोत्रं जुहोतीति यवागूं पचतीति च ।

श्रुतेऽर्थक्रमद् व्याख्या कार्या ध्यत्यस्य वा बुधैः ॥ १६ ॥

अथवा “अग्निहोत्रं जुहोति”, “यवागूं पचति” (अग्निहोत्र करते हैं, लपसी रांधते हैं) इस वैदिकस्थलमें पाठक्रमसे अर्थक्रम बलवान् होनेसे यवागूपाक-पहले और अग्निहोत्र होम बादमें होता है, वैसे यहाँ भी अर्थक्रम बलवान् होनेसे प्रथम नवम श्लोक व्याख्या समझो और बादमें अष्टम श्लोक व्याख्या ॥ १६ ॥

वस्तुतस्तु कथं स्तुत्यमर्वाचीनं पवं हरः ।

इन्द्रादिवद्भ्रावनीयो यज्ञार्चैर्देवतात्मकः ॥ १७ ॥

न च तत्त्वं परं हीवं सोपाधीत्यपि सांप्रतम् ।

तत्किमिन्द्रादयो नैव परतत्त्वमुपाधिमतम् ॥ १८ ॥

समानत्वाच्च विष्ण्वार्चैः शङ्करे कस्तयाग्रहः ।

इत्येवमुत्थितां शङ्कां मुनिरत्र परास्यति ॥ १९ ॥

वस्तुतः इस श्लोकका उत्थान बीज यह है कि अर्वाचीनपद शङ्कर स्तुत्य किस प्रकार ? शङ्कर भी इन्द्रादिके समान एक देवता है। यज्ञादिसे शङ्करकी भी भावना करना उचित है। यह कहे कि शङ्कर उपाधिविशिष्ट परतत्त्व परब्रह्म ही है, अतः स्तुत्य है, तो क्या इन्द्रादि देवता उपाधिविशिष्ट ब्रह्मरूप नहीं हैं ? कुछ आगे भा वढे तो भी शङ्कर तो विष्णु आदिके समान हैं ही। तब शङ्करमें आपका विशेष आग्रह क्यों है ? इस प्रकार उत्पन्न शङ्काका यहाँ पुष्पदन्तमुनि निराकरण करते हैं ॥ १७-१९ ॥

तथा हीन्द्रादयो वद्धा भावनीयाश्च कर्मभिः ।
 परस्परं भावयन्त इति गीतासु चोदितम् ॥ २० ॥
 अविद्यासंयुताः सर्वे भवन्तीन्द्रादयः सुराः ।
 मायोपाधिर्हरस्त्वेष नाविद्याबन्धसंयुतः ॥ २१ ॥
 आत्मारामो ह्ययं तुच्छतन्त्रोपकरणेऽङ्गितः ।
 आत्मारामास्तु सस्तुत्याः नराः किमुत शङ्करः ॥ २२ ॥
 विष्ण्वादिभ्यश्च वैशेष्यमात्मारामत्वहेतुना ।
 विद्यते लण्डपरशौ पक्षपातोचिती ततः ॥ २३ ॥
 अल्पज्ञोऽल्पशक्तिश्चैवात्मारामोऽपि मानवः ।
 अविद्यालेशतो नैव शङ्करस्तु सुरदिग्धः ॥ २४ ॥
 अर्वाचीनपदस्यापि स्तुत्यत्यमत एव हि ।
 तदेतदाह श्लोकेन तत्स्तुत्यत्यमथिना ॥ २५ ॥

इसी बातको स्पष्ट करते हैं—इन्द्रादि देवता तो बन्धनवाले हैं । वे यज्ञादि कर्मोंसे भावनीय हैं । "परस्पर भावयन्त" इत्यादि शब्दोंमें गीतामें भी उसका प्रतिपादन है । अतएव इन्द्रादि सभी अविद्यायुक्त हैं । (अन्यथा इन्द्रादिको मनुष्यवृत्त भावनाकी अपेक्षा क्यों है ?) भगवान् शङ्कर मायोपाधिक हैं, अविद्याबन्धन शङ्करमें नहीं है, तथा आत्माराम भी है । यही महोदय, लट्वाङ्ग आदि नुच्छ तन्त्रोपकरणोंसे उद्विग्न किया जाता है । आत्मारामत्व ही विष्णु आदिकी अपेक्षा धिनिष्ठता होनेमें हेतु है । (विष्णु आदि आत्माराम होते तो वैकुण्ठवर्षादिकी अपेक्षा उन्हें भी क्यों होती ?) अतएव शङ्करके प्रति पक्षपातका औचित्य भी है । आत्माराम मनुष्य भी स्तवनीय है जो शङ्करकी बात ही क्या । शङ्कर मनुष्य समान नहीं है । क्योंकि मनुष्य नले आत्माराम हो फिर भी उगमें लेशाविद्या रहनी है । अतएव वह प्रारम्भशरीरपर्यन्त अल्पज्ञ अल्पशक्तिवाला ही रहता है । शङ्करमें अविद्यालेश भी नहीं है । अतएव सर्वत्र सर्वगत है । इसमें प्रमाण है 'मुराम्ना ताम्रदि' । अर्वाचीन देवताओंका उचित सर्वद्विप्रद है । फलत आत्माराम मनुष्यापाद्या सबजगत्सर्वशक्तिमत्ता वार विष्णु आदिकी अपेक्षा आत्मारामता अधिक होनेमें अर्वाचीनपद भी शङ्कर स्तुत्य है । यही बात स्तुत्य-वगमर्थनपरक रंग श्लोकोसे पुण्ड्रन्तानाम् बता रहे हैं ॥ २०-२५ ॥

महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिनः

कपालं चैतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम् ।

सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भवद्भ्रू प्रणिहितां

न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥ ८ ॥

हे वरद ! दूदा वेल, खट्वाङ्ग, फरमा, मृगचर्म, भस्म, सर्प और कपाल इतनी ही आपके पास कुटुम्ब चलानेकी सामग्री है । किन्तु देवता आपके इशारे मात्रमे सम्पन्न हुई उन-उन समृद्धियोंके मालिक बने हैं । सत्य है कि आत्माराम पुरुषको विषयरूपी मृगतृष्णा भ्रमित नहीं करती ॥ ८ ॥

गृहस्थो भगवान् शम्भुर्लोकसंग्रहतोऽभवत् ।

विरक्तो गिरिकैलावसासी चित्रचरित्रवान् ॥ २६ ॥

कैलासस्तु गृहं तस्य पार्वत्यर्घाङ्गिनी शिवा ।

पुत्रावभयतां द्वी च पडाननगजाननी ॥ २७ ॥

एवं गार्हस्थ्यसंपन्नो विरज्यन्नेप तिष्ठति ।

तपस्यति समाधत्ते कैलासशिखराश्रितः ॥ २८ ॥

गृहस्थोऽपि तपः कुर्यात्समादध्याद्विरक्तघोः ।

अन्येषां का कथेत्येतद्दर्शयत्यम्बिकापतिः ॥ २९ ॥

लोकसंग्रहार्थं ही भगवान् शङ्कर गृहस्थ हुए और विरक्तरूपेण गिरिकैलासवासी विचित्रचरित्रयुक्त हुए । कैलास उनका गृह है । गृहिणी अर्धाङ्गिनी पार्वती है । पडानन, गजानन दो पुत्र हुए । ऐसे गार्हस्थ्यसम्पन्न होकर भी विरागी रहते हैं । कैलासशिखरमे तप करते हैं, समाधि लगाते हैं । गृहस्थको मगने विरक्त हो तप करना चाहिये, समाधि लगाना चाहिये, दूसरोकी बात ही क्या ? यही वे दिखाते हैं ॥ २६-२९ ॥

स एष क्तिता पूर्वेषामप्यमूत् परमो गुरुः ।

विरागेण भवेत्सिद्धिरिति लोकान् प्रशिक्षयन् ॥ ३० ॥

तस्थानुकरणं चक्रुः पूर्वजाता महर्षयः ।

गोत्रप्रवर्तकास्तेपुस्तपो गिरिवनादिपु ॥ ३१ ॥

लोकसंग्रह क्यों करने लगे ? इसलिये कि वे ही पूर्वजोके भी परम गुरु थे । विरागसे सिद्धि होती है यह शिक्षा लोगोको दे रहे हैं । उनका अनुकरण हमारे पूर्वज गोत्रप्रवर्तक महर्षियोने किया । वे भी जगलोमे तप करते रहे ॥ ३०-३१ ॥

मार्कण्डेयादयोऽमूवन्नृषयो ब्रह्मचारिणः ।
 वशिष्ठकश्यपाद्याश्च बभूवुर्गृहधर्मिणः ॥ ३२ ॥
 कण्वादयः सममवन् वानप्रस्थाधर्मस्थिताः ।
 नारदारुणिदुर्वासाम्भ्याद्या न्यासिनोऽभवन् ॥ ३३ ॥
 सर्वेऽपि च तपश्चक्रुः सर्वेऽपि च समादधुः ।
 जग्मुश्च सिद्धिं परमां विरूपाक्षानुशिक्षिताः ॥ ३४ ॥

गृहस्थ भी तप करे, अन्य ती क्या बात—इस शिक्षाका ही परिणाम यह हुआ कि सर्व आश्रमी ऋषि तपस्वी हुए । मार्कण्डेयादि ब्रह्मचारी, वशिष्ठकश्यपादि गृहस्थ, कण्व आदि वानप्रस्थ, नारद, आरुणि, दुर्वासा ऋषु आदि सन्यासी ऋषि हुए । सबने तप किया, समाधि लगायी और परमसिद्धि प्राप्त की । ये सभी ज्ञानप्रदाता शंकरसे अनुशिक्षित थे ॥ ३२-३४ ॥

नन्वेवं दक्षिणामूर्तिस्वरूपं स कुतोऽविन्न ।
 कर्तुं सद् यच्छ्रुतिः प्राह न्यास एवात्यरेचयत् ॥ ३५ ॥

इतनेसे ही शिक्षा सभव थी तो दक्षिणामूर्ति सन्यासी किसलिये बने ? सन्यास सर्वश्रेष्ठ है इस श्रुति अर्थको सिद्ध करनेके लिये ॥ ३५ ॥

महोक्षः

न पुष्पकविमानादि महोक्षस्तस्य घाहनम् ।
 कदाचिदुपयोगी स्याद् गृहस्थे क्षेत्रकर्षणे ॥ ३६ ॥

विरक्त है शंकर । वाहन पुष्पक विमानादि नहीं, बल है । इसलिये कि शायद कभी खेतीके काममें भी आ जाय ॥ ३६ ॥

खट्वाङ्ग

खट्वाङ्गमायुधं तस्य शत्रूणामपसारणे ।
 खट्वापाट्यप्रमङ्गे स्यादुपयोगि कदाचन ॥ ३७ ॥

शत्रुओंको हटानेके लिये खट्वाङ्ग नामका आयुध है । शायद खटियाका पाव टूटनेपर बहा लगानेके काममें भी आ जाय ॥ ३७ ॥

परशुः

परशुस्त्वपर शस्त्रं शत्रूणामुपमर्दने ।
 यदि भोजननिर्माणे काष्ठस्फालनकार्येण ॥ ३८ ॥

शत्रुमर्दनार्थं दूमरा शस्त्र फरसा है । शायद भोजननिर्माणकालमें लकड़ी फाड़नेके काममें भी आ जाय ॥ ३८ ॥

अजिनं

अजिनं वसनं शुद्धं शैत्यवृष्ट्यादिवारणम् ।

शय्यायां परिधाने चाप्यासनेऽप्युपयोगि यत् ॥ ३९ ॥

वस्त्र तो मृगमर्च है । नित्य शुद्ध होनेसे धोनेकी झझट नहीं । ठंडीमे गरम, बारिपसे भी बचावे । लेटनेके विस्तरेके काममे भी आवे, पहननेके काममे भी आवे, आसन भी हो जाय ॥ ३९ ॥

भस्म

पुष्यं शैत्यहरं भस्म यच्चित्पात्रप्रधावनम् ।

शरीरगौरतावृद्धि-हेतुचूर्णभिदापि यत् ॥ ४० ॥

भस्मका तो कहना ही क्या ! तिलक लगाओ । उद्दलन करनेसे ठटी नहीं लगती । कभी वरतन माजनेके काममे भी आवे । मुखादिको गोरा बनानेवाला पाऊंडर भी वह हो सकता है ॥ ४० ॥

फणिनः

फणिसूपः स नामेन्द्रहारो न सुमहारधृक् ।

कटिवस्त्रं स्वयं बध्नन् कूपाम्बुद्धरणलग्नः ॥ ४१ ॥

लम्बा सर्प भूषण है । पुष्पहार नहीं, जो एक दिनमे सूखकर बेकार होता है । यह नाग तो कटिवस्त्र पाजामा आदिको स्वयं बाधकर बेल्टका काम देता है । कभी जरूरत पड़े तो कुँएसे पानी निकालनेके काममे भी आ जाय ॥ ४१ ॥

कपालं

खर्परश्वोरभीशून्वो नान्तादिपरिभावनाक् ।

मस्तके टोपिकातुल्यो वातवृष्ट्यातपावनः ॥ ४२ ॥

वम्परवी तो वात ही क्या ? यह ऐसा वरतन है कि चोरका भय नहीं, खट्टे दही आदिसे कसाता नहीं और मस्तकपर रग्यो तो टोपी बन जाय और हवा, वृष्टि और धूपसे मस्तकको बचावे ॥ ४२ ॥

त्र्यंदि०

हन्त दारिद्र्यमेतद्धि मयं चैराग्यमोशितुः ।

सुराः समृद्धिं दधाति निजभ्रूस्पन्दनोत्थिताम् ॥ ४३ ॥

यह महोक्षादि तो दरिद्रतावा लक्षण हुआ । नहीं । यही प्रभुका वैराग्यलक्षण है । क्योंकि अपनी भ्रुकुटी चालन मानसे उत्पादित अनेक ऋद्धियोको ही देवता भी धारण करते हैं ॥ ४३ ॥

कुबेरस्त्वत्कृपालेशात् कुबेरत्वमपद्यत ।

अन्येषां किल का वार्ता सर्वसिद्धघृष्टिदायिनि ॥ ४४ ॥

शकरकी लेशकृपासे ही कुबेर धनपति बना । दूसरोका फिर कहना क्या ? समस्त ऋद्धिसिद्धि भगवान शकर देते हैं ॥ ४४ ॥

नन्वेव न कथं द्युम्नं स्वय नैव दधात्यसी ।

मृगतृष्णोपमाः सर्वे यतो हि विषया इमे ॥ ४५ ॥

तन्त्रोपकरणार्थं हि येषामपरिहार्यता ।

तेषा द्विधोपयोगार्थं क्रियते तु परिग्रहः ॥ ४६ ॥

तब स्वय घनादि सग्रह क्यों नहीं किया ? चूँकि ये सभी विषय मृगतृष्णोपम हैं । कुटुम्बभरणार्थं जिनकी अपरिहार्यता है उतनेका सग्रह किया जाता है ॥ ४५-४६ ॥

सत्यां कौ किं कशिपुना किं ग्राहावुपबर्हणैः ।

अञ्जलावन्नपात्र्या किं दुकूलं किं दिगम्बरे ॥ ४७ ॥

नामस्वर्थां भवेद्यावान् प्रमादी तत्र नो भवेत् ।

यत्नवांस्तत्र न भवेदन्यथार्थं प्रतिष्यति ॥ ४८ ॥

इति भागवताद्युक्त लोकान् समनुकारयन् ।

निःस्पृहः सन् गृहस्थोऽपि जगत्पतिरवर्तत ॥ ४९ ॥

काम निकलना चाहिये । अतएव भागवतमे कहा कि जमीनपर लेट सकते हैं तो विस्तरा किसलिये ? बाहुसे काम चलेगा तो तत्कियेका क्या काम ? अजलिसे काम हो गया तो बरतन क्यों रखे ? दिगम्बरसे काम चला तो बस्त्र किसलिये ? नामात्मक जगत्मे जितनी उपयोगिता है उनमे प्रमादी मत बनो । सरल प्रकारसे काम चलता है तो इन नामसग्रहके पीछे मत लगे । इसीका अनुकरण कराते हुए शकर गृहस्थ होनेपर भी, जगत्पति होते हुए भी निःस्पृह होकर रहे ॥ ४७-४९ ॥

स्वात्माराम०

आत्मा तु परमानन्दः संप्लुतोदकसंनिभः ।

तदारामो न विषयानन्दखाताम्युत्तोत्पुः ॥ ५० ॥

विक्रीडतोऽमृताम्भोधौ किं क्षुद्रं : खातकोदकं : ।

आत्मानन्दस्य किं भोगैर्मृगतृष्णोपमैरिति ॥ ५१ ॥

लबलवाते सागर सरोवरादि सदृश आत्मा परमानन्द परिपूर्ण है । उसमे रमनेवाला विषयानन्दरूपी गड्ढेके जलमे क्यों लोलुप होगा ? अमृतसागरमें - खेलनेवालेको खातकोदकसे क्या मतलब ? आत्मानन्दरतिको मृगतृष्णासदृश भोगोसे क्या सरोकार ? ॥ ५०-५१ ॥

यथाश्रुतार्थं तमिममभिधायाधुना वयम् ।

व्यङ्ग्यार्थमस्य श्लोकस्य वशंयामोऽत्र लेशतः ॥ ५२ ॥

यह हमने श्लोकका यथाश्रुत अर्थ बताया । अभिव्यङ्ग्य अर्थ भी अब हम थोड़ा सा दिखाते हैं ॥ ५२ ॥

महोक्षः

धर्मो हि भगवान् साक्षाद्दृपरूपेण संस्थितः ।

तपः शौचं दया सत्यं तस्य पादाः कृते स्थिताः ॥ ५३ ॥

अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ।

महोक्षत्वं ततः प्राह स्वात्मारामत्वमेव च ॥ ५४ ॥

भगवान् धर्म ही वृषभरूपमें स्थित है । उसके तप, शौच, दया और सत्य चार पाद हैं इत्यादि भागवतमें बताया है । यही परमधर्म है जो कि योग द्वारा आत्मदर्शन करते हैं । उस पर स्थिति महोक्षवाहनता और स्वात्मारामता है ॥ ५३-५४ ॥

खट्वाङ्गः

खट्वा चतुष्पाङ्गवति तदेतत्सावंलीकिकम् ।

चतुष्पादेव च ग्रह्य माण्डूक्यश्रुतिविश्रुतम् ॥ ५५ ॥

तत्रङ्गं च तुरीयाख्यं तत्त्वं धारयतीत्यतः ।

खट्वाङ्गधारी भगवान् गीयते प्रमथाधिपः ॥ ५६ ॥

काङ्क्षघमाणाङ्गताहेतोरप्यर्थोऽयं हि लभ्यते ।

खट्घते पुरुषार्थत्वात् काङ्क्षघते पुरुषैरिति ॥ ५७ ॥

सटिया चार पादवाली होती है । ग्रह्य भी चतुष्पात् है । उसके अङ्गसदृश चतुर्थपाद तुरीयतत्त्वको शकर धारण करने हैं । 'खट काङ्क्षाया' इस घात्वर्थानुगमसे भी पुरुषार्थतत्त्वलाभ होता है । पुरुषार्थ होने से पुरुष द्वारा काक्षित होता है ॥ ५५-५७ ॥

परशुः

परमन्यं शृणात्येव परशुद्वैतलण्डनः ।

दृढेनासङ्गशस्त्रेण छिन्तेऽश्वत्थं विरागवान् ॥ ५८ ॥

पर अर्थात् द्वितीयको जो शृणाति-समाप्त करता है वह असंग शस्त्र द्वैतविवारक है। यही गीतामे 'असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्वा'से बताया ॥ ५८ ॥

अजिनं

गजामुराजिनं घत्ते न खल्वसुरमेव सः ।

आसुरीं संपदं मा गा त्वच्च बाह्यां तु धारय ॥ ५९ ॥

जानन्नपि च मेधावी जडबल्लोकमाचरेत् ।

अज्ञानीय क्वचित्क्रोधीवान्भिमानीव संसृतौ ॥ ६० ॥

सक्ताः कर्मण्याब्धिंसां यथा कुर्वन्ति भारत ।

कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुं लोकसंग्रहम् ॥ ६१ ॥

जिनश्चावैदिकत्तस्माद्भिन्नं घत्ते महेश्वरः ।

वैदिकान् मक्तियुक्तांश्च ततोऽजिनधरो हरः ॥ ६२ ॥

गजामुरकी बाह्य त्वचा धारण करते है। आसुरी सपदाको नही, उसके बाह्याकारको धारण करते है। जानते हुए भी मेधावी जड समान बरतते है, अज्ञानी जैसे, क्रोधी जैसे, अभिमानी जैसे। गीतामे भी कहा— अविद्वान आसक्तिपूर्वक बर्म करते हैं। विद्वान् अनासक्त होकर वैसे ही कर्म करते हैं। 'जिन' अवैदिक मत वाला है। उससे भिन्न वैदिकमतवालो और भक्तोंको धारण करते है इसलिये भी शिव अजिनधर हैं ॥ ५९-६२ ॥

भस्म

संसारदाहे सति यः सारो भस्म तदीरितम् ।

स्पष्टं शंखपुराणादावेतदेव निरूपितम् ॥ ६३ ॥

मुक्तामस्मादिकं तावत् तत्सारो नैव संशयः ।

अस्ति भाति प्रियमिति सारो बाधे हि संसृतेः ॥ ६४ ॥

नामरूपजगद्बाध दग्धे ज्ञानमहाग्निना ।

शिष्यते भासनाद्भूस्म सच्चिदानन्दलक्षणम् ॥ ६५ ॥

संसारदाह होनेपर जो सार बचता है उसे शिवपुराणादिमें भस्म बताया है। जैसे मोतीका भस्म सार ही है वैसे अस्ति, भाति, प्रिय

ससारवाधोत्तर सार है । ज्ञानाग्निसे नामरूप जगद्वाध होनेपर बचनेवाला सच्चिदानन्द ही भस्म है ॥ ६३-६५ ॥

फणितः

संसारबाधे सति च शिष्यते शेषसंज्ञितः ।
फणी स सच्चिदानन्दस्त्रिफणस्त्रिगतिर्हि सः ॥ ६६ ॥
पद्यप्यर्थतमानत्वं स्याद्भूस्मफणिनोरिह ।
दाहप्रधान्यतो भस्म शेषप्रधान्यतः फणी ॥ ६७ ॥

ससारवाधोत्तर जो शेष रहे वही शेषनाम और फणी है । सत्, चित्, आनन्द ये तीन फण हैं । “फण गतो” । तीन गति है । इस प्रकार भस्म और फणीमें भेद नहीं रहता । तथापि दाहकी प्रधानतासे भस्म और अवशेषकी प्रधानतासे फणी समझना चाहिये ॥ ६६-६७ ॥

कपाल

कं सुखं पालयेद्यस्तु कपालः स तु क्रीतितः ।
आनन्दरक्षाहेतुश्च ह्यद्वेष्टृत्वादयो गुणाः ॥ ६८ ॥
उत्पन्नतत्त्वज्ञानस्य ह्याद्वेष्टृत्वादयो गुणाः ।
अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥ ६९ ॥

कपाल शब्दमें क=मुखका पाल=जो पालन करे ऐसी व्युत्पत्ति है । “अद्वेष्टा सर्वभूताना” इत्यादिमें कथित अद्वेष्टृत्वादि गुण ही कपाल है । ज्ञानियोके वे स्वतः उत्पन्न होते हैं ॥ ६८-६९ ॥

तन्त्रोपकरणम्

तन्त्रं फुट्टुष्ये ज्ञाने च ज्ञानोपकरणं त्विदम ।
ज्ञानोपकरणान्येव ज्ञानं वा शंभुना घृतम् ॥ ७० ॥

तन्त्रका ज्ञान भी अर्थ है । उनका उपकरण या ज्ञान ही शंवरजीने धारण किया है ॥ ७० ॥

तां तां त्र्यष्टि

तां तामृष्टिं जगत्पस्मिन् दध्युविषयतक्षणाम् ।
तदंशतेति श्रुत्युत्तरयद्भ्रूप्रणिहितां मुराः ॥ ७१ ॥

“तदंशनं बद्धं स्या” इस उक्तिसे उत्पन्नकी ही यहा ‘भवद्भ्रूप्रणिहिता’में बताया । ऐसी विषयरूप श्रुतिकी देवता पाते हैं ॥ ७१ ॥

पुरुषस्तु महोक्षः सन् खट्वाङ्गं प्रकृतिः सती ।
 महत्तत्त्वं च परशुरहङ्कारोऽजिनं तथा ॥ ७२ ॥
 भस्मैव पञ्चतन्मात्रा फणिनस्त्विन्द्रियाण्यपि ।
 कपालं पञ्चभूतानि भूत्वा हरमुपासते ॥ ७३ ॥
 इत्यागमप्रसिद्धार्यं मधुसूदनयोगिनः ।
 दर्शयामासुरत्रैव सकलागमकोविदा ॥ ७४ ॥

पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहकार, पञ्चातन्मात्रा, इन्द्रिय और पचमहाभूत ये सात त्रमश महोक्ष, खट्वाङ्ग, परशु, अजिन, भस्म, फणी और कपाल बनकर गुप्तरूपसे शकरकी उपासना करते हैं ऐसा सकलागमविशारद श्रीमन्मधुसूदन सरस्वतीने आगमप्रसिद्ध अर्थके रूपमें यहापर व्याख्या की है ॥ ७२-७४ ॥

महोक्षादिघरं शभुं देवानां सकलद्विदम् ।
 स्वात्माराम च विषयवितृष्णं निध्रमं स्तुवे ॥ ७५ ॥

महोक्षादिघारी, देवोके सर्वसपत्प्रदाता, स्वात्माराम, विषयवितृष्ण, शभुकी (स्तुत्य होनेसे) में स्तुति करता हूँ ॥ ७५ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।
 महिम्नः स्तोत्रविवृतौ स्पन्दोऽयं निगंतोऽष्टमः ॥ ८ ॥

नवमः श्लोकः

स्तुतिः स्तुत्यगतोत्कर्षबोधकं वाक्यमुच्यते ।
उत्कर्षोऽनुग्रहदया-ज्ञानकामक्रियादिभिः ॥ १ ॥
सर्वे सविषयास्ताव-दनुग्रहदयादयः ।
दुर्निरूप्याणि विषयफलादीनि सदात्मना ॥ २ ॥
ध्रौव्याध्रौव्यादिकं तेषां विवादास्पदमीक्ष्यते ।
ततः कथं स्तुतिर्षुक्ताऽज्ञातरूपैर्दयाविभिः ॥ ३ ॥
काचमुक्तामणिमिदां यथैवाजानतः स्तुतिः ।
काचहारसुशोनीति निन्दैवातत्त्ववेदिनः ॥ ४ ॥

स्तुत्य व्यक्तिके उत्कर्षको बतलानेवाला वाक्य स्तुति कहलाती है । अनुग्रह, दया, ज्ञान, इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति आदिको लेकर उत्कर्ष होता है । अनुग्रह, दया आदि सभी सविषय होते हैं । विषय, विषयी एवं फल ये सभी दुर्निरूप अनिर्वचनीय हैं । क्योंकि ये सब ध्रुव हैं या अध्रुव इत्यादि विवादास्पद हैं । तब अज्ञातस्वरूप दया आदिको लेकर स्तुति करना कैसे संभव है ? काच और मोतीको एक समझनेवाला कोई आदमी स्तुतिरूपमें बोलता है—अहा ! कैसे काचहारसे यह शोभायमान हो रहा है । किन्तु अनभिज्ञकृत यह स्तुति नहीं निन्दा ही है ॥ १-४ ॥

किं चोत्कर्षो निहृष्योऽप्रमपकर्षेण केनचित् ।
गुरुज्येष्ठपितृत्वाद्याः शिष्यभावादिभिर्यथा ॥ ५ ॥
दुर्विज्ञेयं जगदिदमपकृष्टतया मतम् ।
ध्रुवाध्रुवादिबहुल-विकल्पपरिकल्पितम् ॥ ६ ॥
सृजतीशो नम इति ध्रुत्वा वैरोपिको ह्येत् ।
महेशाज्जगदुत्पन्नं ध्रुत्वा सांख्यो विडम्बयेत् ॥ ७ ॥

अपकर्षं निरूपित होनेपर ही उत्कर्ष ममज्ञमे आगेगा । गुरु, ज्येष्ठ, पिता आदि शिष्य, कनिष्ठ और पुत्रादिके निरूपित होना है । अपकृष्टरूपसे अभिमत इतर प्रपञ्चको ममज्ञना पहले कठिन है । क्योंकि ध्रुव-अध्रुवादि विकल्पपीडित है । ईश्वरने आकाशको बनाया मुनकर वैरोपिक हूँसेगा । परमाणुमें जगत् उत्पन्न हो गया गुनार माण्य रहेगा यह क्या विडम्बना

हो रही है। तब जब अपकर्षज्ञान ही नहीं, तो उत्कर्षबोधक स्तुति किस प्रकार ? ॥ ५-७ ॥

अत्रोच्यते स्तुतिं कतुं प्रवृत्तस्य निरागसः ।
 जगत्त्वानभिज्ञत्वचिन्ता नास्त्येव मे हृदि ॥ ८ ॥
 अर्थानि तु समुद्दिश्य तियंगूध्वंमधोऽपि वा ।
 यथाकथंचिदपि वा क्षिप्तो भुवि पतेद् दृपत् ॥ ९ ॥
 तथोत्कर्षवचः कामं यथाकथमपीरितम् ।
 भगवत्प्रेव पतति सर्वोत्कर्षाधये हरे ॥ १० ॥
 सदर्या वाऽसदर्या वा भाषा किं तेन मे भवेत् ।
 उत्कर्षस्तु सदर्थोऽयं महेशस्य विवक्षितः ॥ ११ ॥
 असदर्थवदाभातु स्ववपोत्खेदगोरिव ।
 प्रशस्तत्व पुनर्नासत् यत्तावत्स्वविवक्षितम् ॥ १२ ॥

उक्त पूर्वपक्षका उत्तर यह है कि मैं तो स्तुति करनेके किये प्रवृत्त हूँ, किसीके खण्डनमण्डन या अपराध करनेके लिये नहीं। और न पाण्डित्य दिखानेके लिये ही। तब जगत्त्वकी अनभिज्ञताकी चिन्ता मुझे क्यों होगी ? पृथ्वीको लक्ष्य रखकर ऊपर, नीचे अगल, बगल जैसे तैसे भी पत्थर फेंको वह पृथ्वीपर ही पड़ेगा। वैसे स्तुतिवचन जैसा तैसा भी बोले सर्वोत्कर्षाश्रय भगवानमे ही पहुँचेगा। भाषा चाहे वाच्यार्थतया सदर्थ हो या असदर्थ। उससे क्या होगा ? पर, महेश्वरका उत्कर्ष जो विवक्षितार्थ है वह तो असन् नहीं है। “प्रजापतिर्वपामुदखिदत्” यह स्ववपोत्खेदनवचन असदर्थके समान भले भासे, किन्तु विवक्षित याग की प्रशस्तता असन् तो नहीं है। (वैसे शिवस्तुति मुन्ते समय असभवार्थ किसीको लगे, किन्तु विवक्षित उत्कर्ष तो असत् नहीं है ॥ ८-१२ ॥

विवक्षितं तदुत्कर्षमप्यसन्तं परो यदि ।
 प्रसाधयेत्तदाप्येव न मे चिन्ता प्रवर्तते ॥ १३ ॥
 स्वस्वसिद्धान्तसम्यक्त्वस्यापकाः स्थापयन्तु तत् ।
 न किञ्चित्स्थापनीयं मे स्तुतिमात्रं चिकीर्षत ॥ १४ ॥
 परो मामाशिपेदथ तद्विरुद्धार्थकीर्तनात् ।
 इत्यप्येव न चिन्तास्ति घृष्टस्य मुखरस्य मे ॥ १५ ॥
 परस्परविरुद्ध हि नानामतमवेक्ष्यते ।
 विरोधचिन्ता मामेव कुत आविशतूर्जिता ॥ १६ ॥

यदि कोई वादी परमेश्वरके विवक्षित उत्कर्षको भी अमत् सिद्ध करना चाहता है तो भी मुझे चिन्ता नहीं है। क्योंकि वे अपना सिद्धान्त स्थापित करनेके फिकरमें हैं। मुझे कुछ स्थापना करनी ही नहीं है। मुझे केवल स्तुति करनी है। स्तुति करते समय कुछ लोग स्वविरुद्ध अर्थ कहनेका आक्षेप मुझपर लगायेंगे यह भी चिन्ता मुझे नहीं है। क्योंकि मैं एक वाचाल हूँ, अतएव धृष्टता भी रखता हूँ। वे अपनी बात करेगे। मैं अपनी बात करता रहूँगा। वादियोंके नानामत परस्पर विरुद्ध हैं, तब एक दूसरेके विरोधकी चिन्ता क्यों नहीं करते हैं? जब उन लोगोंको विरोधकी चिन्ता नहीं है तो यह बलवती पिशाचिनी बनकर मुझमें ही क्यों घुसने लगी? ॥ १३-१६ ॥

ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं

परो ध्रौव्याध्रौव्ये जगति गवति व्यस्तविषये ।

समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इव

स्तुवञ्जिह्वेति त्यां न खलु ननु धृष्टा मुखरता ॥ ९ ॥

कोई इस प्रपञ्चको शाश्वत सत्य कहता है, दूसरा उससे विपरीत अध्रुव कहता है। तीसरा कुछ ध्रुव है और कुछ अध्रुव है ऐसा व्यस्तरूपसे कहता है, और समस्त विषयमें ध्रुव-अध्रुव सिद्धान्त भी है। इन सब मतमतान्तरोंसे मैं विस्मित सा होकर भी स्तुति करता हुआ लज्जित नहीं होता। क्योंकि वाचालता बड़ी ढीठ होती है ॥ ९ ॥

ध्रुवं कश्चित्

तथा हि सकलं कश्चिद् विश्वं ध्रुवमवोचत ।

ध्रुवं नित्यं ध्रुवं सत्यं सांख्या नित्यमवक्षत ॥ १७ ॥

सत्कार्यवादिनः सांख्याः कार्यं सत्कारणे सदा ।

अभिव्यक्तिस्तदुत्पत्तिनशिश्वाभिभवो मतः ॥ १८ ॥

वादियोंका परस्पर विरुद्ध मत इस प्रकार है कि कुछ लोग विश्वको सर्वथा ध्रुव कहते हैं। ध्रुवका नित्य और सत्य दोनों अर्थ हैं। सांख्यवाले नित्य कहते हैं, वे सत्कार्यवादी हैं। कारणमे कार्य हमेशा रहता है। उत्पत्ति केवल अभिव्यक्ति है और नाश अभिभवमात्र है यही सत्कार्यवाद है ॥ १७-१८ ॥

तैलं तिलेऽङ्कुरो बीजे सर्पिर्दण्ड्यनलोऽरणी ।

प्रागेव सद् व्यज्यते तु पश्चान्निष्पीडनादिभिः ॥ १९ ॥

तिलमें तेल पहलेसे ही है । बीजमें अंकुर, दहीमें माखन, अरणि (लकड़ी) में अग्नि पहलेसे है । पेलने, उगाने आदिसे केवल प्रकट होते हैं ॥ १९ ॥

सुवर्णं कुण्डलं जातं द्रावितं कनकं पुनः ।

किं तत्र जातं किं नष्टं व्यञ्जनाभिभवाद्दृते ॥ २० ॥

सोनेका कुण्डल बनाया, गलानेपर फिर सोना हो गया । वहाँ अभिव्यक्ति और अभिभवके मिवाय क्या उत्पन्न हुआ क्या नष्ट हुआ ॥ २० ॥

न किञ्चित्प्रज्ज्वलत्सिक्वयवत्तिकाया विनश्यति ।

पुनस्ताद्रूप्यमागच्छेत्तद्धमः संघ्रियेत चेत् ॥ २१ ॥

मोमकी बत्ती जलायी तो क्या जलकर नष्ट हुआ ? कुछ नहीं । उसका धुआ (वाष्प) तरीकेसे पकडा जाय तो फिर वह मोम बनेगा ॥ २१ ॥

यवधितं सलिलं नश्यदिव लोकैः प्रतीयते ।

वाष्पभावागतं तच्च जलमापद्यते पुनः ॥ २२ ॥

पानी उबटा तो लोगोंको लगेगा कि उबलकर पानी सूख गया, नष्ट हो गया । लेकिन क्या नष्ट हुआ ? वह भाप बना । फिरसे वह पानी ही बनेगा ॥ २२ ॥

सहस्रवार क्रियतां काञ्चीरुद्धुपकुण्डलम् ।

हेम्नः किं तेन भवति नाशे वा किं नु हीयते ॥ २३ ॥

तयामिद्व्यज्यते विशयं बहुधा प्रकृत्नेरिदम् ।

तयंवाभिभवत्येतत् फल्पान्ते प्रलये सति ॥ २४ ॥

तया चाह श्रुतिर्घाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

धातेति प्रकृतिः सा हि व्यनक्तोर यथा पुरा ॥ २५ ॥

हजार बार कणन, कुण्डल आदि बना लो, गटा लो उगमे सोनेका क्या बनता धिगड़ता है ? वैसे ही प्रकृतिने यह भगर् अनिबन्धक होना है, कल्पान्त प्रलयमे अभिभूत होता है । यही "धाता यथापूर्वमकल्पयत्" इम श्रुतिमे भी बताया । धाता माने प्रकृतिने पहले जमे फिर इन जगतको प्रकट किया ॥ २३-२५ ॥

अन्ये ध्रुवं सत्यमिति विशिष्टाद्वैतवादिनः ।
 विश्वं सत्यमिति प्राह श्रुतिभंगवती स्वयम् ॥ २६ ॥
 नन्वसत्यं हि शुक्त्यादौ रजतादि प्रतीयते ।
 तदसद् एष्यमत्रास्ति पञ्चीकरणकारणात् ॥ २७ ॥
 मरीचिकायां सलिलं पञ्चीकरणतोऽस्ति हि ।
 वंशेष्याद् व्ययहारस्तु भेदेदेया मरीचिका ॥ २८ ॥
 दोषदूषितदृष्टेः स्याद् दृश्यं रूप्यजलादिकम् ।
 दृश्यते दोषविरहे मुक्तास्फोटितपादिकम् ॥ २९ ॥

विशिष्टाद्वैतवादी कहने हैं कि ममस्त जगत् ध्रुव अर्थात् सत्य है ।
 “विश्व सत्य” यह श्रुतिवचन है । क्या श्रुतिमें रजन दीये तो वह भी सत्य
 है ? जी हा । पञ्चीकरण प्रक्रियामें वहा भी रजतावयव है । मरुमरीचिकामें
 जलावयव है । विभेपता शुक्ति आदि के अवयवों की है । अत उन्हें शुक्ति
 आदि कहा जाता है । दोषदूषित दृष्टिको रजत, पानी आदि नजर आते
 हैं । दोष न हो तो सोप, धूप आदि ॥ २६-२९ ॥

ननु स्थाणो पुमान् किं नु पञ्चीकरणतोऽस्ति ते ।

यद् बालुकाया फनकं दोषदृष्ट्या तदीक्ष्यताम् ॥ ३० ॥

पूर्वपक्ष — जहा स्थाणुमें पुरुष दीखता है वहा आपके मतमें पञ्चीक-
 रणके कारण स्थाणुमें पुरुष भी लिपा होगा । जिस बालुमें सोना है,
 बाहरसे नहीं दीखना, वहा आप दोषदूषित दृष्टिसे देख डालिये और सोना
 निकाल लीजिये ॥ ३० ॥

मैव नो नातिशङ्कात्र कार्या तत्त्वबुभुत्सुना ।

श्रद्धतस्य सोम्येत्येव हि श्रुतिः शास्ति स्वय यतः ॥ ३१ ॥

इस पूर्वपक्षपर कहना यही है कि तत्त्वजिज्ञासुको अतिशका नहीं
 करनी चाहिये । धृति स्वय कहती है कि जो गुरु बोलते हैं उसपर श्रद्धा
 रखो ॥ ३१ ॥

अपरस्त्वध्रुवं

अध्रुव चाखिल प्राहाऽनित्य याऽसत्यमेव वा ।

वैभाषिकोऽखिल वृत्ते प्रत्यक्ष क्षणभङ्गपुरम् ॥ ३२ ॥

शतवर्षेण जोर्यद्वि वटर्मवस्त्रगूहादिकाम् ।

नैकस्मिन् हापये नो वा दिने किन्तु क्षणे क्षणे ॥ ३३ ॥

आत्मापि क्षणिको नास्ति किञ्चिदेव भुवि स्थिरम् ।

ज्ञानं जात हत चेति सर्वप्रत्ययगोचरम् ॥ ३४ ॥

कुछलोग जगत्को अध्रुव मानने हैं। उनमें भी कोई अनित्य और असत्य मानने हैं। वैभाषिन अनित्य मानते हैं। सौ वर्षमें शरीर, वस्त्र, गृहादि जीर्ण होते हैं तो क्या अग्निम एक वर्गमें जीर्ण हुए ? प्रतिदिन ही नहीं बल्कि प्रतिक्षण जीर्ण होता गया है। आत्मा भी क्षणिक है। ज्ञान उत्पन्न हो गया नष्ट हो गया ऐसी सबको प्रतीति होती है ॥ ३२-३४ ॥

बुद्धचानुमेय स्यादर्थः सर्वोऽपि क्षणभङ्गुरः ।

इति सौत्रान्तिकमतोऽप्यध्रुवस्य यद्यदितम् ॥ ३५ ॥

सौत्रान्तिक मतमें फरक इतना ही है कि घटादि ज्ञान हो रहा है अन त्रिपय अवश्य होना चाहिये इसप्रकार अर्थ अनुमेय होता है। प्रत्यक्ष नहीं। एसा वे निरूपण करते हैं। क्षणभङ्गुरतारूपी अध्रुवत्व समान ही है ॥ ३५ ॥

मुरयो माध्यमिक सर्वमसत्य जगदब्रवीत् ।

शून्य तत्त्व जगच्छून्यविधितोऽसत्य एव हि ॥ ३६ ॥

बौद्धोंमें मुख्य माध्यमिक है। वह सारे जगत्को असत्य कहता है। शून्य ही तत्त्व है। यह जगत् शून्यका ही विवर्त है। अतएव असत्य है। यह असत्यतारूपी अध्रुवता है ॥ ३६ ॥

योगाचारमते ज्ञानाकृतिर्गैयार्थ इष्यते ।

ज्ञान सत्यममत्र्यस्तथापि क्षणिक तु तत् ॥ ३७ ॥

योगाचार मतमें ज्ञानकी ही जाकृति अर्थ है। ज्ञान उनके मतमें सत्य है। अर्थ असत्य है। फिर भी ज्ञान तो क्षणिक है ही ॥ ३७ ॥

परो ध्रुवाध्रुव्ये

वंशेषिकादय किंचिद् ध्रुव किञ्चित्थाऽध्रुवम् ।

इत्येय व्यस्तविधया जगदेतत् प्रवक्षते ॥ ३८ ॥

वंशेषिकादि ध्रुवाध्रुववादी है। अर्थात् व्यस्तरूपमें कुछको ध्रुव और कुछको वे अध्रुव मानते हैं ॥ ३८ ॥

ध्वोमाद्या विभषो नित्यास्तथैव परमाणव ।

कार्यात्मकास्तथाऽनित्या नवन्नि द्वचणुकादय ॥ ३९ ॥

आकाशादि विभु ति य हैं। परमाणु नित्य हैं। कार्यरूपी द्वचणुक त्र्यणुक एव घटादि अनित्य हैं ॥ ३९ ॥

आकाशात् प्राक्विमासीद्भू नवेदाकाश एव प्राक् ।

नायकाश इवचिद्याति नायात्वेव च नित्यता ॥ ४० ॥

आकाशादि कैसे नित्य ? मुनिये । यदि वह जन्य हो तो आकाशसे पहले क्या था ? आकाश ही । अवकाश कही न आता है और न जाता है । अतः नित्य है ॥ ४० ॥

नारम्भकाः अवयवाः विभाग कस्य वा भवेत् ।

नारम्यन्ते न नश्यन्ति ततश्च गगनादयः ॥ ४१ ॥

अवयवोंसे अवयवी द्रव्य उत्पन्न होता है । आकाशके आरम्भक अवयव नहीं । तब विभाग भी किसका हो ? अतएव आकाशादि न उत्पन्न होते हैं और न नष्ट होते हैं ॥ ४१ ॥

अणवो यदि भज्येरन् भज्येरस्तत्कणा अपि ।

अनन्तावयवत्वे तु को महान् कोऽणुरुच्यताम् ॥ ४२ ॥

दृश्यतेऽणुर्महाश्चैव नानन्तावयवास्ततः ।

योऽवधिः परामणुः स नित्यो नैव विनश्यति ॥ ४३ ॥

आकाशादिके समान परमाणु भी नित्य हैं । परमाणुका यदि विभाग होता तो उसके कणोंका भी विभाग होगा । ऐसे टुकड़े यदि अनन्त हो जाय तो बड़ा-छोटा कोई नहीं रहेगा । किंतु दीखता है बड़ा-छोटा । अवयवोंकी न्यूनता और बहुलतासे ही छोटे-बड़े होते हैं । अणुको टूटनेवाला आप भले माने, किन्तु जहा जाकर फिर नहीं टूटता, जो अवधि है, वही परमाणु है वह नित्य है, नष्ट नहीं होता ॥ ४२-४३ ॥

सत्यासत्ये परे प्राहुः प्रथ्वस्तविषये बुधाः ।

स्वाप्तिकाद्या असत्यार्थाः सत्यार्था जाग्रति स्थिता ४४ ॥

वैधर्म्याच्च नहि स्वप्नदिवदित्याह सूत्रकृत् ।

जाग्रत्स्वप्नार्थयोस्तस्मात्सत्यासत्यविषेचना ॥ ४५ ॥

व्यस्तविषयमे ही सत्य-असत्यरूप ध्रोव्याध्रोव्य भी कहते हैं । स्वप्नार्थ असत्य है । जाग्रदर्थ सत्य है । "वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्" इस मूलसे अर्थ निकलता है कि स्वाप्नार्थ मिथ्या है ॥ ४४-४५ ॥

समस्तेऽपि

समस्तविषयेऽप्येव ध्रौव्याध्रोव्ये जगुर्बुधाः ।

अपर कश्चिदित्यादेरनुक्त स्वमत त्वदम् ॥ ४६ ॥

एतस्मान्निनिति दृश्येऽस्मिन्जगतोत्पेतदुच्यते ।

तेन वाऽऽत्मनसातीनात्त्या व्यावर्त्यते स्वयम् ॥ ४७ ॥

"समस्तेऽप्यतस्मिन्" समस्तविषयमे भी विद्वान लोग ध्रौव्य अध्रौव्य कहते हैं । यहापर कश्चिन् अपर, पर आदि न कहनेसे यह स्वमत प्रतीत

होता है। "एतस्मिन्" का दृश्य जगत् अर्थ है। अतः वाणी और मनसे परे जो तत्त्व है वह स्वयं व्यावृत्त होता है ॥ ४६-४७ ॥

जातिर्नित्या व्यक्तिरत्रानित्येत्युभयमेव न ।

जातिरेकैव सत्ताख्या सा चोपाधेरनेकधा ॥ ४८ ॥

सत्ता ब्रह्मस्वरूपेति तस्या नित्यत्वमिच्छते ।

सत्यासत्यात्मकोऽयं च प्रपञ्चः सकलोऽप्यत ॥ ४९ ॥

जाति नित्य है, व्यक्ति अनित्य है। अतः जगत् उभयरूप है। (जातिरूपेण नित्य और व्यक्तिरूपेण अनित्य है) जाति वस्तुन एक ही है। उसे सत्ता कहते हैं। उपाधिवशात् वह नाना है। सत्ता ब्रह्मरूप ही है। अतः नित्य है। अतएव प्रपञ्च सत्य-असत्य उभयात्मक है यह भी कह सकते हैं ॥ ४८-४९ ॥

सत्यानृते च मिथुनीकृत्य व्यवहृतिर्भवेत् ।

सर्वापि लौकिकीत्येव भाष्यकारोऽप्यभाषत ॥ ५० ॥

अस्ति भाति प्रिय चैव नामरूप च पञ्चकम ।

आद्य त्रय ब्रह्मरूप मायारूप ततो द्वयम् ॥ ५१ ॥

एतत्पञ्चकरूप हि जगदेतत्तया तत ।

सर्वोऽपि व्यवहारोऽत्र दृश्यते क्रियतेऽपि च ॥ ५२ ॥

समस्तविषये तस्माद् ध्रौव्याध्रौव्यविनिश्चय ।

सर्ववेदान्तसिद्धान्तस्वीकृतोऽयं निज मतम् ॥ ५३ ॥

समस्त लोकाव्यवहार सत्य और अनृतका मिथुनीकरण करके ही होता है एसा भाष्यकारने भी बनाया है। अस्ति (है) भाति (भासता है) प्रिय ये तीन और नाम (घट आदि) रूप (पृथुबुध्नोदरादि) ये दो मिलाकर पाच हैं। इन्में तीन ब्रह्मके रूप हैं। दो मायाके रूप हैं। यह पूरा जगत् उक्त पञ्चरूप है। उसीसे सभी व्यवहार होते देखते हैं और विये भी जात हैं। फलतः समस्त विषयमे भी ध्रौव्य अध्रौव्यनिश्चय सर्ववेदान्तसिद्धान्त-समय है। यही पुष्पदन्ताचार्य का अपना मत है ॥ ५०-५३ ॥

यत्सर्वं खल्विदं ब्रह्मेत्याद्यत्रयविचारणात् ।

नेति नेतीति यच्छास्त्रमन्त्यद्वयनिवारणात् ॥ ५४ ॥

'सर्वं यत्त्विदं ब्रह्म यह जा श्रुति है वह अस्ति भाति प्रियको उपादानकर प्रवृत्त है। ओर नेति नति यह जो श्रुति है वह नामरूपको निवारणकर प्रवृत्त है ॥ ५४ ॥

सर्वमिथ्यात्ववादस्तु नैव संगन्तुमर्हति ।
 अधिष्ठानं विना नैयाऽपत्यारोपस्य संभवः ॥ ५५ ॥
 निषेधश्च कथंकारं सभवेदवधिं विना ।
 तस्मादवधिसत्यत्वमकामेनाप्युपेक्ष्यते ॥ ५६ ॥

सब मिथ्या ही है इस वादकी अर्थात् शून्यवादकी संगति नहीं हो सकती । क्योंकि विना अधिष्ठान आरोप संभव नहीं है । और अवधिके विना निषेध नहीं होगा । अतः अवधि सत्य मानना ही होगा ॥ ५५-५६ ॥

तैर्मतैर्विस्मित इव कथं वस्तुविकल्पना ।

अनेकमेवमिति हि नहि वस्तु विकल्प्यते ॥ ५७ ॥

इन मतोंसे मैं विस्मित भा हो गया हूँ कि यह वस्तुविकल्प कैसे ? एक वस्तुमें यह ऐसा नहीं, ऐसा ही, ऐसा विकल्प नहीं होता ॥ ५७ ॥

नीलोऽनीलश्च कलश इति नैव विकल्प्यते ।

न वा घटोऽघटश्चेति किर्येव हि विकल्प्यते ॥ ५८ ॥

यह घट नील है अनील है, यह घट है अघट है इस प्रकार वस्तु-विकल्प नहीं होता है । क्रियाविकल्प होता है—करो न करो दोनों संभव है ॥ ५८ ॥

नाहं विस्मित एवास्मि शिवमाया हि दुर्गमा ।

तयाभिभूताः सुधियो वर्णयन्त्यन्ययान्यथा ॥ ५९ ॥

स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु ह्यनिनो निश्चिता दृढम् ।

परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विहस्यन्ते ॥ ६० ॥

अस्पशंयोगो च नाम सर्वसत्त्वसुप्तो हितः ।

अधियावोऽधिरश्च नीलाचार्यनिरूपितम् ॥ ६१ ॥

कल्पयन्त्येव नर्षेऽपि धीव्याध्रीव्यादिकं ध्रुवम् ।

यतो वस्तुविकल्पोऽयमसंभव उदीरितः ॥ ६२ ॥

कल्पनायां विषल्पस्तु सर्वकोविदसंमतः ।

मर्षो माताऽभ्युधारेति रज्जो र्थकल्पदर्शनात् ॥ ६३ ॥

मिस्रित्वा यादिनो ह्यंतकल्पनां साधयन्त्यतः ।

विषदामो न तैः साधंमविवादं निबोधन ॥ ६४ ॥

शिवमायावशीभूताः कल्पयन्त्यन्ययान्यथा ।

तत्र को विस्मयो नाम सा च प्रोक्ता दुरत्यया ॥ ६५ ॥

“विस्मित इव” विन्मिन जेना है, न कि विस्मित ही । क्योंकि शिवमाया दुर्गम है । उसने जानी भी अभिभूत होने है और अन्यथा वर्णन

करने हैं (जानिनामपि चेनामि देशी भगवती०) अपने सिद्धान्तानुसारी व्यवस्थामे द्वैतवादी निश्चिन है । अतएव वे परस्पर विरुद्ध हैं । उनके साथ हमारा विरोध नहीं है । “यह मगरहित ब्रह्मन्वी योग सर्वसुखकारी हितकारी है । यहा कोई विवाद नहीं, विरोध नहीं” ऐसे गौडपादाचार्यने वर्णन किया है । ध्रुव अध्रुव यह सब अपनी-अपनी कल्पना है । क्योंकि वस्तु-विकल्प नहीं हो सकता यह बता चुके हैं । हा, जैसे क्रियामे विकल्प होता है वैसे कल्पना मे भी विकल्प हो सकता है । रज्जुमे यह मर्प है, यह माला है, यह जलधारा है ऐसा कल्पनाविकल्प होता है । फलत पूरे वादी मि ठकर द्वैतकी कल्पना ही सिद्ध करते हैं । तब उनसे हम विवाद क्यों करे ? हमारा अविवाद ही है । शिवमायाके वशीभूत होकर लोग अन्यथा अन्यथा कल्पना कर रहे हैं । इसमे हमे कोई विस्मय नहीं है । क्योंकि शिवमायाको पार करना कठिन है ॥ ५९-६५ ॥

शिवमायां तु वीक्ष्यं वनाश्रयं च कितोऽस्म्यहम् ।

अहो कथमियं लोकात्ततं त्येद यन्त्रयत् ॥ ६६ ॥

ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि मा ।

बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ ६७ ॥

मायिकं तिष्ठदमादाय कथं स्तोषीति चेच्छृणु ।

मुखरत्वं तत्र हेतुं वक्ष्यामोऽनुपदं वयम् ॥ ६८ ॥

हा, यह बात जरूर है कि ऐसे नानामतविरोधके हेतु शिवमायाको देखकर मैं आश्रयंचकित ही होता हूँ । अहो ! यह माया लोगोंको कैसे नचा रही है । यह वचन सत्य है जो शास्त्रोंमे उक्त है “वह भगवती महामाया ज्ञानियोके चित्तको भी बलान् ग्रीचकर मोहमे डालती है ।” यह मारा जगत यदि मायिक है, वास्तविक नहीं, तो इनसे आप कैसे स्तुति करेंगे ? इसका उत्तर अभी हम देगे कि मैं मुखर हूँ ॥ ६६-६८ ॥

यद्वा विरुद्धरूपत्वादेतन्मिथ्यात्वनिश्चये ।

मिथ्याभूतं हि नैः सत्यमुपलक्ष्यास्मि विस्मित ॥ ६९ ॥

कश्चिदाश्रयं घटपरपत्याचष्टेऽन्यस्तथैव च ।

शृणोत्याश्रयं वच्चा न्य इत्येव स्मृतिपूर्वितम् ॥ ७० ॥

अथवा 'नैविस्मित इव' का जयं—तैविरुद्धैरत एव मिथ्याभूतैरत-लक्षित सत्य वीक्ष्य विस्मित । अथान् य मन परस्पर विरुद्ध होनेसे जगत् मिथ्या कल्पना है यह सिद्ध होना है । तब मय कोई और है ऐसा निश्चय-

कर सत्य की श्रोज हुई । उसे देखा तो आश्चर्य सा लगने लगा । गीतामें कहा है—कोई उसे आश्चर्यवत देखता है, कोई आश्चर्यवत बोलता है, कोई आश्चर्यवत् सुनता है ॥ ६९-७० ॥

विस्मितोऽस्म्यद्भुताकारे नितरां परमेश्वरे ।
 सोऽहमेतंमंतः कुर्वे स्तोत्रमित्यन्वयोऽयवा ॥ ७१ ॥
 नैव तात्पर्यमेष्वस्ति शिवतत्परचेतसः ।
 उदयं च सयं चैव सांख्यवत्प्रप्रयौम्वहम् ॥ ७२ ॥
 क्रतुध्वंसं वदन् यवापि वक्षि नैयायिकादिवत् ।
 न वेद्यि तत्त्वं यन्न त्वमिति वेदान्तिवद् श्रुवे ॥ ७३ ॥
 पौराणिककथा वक्षि सर्वसत्यत्ववादिवत् ।
 एतैरतो मंतैः स्तोत्रं वदामि भजतः प्रभो ॥ ७४ ॥

विस्मित इव तंमंतं स्तुवन् ऐसा भी अन्वय हो सकता है । अर्थात् परमात्माके विषयमें मैं विस्मित हूँ । मैं इन्हीं पूर्वोक्त विरुद्ध मतोंको लेकर स्तुति करता हूँ । इनमें मेरा कोई तात्पर्य नहीं । 'जगदुदयरक्षाप्रलयकृत्' यहा प्रलय शब्दमें गायमनानुमार बोलता हूँ । "ऋतुध्वसस्त्वत्त" यहा ध्वस पदसे नैयायिकमत्तानुमार बोलता हूँ । 'न विद्यस्तत्त्व वयमिह तु यत्त्वं' यहा वेदान्तीके शब्दोंमें बोलता हूँ । और "तवैश्वर्यं यत्नात्" इत्यादि पौराणिक कथाग्यानमें सर्वसत्यत्ववादी जैसा बोलता हूँ । इस प्रकार इन्हीं मतोंको लेकर ही भगवत्स्तुति कर रहा हूँ ॥ ७१ ७४ ॥

एवमन्वयपक्षस्तु सम्यद् न घटतेतराम् ।
 सकलाऽध्रीव्यपक्षेण स्तुतेरग्रानवेक्षणात् ॥ ७५ ॥

परन्तु ऐसा अन्वय बहुत ठीक तो नहीं लगता है । क्योंकि "सकलम-परम्पद्भुव" इस बौद्धपक्षको लेकर यहापर स्तुति देखनेमें नहीं आ रही है ॥ ७५ ॥

समस्तपक्षो यदि च तुरीयो नात्र गण्यते ।
 समस्त इति सर्वस्मिन् युक्ता ह्योर्भेददर्शनात् ॥ ७६ ॥
 तथापि नाहं जिह्मेभोत्प्रेवगन्त्रय इष्यते ।
 इदंकारास्पदं सर्वमध्रुव श्रुतिसंमतम् ॥ ७७ ॥
 न तु बौद्धमतान्ग्यानमत्र श्लोके तु विद्यते ।
 यत्तोर्भेदवृत्तौत्थये याधितद्वैततत्परम् ॥ ७८ ॥
 एव मनत्रदेणात्र स्तुति स्वष्टा विलोचयते ।
 इत्युच्यते तदा प्रोतीऽप्यन्वयोऽत्र तु संभवेत् ॥ ७९ ॥

यदि "समस्तेऽप्येतस्मिन्" यह चतुर्थ पक्ष नहीं है। समस्तेऽप्येतस्मिन् न जिह्मेमि ऐसा अन्वय है। अर्थात् ये सभी मत परस्पर भिन्न हैं, इन सबको लेकर स्तुति करना लज्जास्पद है, पर मुख्य होनेसे मैं लज्जाका अनुभव नहीं करता ऐसा मतलब है (लगभग इसी प्रकार मधुमदन सरस्वतीकी व्याख्या है) सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं यह वेदान्तपक्षकथन है। इदसे इदकारास्पद दृश्य जगत् लेना चाहिये। वह अनित्य और असत्य है। (दृक् असत्य नहीं) यहा बौद्धमतका वर्णन नहीं है (आचार्योंने बौद्धवर्णन किया है किन्तु वह अप्राह्य है) सकलाध्रुवमतकी झलक 'त्रयी तिम्रो वृत्ती' इस श्लोकमे तीर्णविकृतिसे मिलती है। क्याकि तीर्णविकृतिका वाधित द्वैत ससार अर्थ है। फलत तीन मतोंको लेकर ही पूरी स्तुति है एसी व्याख्या करेंगे तो तैमैतै स्तुवन् उक्त तीन मतोंसे स्तौत्र करता हूँ यह अन्वय भी यहा सभव है ॥ ७६-७९ ॥

अन्यान्यमतब्राधेन कल्पित सकल मतम्।

तद्वहिर्भावविरहात् कल्पित चाखिल जगत् ॥ ८० ॥

एतत्स्फुटयितु बौद्धमतमप्यत्र दक्षितम्।

न पुनस्तन्मतेनापि स्तुतिरत्र विवक्षिता ॥ ८१ ॥

तैरित्यनेन च पुनर्बौद्धवर्जैस्त्रिभिर्मते ।

स्तुष्यति यदा व्याख्या साप्यत्र घटतेतराम् ॥ ८२ ॥

यदि ऐसी व्याख्या की जाय कि परस्पर मतबाध होनेसे सभी मत कल्पित हैं। मत कल्पित है तो मतविषय जगत् भी कल्पित ही है। इस बातको स्पष्टनर करने मात्रके लिये बौद्धमतोपन्यास किया न कि उस मतसे भी स्तुति यहा विवक्षित है। तै स्तुवन् का बौद्धतर तीन मतोंसे स्तुति करते हुए ऐसी व्याख्या करो। तब जिस व्याख्याकी मम्मन् घटना नहीं है ऐसा पहले बताया वह व्याख्या भी सगत हो जायेगी ॥ ८०-८२ ॥

ननु सर्वं मतमिदं वाचैव प्रतिपाद्यते।

तदा वाग्विषयस्यैव कल्पितस्य समागतम् ॥ ८३ ॥

तदा च स्तुतिरप्येषा वाप्रूपा कल्पितयदेत्।

स्तुतिश्च कल्पितार्थेन सज्जयेत् किं न मानवम् ॥ ८४ ॥

उच्यते नास्ति मे सज्जा मुखरोऽस्मि स्तुतो मत ।

मुखरस्य च घृष्टस्य सज्जा घृष्टस्य का भवेत् ॥ ८५ ॥

पूर्वपक्ष — जगति गदति के अनुसार य सभी मत वाणीसे प्रतिपादित होत है। ये सब कल्पित है तो उसका मतलब है वाग्विषयमात्र

कल्पित है। तब आपकी यह स्तुति भी बाणी होनेसे उसका विषय भी कल्पित हुआ। कल्पितार्थसे स्तुति करना तो लज्जाका विषय है। (जैसे मूर्खमें विद्याकी कल्पना कर उसे विद्वान कहना) समाधान यह है कि मुझे कोई लज्जा नहीं है। क्योंकि मैं वाचाल हूँ। वाचाल धृष्ट होता है। धृष्टकी भला क्या लज्जा हो ॥ ८३-८५ ॥

दुर्लभो यस्य काचोऽपि स्वबुद्ध्या स्तोत्यसौ नृपम् ।
 काचहारसुशोभोति निन्दा तद्दृष्टितो न सा ॥ ८६ ॥
 विस्मितः काचदोर्लभ्यान्मुखरो जायते यथा ।
 अविचिन्त्यैव तद्दोषगुणौ स्तोत्यप्यतो नृपम् ॥ ८७ ॥
 अविचिन्त्य जगद्घ्नौव्याध्नौव्यादिकमहं तथा ।
 वीक्षितेन महत्त्वेन भगवन्तं स्तवीमि हि ॥ ८८ ॥

जिसके लिये काच भी दुर्लभ है उसकी दृष्टिमें काचकी भी महत्ता है। काचके हारसे यह राजा चमक रहा है वैसे वह कहेगा। उसकी दृष्टिमें वह निन्दा नहीं है। काचकी दुर्लभतासे उसे देगनेार राश होकर जो मुखर हो उठता है, वह काचके गुणदोषको क्यों सोचने लगेगा ? वैसे मैं भी ध्रौव्य अध्रौव्यादिकी ओर ध्यान न देकर प्रत्यक्ष महत्त्वसे भगवत्स्तुति करता हूँ ॥ ८६-८८ ॥

अय भावो हरोत्कर्षतात्पर्यं केवलं मम ।
 अरुदर्थमुपादायाप्युत्कर्षो वष्यते दुर्धः ॥ ८९ ॥
 यथा वषामुदखिदत्प्रजापतिरितोरितम् ।
 असदर्थमपि स्पष्टं यद्य उत्कर्षमानयेत् ॥ ९० ॥
 उत्कर्षश्च महेशान्न भिद्यते तेन सोऽप्यसन् ।
 फुतो नेति तु शङ्कात्र जायते नैव धीमताम् ॥ ९१ ॥
 तस्मात्सर्वं मम यच्चः स्तुत्यर्थं युज्यतेतराम् ।
 तदेतदाह न खलु जिह्वेमीत्यादिना मुनिः ॥ ९२ ॥

यहा भावार्थ यह है कि स्तुतिवचनमें शकर भगवानका उत्कर्षमात्र तात्पर्यविषय है। याचार्थ असत् होनेपर भी उत्कर्षवर्णन हो सकता है। जैसे "प्रजापतिर्वषामुदखिदन्" यहा पहले बताया। यह शका करे कि उत्कर्ष भी तो असत् है तो उत्तर है—नहीं। उत्कर्ष महेश्वरसे अभिन्न होनेसे असत् नहीं है। अत उत्कर्षवर्णनार्थ मेरा सभी स्तुतिवचन युक्त ही है। युक्तमें फिर लज्जाकी बात कहा रह जानी है ? यही "स्तुवज्जिह्वेमि त्या न खलु" इत्यादिसे पुष्पदन्त मुनि बता रहे है ॥ ८९-९२ ॥

यस्मिन् विकल्पितं लोकं यथाबुद्धघखिलं जगत् ।
तस्मै नमोऽस्तु कस्मैचित् परस्मै परमात्मने ॥ ९३ ॥

अपनी बुद्धिके अनुसार लोगोने जिसमे समस्त जगत्की कल्पना की उस वाचामगोचर पर परमात्माको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ९३ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृती ।
महिम्नः स्तोत्रविवृतौ स्पन्दोऽयं नवमो गतः ॥ ६ ॥

ॐ

दशमः श्लोकः

अतद्ब्यावर्तनद्वारा शक्यस्तवन ईश्वरः ।
अर्वाचीनपदद्वाराप्येवमेव महेश्वरः ॥ १ ॥

अतद्ब्यावृत्ति करते हुए परमेश्वर का स्तवन सभव है । और अर्वाचीनपदके द्वारा भी भगवानकी स्तुति करना शक्य है ॥ १ ॥

अर्वाचीनपदं नाम तस्यैव परमेशितुः ।
स्वेच्छागृहीतरूपेण युक्तमौपाधिकं पदम् ॥ २ ॥

तदेतत् स्तवनीयं चेत् सुतरां तु त्रिपात्पदम् ।
स्तवनीय भवेत्तेन द्वारा रूपेण निर्गुणम् ॥ ३ ॥

अर्वाचीन पदका मतलब है उसी परमेश्वरका स्वेच्छागृहीत औपाधिक स्वरूप । वह यदि स्तवनीय है तो उसी रूपके द्वारा त्रिपात् रूपी निर्गुण पद भी सुतरा स्तवनीय होगा ॥ २-३ ॥

यत्रायं महिमाऽर्वाचीनपदेऽनादेस्तु स प्रभोः ।
तस्तवे परमस्यैव स्तुतिः शंभोः स्वभावतः ॥ ४ ॥

मिष्टान्ने यदि माधुर्यं स्यादुरूपेण चेत्स्तुतम् ।
शर्करायास्तु माधुर्यं स्वयमेव स्तुतं भवेत् ॥ ५ ॥

और यह भी बात है कि अर्वाचीन पदमें जो महिमा है वह अनादि प्रभुकी ही महिमा है। अतः अर्वाचीनकी स्तुति से अनादि तत्त्वकी स्तुति अपने आप हो जाती है। मिठाईका माधुर्य सरसरूपमें यदि बखाना गया तो शक्करके माधुर्यकी बखान अपनेआप हो जाती है ॥ ४-५ ॥

महिमानं प्रथयितुं निजं परममङ्गलम् ।
धत्ते स भगवानेतदर्वाचीनपदं तथा ॥ ६ ॥

और भी बात यह है कि अपनी परममगलं महिमाको प्रथित करनेके लिये ही परमेश्वर अर्वाचीन पद ग्रहण करते हैं। फलतः अर्वाचीनपद द्वारा मूल महिमाका ज्ञान होता है तो अर्वाचीन पदस्तुतिद्वारा मूलपदस्तुति स्वतःसिद्ध है ॥ ६ ॥

यथा ह्यतद्व्यावृत्त्येवा कथंचित्प्राह मां श्रुतिः ।
कथं तथा च जानीयुः सर्वे सुकृतिनो हि माम् ॥ ७ ॥

अविज्ञातपदाः सन्तः सन्तोऽपि न च मामियुः ।
उपासनाद्यैः प्रकृतिलयान्तं तु फलं मतम् ॥ ८ ॥

प्रकृतिप्रविलीनारश्च परमानन्दवजिताः ।
पुरुषार्थंच्युता जीवा मविष्यन्ति न संशयः ॥ ९ ॥

पशूनां हन्त जीवानां पतिरेपोऽस्मि पालकः ।
श्रत पालयितव्यास्त इति व्यवसितो हरः ॥ १० ॥

अर्वाचीनपदं धत्ते सन्तस्तद्दोक्ष्य चाद्भुतम् ।
महिमानं समन्विष्य मूल जानन्ति तत्पदम् ॥ ११ ॥

इसको कुछ और स्पष्ट समझिये—भगवान् श्करने देखा कि मुझे श्रुति भी अतद् व्यावृत्तिसे यथाकथंचित् कहती है। ऐसी स्थितिमें ये सब पुण्यात्मा कैसे मुझे जान पायेंगे? मुझे न जाननेपर बड़े-बड़े सन्त भी मुझे प्राप्त नहीं होंगे। मामान्य उपासनाओसे वे केवल प्रकृतिलीन होंगे। प्रकृतिलीन होनेपर परमानन्दकी प्राप्ति नहीं होगी। इसप्रकार ये जीव पुरुषार्थंच्युत होंगे। जीवरूपी पशुओका मैं पति ठहरा। अतः इनका पालन मुझे अवश्य करना चाहिये। भगवान् श्करका यही निश्चय था। तदनुसार श्करने अर्वाचीन पद धारण किया। सन्त पुरुष उस अद्भुत अर्वाचीन पदकी देखकर मूल महिमाका अन्वेषण करते हुए उसे भी जानने लगे ॥ ७-११ ॥

अर्वाचीनपदस्यातो मूलपर्यन्तगामिनी ।
पारम्पर्येण भवति स्तुतिरित्येष निश्चयः ॥ १२ ॥

अतः अर्वाचीन पदकी स्तुति परम्परया मूलपदगामिनी है यह निश्चित होता है ॥ १२ ॥

अतः पीराणिकीभिस्तन्महिमानं प्रभापते ।
श्मशानश्लोकपर्यन्तमर्वाचीनं कथादिभिः ॥ १३ ॥
प्रसङ्गतः क्वचित् साक्षादियं चापि न्यारूपयत् ।
कृतसुप्तिप्रवचनप्रभृताविति बुध्यताम् ॥ १४ ॥

अतः पुष्पदन्ताचार्य 'श्मशानेष्वाक्रीडा' श्लोकतक पीराणिककथाओंसे अर्वाचीनमहिमागान करते हैं। प्रसङ्गत 'ब्रती सुप्ते' इत्यादिमें साक्षात् जैसा भी मूलमहिमानिरूपण है ॥ १३-१४ ॥

तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः

परिच्छेतुं यातावनलमनलस्कन्धवपुषः ।

ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुगुणद्भूचा गिरिश यत्

स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति ॥ १० ॥

हे गिरिश ! आपके ऐश्वर्यकी सीमा देखनेके लिये यत्नके साथ ब्रह्मा और विष्णु आपके ज्योतिर्लिङ्गके ऊपर और नीचेकी ओर चले । किन्तु वे असफल हुए । वे फिर अतिशय भक्ति और श्रद्धाके साथ जो स्तुति करने लगे थे, उसीसे फिर आपने उनके समुख अपने स्वरूपको प्रकाशित किया । आपकी ऐसी सेवा क्या क्या फल नहीं देती ? ॥ १० ॥

तवैश्वर्यं

तवैश्वर्यं यत्तदिति प्रागत्रैव समागतम् ।

तुल्यशब्दद्वयावृत्तिरैश्वर्यैक्यदिवक्षया ॥ १५ ॥

त्रयीवस्तु पदैश्वर्यं त्रिपाद्ब्रह्मात्मकं परम् ।

अर्वाचीनपदद्वारा तदेवात्र निरूप्यते ॥ १६ ॥

'तवैश्वर्यं यन्तज्जगदुदय' इत्यादि पहले आया है । यहाँ तवैश्वर्यं यह समानपद दोनों जगह ऐश्वर्यं एक ही है यह बतानेके लिये है । अर्थात् जो त्रयी वस्तु त्रिपाद् ब्रह्मरूप परम ऐश्वर्यं है, जिसका प्रतिपादन पहले हुआ, उसीको यहाँ अर्वाचीनपदके निरूपणके द्वारा निरूपित किया जा रहा है ॥ १५-१६ ॥

यदुपरि०

सर्वैश्वर्यं परिच्छेत्तुं ज्ञानेन क्रियायापि च ।

उपसंघो ब्रह्मविष्णु जगमतुः प्रभुमानिनी ॥ १७ ॥

आपके ऐश्वर्यका ज्ञान और क्रियासे परिच्छेद करनेके लिये अपनेको प्रभु माननेवाले ब्रह्मा और विष्णु ऊपर और नीचे चले ॥ १७ ॥

अनलस्कन्ध०

रुद्रो वा एष सत्वग्निरित्येवं श्रुतिषु श्रुतम् ।

स्कन्धो वृक्षस्य मूलोर्ध्वभागो यो दीर्घवर्तुलः ॥ १८ ॥

स्कन्धाकारं यदुर्ध्वं शिवलिङ्गमिहोच्यते ।

अनलो ज्योतिरर्धोऽपि ज्योतिलिङ्गं विवक्षितम् ॥ १९ ॥

“रुद्रो वा एष यदग्निः” ऐसी श्रुति है। उस अग्निका स्कन्ध अनलस्कन्ध है। लंबे गोल-गोल वृक्षके थड़की स्कन्ध कहते हैं। स्कन्धाकारमें प्रज्वलित अग्नि शंकरका शरीर है। अनलका अर्थ ज्योति भी है। अतः ज्योतिलिङ्ग अर्थ विवक्षित है ॥ १८-१९ ॥

स्कन्धः समुदयेऽपीति फोशात् पुञ्जार्थवाचकः ।

ज्योतिःपुञ्जवपुः सोऽपि ज्योतिलिङ्गस्वरूपधृक् ॥ २० ॥

“स्कन्धः समुदयेऽपि स्यात्” ऐसा कोशमें बताया है। समुदय= समुदाय अर्थात् पुञ्ज। ज्योतिःपुञ्जशरीरका मतलब है— ज्योतिलिङ्गस्वरूपधारी ॥ २० ॥

ज्योतिलिङ्गं पञ्चमुखं शिवतत्त्वमिहोच्यते ।

किं वा पूर्णं परशिवतत्त्वमेव विवक्षितम् ॥ २१ ॥

ज्योतिलिङ्गका अर्थ है पञ्चमुख शिवतत्त्व। अथवा पूर्ण शिवतत्त्व ही यहा ज्योतिलिङ्गका मतलब है ॥ २१ ॥

अनलम्

अनलं तावपर्याप्तौ परिच्छेत्तुं बभूवतुः ।

न शेकाते परिच्छेत्तुं शंभुं ब्रह्मविधो पवम् ॥ २२ ॥

किन्तु वे अनल हुए अर्थात् शिवलिङ्ग परिच्छेद करनेमें अपर्याप्त हुए। ब्रह्मा और विष्णु शिवलिङ्गको परिच्छेद नहीं कर सके ॥ २२ ॥

ब्रह्मा कदाचिदगमत् क्षीरसागरशापिनम् ।
 शयान त विलोबयाह कस्मात्स्वपिपि पुत्रक ॥ २३ ॥
 आगच्छन्नमिन्द्र स्यादभ्युत्थानादिभि सुतैः ।
 गुरुरेपा भवेच्छास्त्रमर्यादा ता स्मरात्मज ॥ २४ ॥

एक समय ब्रह्माजी विष्णुके पास गया । विष्णु क्षीरसागरमें शेष-
 शय्यापर लेटे हुए थे । वैसे उनको देखकर ब्रह्माजी बोल-बटा, कैसे लेटा
 हुआ है ? पिता जब आते हैं तो पुत्रका कर्तव्य है कि वह उठकर वन्दन
 करे । यही शास्त्रमर्यादा है । उसको स्मरण कर ॥ २३-२४ ॥

विष्णु --हन्त पुत्रक भो ब्रह्मन् वेदान् विस्मरसि स्वयम् ।
 वन्द्य वन्दस्व मा तात पादस्पर्शादिभिहरिम् ॥ २५ ॥
 स्तब्ध एपि बथ मा त्व प्राज्ञमानी जगत्पतिम् ।
 अशिक्षयमह प्राक् त्वा स्मर सम्यक् समाहित ॥ २६ ॥

विष्णुन कहा--हाय ! पुत्र ब्रह्मन् ! कैसे तुम वेदोको ही भूल रहे
 हो ? वन्दनीय मुझ हरिकी चरणस्पर्शादिसे वन्दना करो । तुम अपनेको
 पण्डित जैसे समझते हुए स्तब्ध होकर जगत्पति मेरे पास आये हा । यह
 भला कैसे ? मैं तुमको पहले ही वेदोकी शिक्षा दी थी । समाहितचित्त
 होकर उसका स्मरण करो ॥ २५ २६ ॥

ब्रह्मा --कथ त्व मम तातोऽसि तातोऽह विश्वसृष्ट यत ।
 विश्व सृजस्त्वा चाह पितामह इतीरित ॥ २७ ॥
 जगत्पतिर्भवे काम पालयेथा जगत्त्रयम् ।
 कथ पालयितुर्नाम स्रष्टृत्व समुपागतम् ॥ २८ ॥

ब्रह्मा बोले -तुम मरे पिता कैसे हो ? मेरा नाम विश्वसृष्ट है ।
 सारे विश्व को मैंने बनाया जिस विश्वमें तुम भी आ जाते हो । इसलिये
 मेरा नाम पितामह भी है । तुम जगत्पति हो उसका कौन निपट्ट करता
 है ? जगत्का पालन करो । किन्तु पालक स्रष्टा कहासे बना ? ॥ २७ २८ ॥

विष्णु --ग्रहो मूढ न जानासि मन्नाभरेत्स्वत्समुद्भवम् ।
 सृज विश्व पर त्वा तु सृजाम्यहमित्ति स्थिति ॥ २९ ॥
 अग्निवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन ।
 चत्वारि तस्य दधन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ॥ ३० ॥
 नाभिवादयते यस्तु वृद्धान्ब च सेवते ।
 चत्वारि तस्य नश्यान्त आयुर्विद्या यशो बलम् ॥ ३१ ॥

तदद्य तेऽविनीतस्य गतमायुर्निबोध मे ।

चक्रेणाद्य शिरस्ते तु द्यिनक्षीक्षस्व तत्क्षणात् ॥ ३२ ॥

विष्णु बोले—अरे मूढ ! मेरी नाभिसे तुम पैदा हुए यह क्या नहीं जानते ? तुम जगतकी सृष्टि करो मित्तु तुम्हारी उत्पत्ति करनेवाला मैं हूँ । अभिवादनशील वृद्धसेवारत पुरुषके आयु विद्या, यश और बल ये चार यदि बढ़ते हैं तो जो अभिवादन और सेवा नहीं करता उसके वे ही चार—आयु विद्या यश-बल नष्ट भी होत है । आज तुम्हारी आयु समाप्त हो गयी समझ लो । इस चक्र से तुम्हारे देखत ही सिर काट गिराता हूँ ॥ २९-३२ ॥

ब्रह्मा — स्रष्टा स्वयभुव इति वक्तुर्बालिशता स्फुटा ।

कस्ते सावयवस्यास्ति स्रष्टान्यो महते वद ॥ ३३ ॥

वेदमार्गविहन्तार हन्त हन्तास्मि सप्रति ।

ब्रह्मास्त्र पश्य मेऽत्युग्र स्मरणीय स्मराधुना ॥ ३४ ॥

ब्रह्माजी बोले—मेरा नाम स्वयभू है । स्वयभूका स्रष्टा मैं हूँ कहने-वालेकी मूर्खता स्पष्ट है । तुम सावयव हो । सावयव होनेसे उत्पन्न हो । तुम्हारा स्रष्टा मेरे सिवाय कौन होगा ? वेदमार्गका उल्लंघन करनेवाले तुम्हारा आज मैं हनन करूँगा । मेरा यह अत्युग्र ब्रह्मास्त्र देख लो और अन्त समयमें स्मरणीयका स्मरण कर लो ॥ ३३-३४ ॥

इत्येव प्रवदन्तो तावारभेता महारणम् ।

हाहाकारो महानासीत्तदा देवासुरादिषु ॥ ३५ ॥

ब्रह्मास्त्र प्राक्षिपद् ब्रह्मा चक्र च प्राहिणोद्धरि ।

तत्सघट्टसमुत्थाग्निज्वाला विश्वमज्ज्वलत् ॥ ३६ ॥

इस प्रकार कहते हुए सचमुच दानोने महायुद्ध ही प्रारम्भ किया । देवासुरादिमें उम समय बड़ा हाहाकार मचा । ब्रह्माजीन ब्रह्मास्त्र छोड़ा, चक्रपाणि हरिने चक्र छोड़ा । दोनोंकी टक्करसे जो अग्निज्वाला पैदा हुई वह सारे विद्वको जलाने लगी ॥ ३५-३६ ॥

देवासुरादप सर्वे निर्भर भयविह्वला ।

तुष्टुषु परमेशान रक्षरक्षेति वादि ॥ ३७ ॥

तदा तथोरन्तराल ज्योतिर्लिङ्ग परात्परम् ।

अनाद्यनन्त सहसा प्रादुरासीत्प्रपुष्पतो ॥ ३८ ॥

ब्राह्ममस्त्र तदा तस्मिन् घैर्णव चक्रमेव च ।

ज्योतिर्लिङ्गेऽभ्यतीयेता तदद्भुतमिवाभवत् ॥ ३९ ॥

देवामुरादि सभी भयवित् होकर रख रख कहत हुए भगवान शङ्करकी स्तुति करने लगे । तब ब्रह्मा और विष्णु दोनोके मध्यमे अनादि अनन्त ज्योतिर्लिङ्ग सहसा प्रगट हो गया । और सामने ही देखते देखते ब्रह्मास्त्र और वैष्णव चक्र दोनो ही उस ज्योतिर्लिङ्गमे लीन हो गये । यह बड़ा आश्चर्यकारी रहा ॥ ३७ ३९ ॥

हस्तावधोविवादस्य ज्योतिर्लिङ्ग निवृत्तये ।

इदमागात्तस्य पारद्रष्टा य स गुरु पिता ॥ ४० ॥

हसारूढस्तदा ब्रह्मा वराहाकृतिरच्युत ।

ऊर्ध्वं चाधश्च तत्पार दिदृक्षु त्वरित गतो ॥ ४१ ॥

अनृश्या माधवोऽघस्तात्पार ध्वस्तमदस्तत ।

न्यवृत्त स्वोयशिष्यत्वशङ्कया धिमना इव ॥ ४२ ॥

दोनो बोल—देखो, देखो हमारे विवादका निपटारा करनेके लिये मध्यमे यह ज्योतिर्लिङ्ग आया । इसका जो पारद्रष्टा होगा वही गुरु या पिता होगा । ब्रह्मा हसारूढ होकर ऊपरकी ओर चले । विष्णु बराहुरूप धारणकर नीचेकी ओर चले । विष्णु लम्बे समय तक जाकर नीचे पार न पाकर नष्टगर्व हाकर छोटे बननेकी शङ्कासे हताश जैसे वापिस लौटे ॥ ४० ४२ ॥

अदृष्टपारोऽपि विधि शिष्यत्वभयविह्वल ।

ऊर्ध्वं पश्यन्नवैक्षिप्त केतकी धेनुमेव च ॥ ४३ ॥

कृत्या ते शापभोते स तथैव वरसोभिते ।

अपरोत्कूटसाक्षिण्यौ तज्ज्योति पारदर्शने ॥ ४४ ॥

ऊपर जात जाते ब्रह्मा भी पार नहीं पा सके । लेकिन छोट बन जानेके भयसे ऊपर देखते रह । इतनेमे वहासे केतकी और कामधनुकी नीचेकी ओर आते हुए देखा । उनको कहा कि तुम दोना मेरे कूटसाक्षी बनो । विष्णुनो मैं कहूँगा कि मैंन ज्योतिवा पार देखा । असत्य बोलनेम प्रथम दोनो हिचकिचाने लगी । ब्रह्मान कहा एसा न कहोगी ता मैं तुम दोनोको शाप दूगा । मैं ब्रह्मा हूँ । और वैसा करागी ता तुम्ह ममारम सर्वोत्तम होनका वरदान दूगा । आगिर दोनोने मान लिया ॥ ४३ ४४ ॥

प्रसन्नमिव त दृश्या ब्रह्माण धिमना हरि ।

पप्रच्छ पारमैक्षिटा कि साक्षी चान्न हो वद ॥ ४५ ॥

ग्रहमैक्षिधि तत्पार पृच्छेमो साक्षिणी पुर ।

द्व्यर्थत्वेऽचालपद्वेनु तिर सौणव्यत्तोऽपरा ॥ ४६ ॥

याद्यत्प्रणःतुमुत्तिष्ठत्यच्युतस्तावदेव हि ।
 एद्र भाविवेनो घारो वीक्ष्य शिष्टेऽनृतं हरः ॥ ४७ ॥
 नखेन पञ्चमं घातुः शिरोऽच्छेत्तीदसत्यवाक् ।
 शशाप धेनुकेतव्यावपूज्यत्वाय शङ्करः ॥ ४८ ॥
 अदृश्यमभवज्ज्योतिर्लिङ्गं सद्योऽतिविस्मयम् ।
 रुद्रः कपालो निरगादटन् भिक्षां च काशिकाम् ॥ ४९ ॥

विष्णुने निराश होकर प्रसन्नमुख जैसे ब्रह्माको देखा और पूछा आपने ज्योतिका पार देखा ? यदि देखा तो साक्षी कौन ? ब्रह्माने कहा—हाँ, मैंने देखा, ये दो साक्षी हैं, पूछ लो । पूछनेपर कामधेनुने सिर हिलाया जिसका हाँ और नहीं दोनों अर्थ हो सकते थे । किन्तु विष्णुने समझा—हाँ । केनकीने सुगन्धि कैलासपर माने मूर्धित किया—हाँ देखा । तब विष्णु अपनेको ब्रह्मासे छोटा समझकर प्रणाम करने उठे । शिष्ट पुरुषमे यह अनृत देखकर भगवान् शङ्कर रुद्ररूपसे प्रकट हुए और झूठ बोलनेवाले ब्रह्माके पाँचवे मस्तकको नाखूनमे काट गिराया । कामधेनु और केतकी दोनोंको शाप दिया कि आधी झूठ बोलनेसे दोनों ही अपूज्य बनी । ज्योतिर्लिङ्ग अदृश्य हो गया । ब्रह्मवधप्रयुक्तपापनिवृत्त्यर्थ कपालघाती हो भिक्षाटन करते हुए रुद्र भगवान् काशी गये । जहाँ ये पापमुक्त हुए ॥ ४५-४९ ॥

ततो भक्तिश्रद्धा०

ततश्च भक्तिश्रद्धाभ्यामगृणोतामुभावपि ।
 पूजाद्यैरन्ववर्त्तता शिव गलितविस्मयी ॥ ५० ॥
 सैव भक्तिरिति ख्याता यतस्तद् भक्तिलक्षणम् ।
 पूजादिष्वनुराग हि पाराशर्यो जगाद यत् ॥ ५१ ॥
 भक्तिस्तु परमप्रेमलक्षणा नारदेरिता ।
 तपोपलक्ष्यते पूजाप्रभृतिर्भक्तिलक्षणम् ॥ ५२ ॥
 तथा च भज सेवायामित्पूजे पाणिनिर्मुनिः ।
 अग्रोऽनुवृत्तिकथनमतः सङ्गच्छते मुनेः ॥ ५३ ॥

इसके बाद भक्ति और श्रद्धासे ब्रह्मा और विष्णु दोनोंने भगवानकी स्तुति की । गर्व छोड़कर पूजा आदिसे शिवकी सेवा की । यही यहाँ भक्ति पदार्थ है । क्योंकि पूजादि भक्तिलक्षण है । "पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्यं" इस प्रकार नारदोय भक्तिमूत्रम पाररजयं (व्यास) मतसे पूजादि अनुरागकी भक्तिलक्षण बताया है । भक्ति तो परमप्रेमकी बहते है । यहाँ वह भी

अर्थ है। उससे पूजादिवा उपलक्षण भी है। अतएव "भज सेवाया" ऐसा पाणिनि ऋषिने सेवा अर्थ बताया। इतने श्रमसे पूजादि अर्थ क्यों करना ? इसलिये कि आगे इसका अनुवाद अनुवृत्तिपदसे करेंगे—तब किमनुवृत्तिर्न फलति ॥ ५०-५३ ॥

श्रद्धा स्वास्तिक्यबुद्धि स्याच्छ्रुतसत्यघत्त इत्यत ।
 नास्पन्द्य परमात्मेति पूर्वं यो प्रभुमानिनो ॥ ५४ ॥
 अस्तीति तावमन्येता सा श्रद्धा हरिवेधसो ।
 उत्कर्षवत्त्वबुद्धिर्वा शङ्करेऽपारतेजसि ॥ ५५ ॥
 मानसश्च प्रणामादिरत्र चोत्कर्षधीभव ।
 विवक्षितो मानसानुवृत्तिश्चैतेत लभ्यते ॥ ५६ ॥

श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिको कहते हैं। श्रुत सत्य दधातीति श्रद्धा ऐसा यहाँ विग्रह है। सत्यधारणा ही आस्तिकता है। प्रथम ब्रह्मा और विष्णु अपनेको ही प्रभु मान रहे थे। अन्य परमात्माका अस्तित्व नहीं मानने रहे। सप्रति वे मानन लगे कि हमस परे परमात्मा है। अथवा उत्कर्षवत्त्वबुद्धि श्रद्धा है। उत्कर्षोद्यानुकूल व्यापार प्रणामादि भी यहापर विवक्षित है। कायिक प्रणामादि तो भक्तिसे गतार्थ है। अत मानस प्रणामादि ग्राह्य है। इस मानसानुवृत्तिका भी इससे लाभ है ॥ ५४ ५६ ॥

भरगुरु०

यथोक्तमवितश्रद्धाम्या भृश गुरु यथा तथा ।
 सगौरव सुस्थिर चाप्यगुणीता महेश्वरम् ॥ ५७ ॥
 गिरण स्तुतिरेवात्र सा सेवा वाचिकी मता ।
 अनुवृत्तिरिय चापि भवेद भगवत स्तुति ॥ ५८ ॥

पूर्वोक्त भक्ति और श्रद्धास भर अयान् अनिश्चयस्व गुरु भूत अर्थात् गौरवस्थिरताके साथ दानोपे महेश्वरकी स्तुति की। गु धानुम गुणद्रया शब्द है। गिरण स्तुतिको कहते हैं। स्तुति वाचिक मता है। अत यह स्तुति भगवानकी वाचिकी अनुवृत्ति मानी जायगी ॥ ५७ ५८ ॥

स्वय तस्थे०

चिर तथाऽगुणीता तो भगवत महेश्वरम् ।
 तत प्रसन्न रागमूढबुद्ध्या स च प्रभु ॥ ५९ ॥
 स्वय तस्थे तनस्ताभ्या प्रीत शिष्यतनु मित्र ।
 प्रकाशयन्निज रूप पञ्चवक्त्र त्रिपञ्चकम् ॥ ६० ॥

इस प्रकार दीर्घकालतक दोनोने शङ्कर की स्तुति की । उन अनुवृत्ति से शङ्कर प्रसन्न हुए और शिवतनु होकर शिव अपना पञ्चवक्त्र त्र्यम्बक स्वरूप प्रकाशित करते हुए उनके सम्मुख स्थित हुए ॥ ५९-६० ॥

प्रेमाश्रुकलिलाक्षौ चापततां तौ प्रभोः पदोः ।

उत्थाप्य स्वार्पितात्मानावनुजग्राह शङ्करः ॥ ६१ ॥

पटेन समपावृत्त्योपादिशत्कर्णयोस्तयोः ।

पञ्चाक्षर सप्रणवं महामन्त्र प्रबोधयन् ॥ ६२ ॥

शङ्करके दर्शनसे ब्रह्मा विष्णु दोनोकी आखोमे आसू भर आये । दोनो प्रभुके चरणोमे पड गये । इस प्रकार समर्पितात्मा उन दोनोको उठाकर शङ्करने उनपर अनुग्रह किया । वक्त्रसे पडदा लगाकर दोनोके कानोमे प्रणवसहित पञ्चाक्षर महामन्त्रका उपदेश किया और प्रबोध कराया ॥ ६१-६२ ॥

ॐकारः पञ्चमात्रः स्यान्मात्राश्चाकारसयुताः ।

उकारश्च मकारश्च बिन्दुर्नादश्च पञ्च ताः ॥ ६३ ॥

नमः शिवाय मन्त्रस्थंस्ता हि पञ्चनिरक्षरैः ।

व्याख्यायन्ते ततः सूक्ष्मस्यूलरूपावुभौ मतौ ॥ ६४ ॥

ॐकार पाँच माना वाला है । अ, उ, म, बिन्दु, नाद ये पाँच मानाये है । नम शिवाय मन्त्रमे स्थित पाँच अक्षरोसे उन्ही मात्राओकी व्याख्या होती है । पाँच मानाये सूक्ष्मरूप हैं, पाँच अक्षर स्थूलरूप है, यही फरक है ॥ ६३-६४ ॥

उदक् प्रत्यगवाक् प्राक् च शिरास्यूध्वं च पञ्चभिः ।

उच्यन्ते पञ्चकृत्यस्य मम मात्राभिरक्षरैः ॥ ६५ ॥

सृष्टिः स्थितिश्च सहारस्तिरोधानमनुग्रह ।

एतानि पञ्चकृत्यानि मम पञ्चमुखैः क्रमात् ॥ ६६ ॥

उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्ण और ऊर्ध्व इम प्रकार मेरे पाँच मस्तक है । मे पञ्चवृत्त्यवाला हूँ । पाँच मात्राओमे व अक्षरोसे इन मस्तकोका निरूपण है । पाँच वृत्त्य हैं सृष्टि, स्थिति, महार, तिरोधान और अनुग्रह । इन कृत्योको मैं पाँच मुखोसे करता हूँ ॥ ६५-६६ ॥

मा कृपातानभिर्मात सृष्टधादौ तु कदाचन ।

तीर्त्वाभिमान फलं वय कुर्यातो न हि बन्धनम् ॥ ६७ ॥

मृष्ट्याद्यभिमतरेव कलहो युवयोरमूत् ।
 ततस्तां सर्वथा त्यक्त्वा कुरुतं जपमुत्तमम् ॥ ६८ ॥
 जप्येनैव हि सिध्येतां युवां नैवास्ति संशयः ।
 मत्स्वरूपं ततो ज्ञात्वा विमुक्तौ विहरिष्यथः ॥ ६९ ॥

मृष्टि आदि पांच कृप्य मेरे हैं । अतः उनमें तुम अभिमान न करो । अभिमान छोड़कर कृतं व्य करनेवालेको बन्धन नहीं होता । मृष्टि आदिमें अभिमान होनेसे ही आप दोनोंमें अभी अभी परस्पर कलह हुआ । अतः उस अभिमानको छोड़कर पञ्चाक्षर मन्त्र जप करो । जपसे आपको सिद्धि प्राप्त होगी । इससे मेरा परमार्थस्वरूप जानकर मुक्त हो विहार करोगे ॥ ६७-६९ ॥

ब्रह्मा पूज्यं पुष्करे स्यात् पुच्छे गोः पूजयिष्यते ।
 केतकी स्वनृतीयायां निथो पूजार्हतां ब्रजेत् ॥ ७० ॥
 इत्युक्त्वा च हरः प्रीत्या तत्रैवान्तर्वंधे प्रभुः ।
 मुमुदाते परा लब्ध्या सिद्धिं द्रुहिणमाधवौ ॥ ७१ ॥
 ब्रह्माक्षमालया नित्यं वर्तते जपतत्परः ।
 हरेः कमलसाहरपूजा वक्ष्यामहेऽप्रतः ॥ ७२ ॥
 ईश्वरत्वमपद्येतामृद्धौ पूज्यावुभावपि ।
 तथानुवृत्तिर्हि फलं किं न दद्याज्जगत्त्रये ॥ ७३ ॥

ब्रह्मा पुष्करराजमें पूजित होगा । गायकी पूछकी पूजा होगी । केवडा तृतीयाको केवडापूजन होगा । एसा कहकर शङ्कर भगवान् अन्तर्धान हो गये । परम सिद्धिको प्राप्तकर ब्रह्मा और विष्णु मुदित हुए । अक्षमाला लेकर ब्रह्मा आज भी पञ्चाक्षर जप करते हैं । विष्णुकी कमलसहस्रपूजा आपसे बतायेगे । दोनों ईश्वरत्वको प्राप्त हो गये । शङ्करपूजन त्रिलोकमें क्या फल नहीं देता ? ॥ ७०-७३ ॥

विरिञ्चाद्यपरिच्छेद्यमनाद्यन्तं कृपानिधिम् ।
 अशेषफलदातारं निदानन्दं शिवं भजे ॥ ७४ ॥

जो विरिञ्च आदिके अगम्य है, अनादिअनन्त है, कृपानिधान है, सकल फलदाता है, उसे आनन्दस्वरूप ज्योतिस्वरूप शिवका मैं भजन करता हूँ ॥ ७४ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृती ।
 महिम्नःस्तोत्रविद्युतो स्पन्दोऽयं दशमो गतः ॥ १० ॥

एकादशः श्लोकः

उत्कृष्टाः सात्त्विका एव विष्णवाद्याः यान्ति किं फलम् ।
तया चेदामदादीनां वृथा भक्तिर्भविष्यति ॥ १ ॥
मैवं दशाननाद्याश्च तामसा लेभिरे फलम् ।
मुतरां लभ्यमस्माभिः फलमित्युच्यतेऽधुना ॥ २ ॥

“तव किमनुवृत्तिर्न फलति” बताया । उदाहरणरूपेण ब्रह्मा और विष्णुको पस्तुत किया । ता प्रश्न हुआ कि ब्रह्मा विष्णु जैसे उत्कृष्ट, परम सात्त्विक उपासक ही फल पाते है क्या ? यदि ऐसा है तो अस्मदादिकी भक्ति वृथा होगी । इसका समाधान यहाँ दिया जा रहा है कि ब्रह्मादि एतद्देशोदाहरणमात्र है । रावण जैसे तामस व्यक्ति भी भगवद्भक्तिसे फल पा चुके हैं । हमे तो गुतरा फल प्राप्त होगा । क्योंकि हम उतने अधिक तामस तो नही है, जैसे रावणदि है ॥ १-२ ॥

अयत्नादापाद्य

त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं

दशास्यो यद्वाहनभृत रणकण्डूपरवशान् ।

शिरः पद्म श्रेणीरचितचरणोम्भोरुहबलेः

स्थिरायास्त्वद्भक्तैस्त्रिपुरहर विस्फुजितमिदम् ॥ १ ॥

अनायास ही त्रिभुवनको प्रतिद्वन्द्वीरहित बनाकर रावण युद्धकी खजलीवाली अपनी बाहुओमे परेशान जो हुआ, वह हे त्रिपुरारी शङ्कर ! आपके चरणोमे पद्मवत् अपने मस्तकसमूह चढाते हुए की हुई उसकी अपनी स्थिर भक्तिका ही टङ्कार था ॥ १ ॥

मातुः शयान स क्लोडे विमानं गगनेचरम् ।

किंकिणोरावमधुरमपश्यद्रावणः शिशुः ॥ ३ ॥

किमेतन्नस्य वा मातरित्युक्ता सा जयाद तम् ।

भ्राता तदास्त्यैडविडो विमानस्तस्य खल्वयम् ॥ ४ ॥

पद्मस्तथा महापद्म शङ्खो मकरकच्छपो ।

मुकुन्दमुन्दनीलाश्च खर्याश्च निघयो नव ॥ ५ ॥

निधोनां पतिरेतेषां स शङ्करकृपावशात् ।
 भनाधिपः स भुवने विमानं तस्य पुष्पकम् ॥ ६ ॥
 त्वं चैभस्व कृपां तस्य प्राप्य कंलासवासिनः ।
 धूनोहि व्यथिताया मे व्यथां तन्मातृसंपदा ॥ ७ ॥

एक दिनकी बात है—शिशु रावण अपनी माँकी गोदमें लेटा था । ऊपरसे किङ्किणीकी आवाजसे युक्त गगनगामी एक विमान उसने देखा । यह क्या उड़ रहा है, किमका है ? ऐसा रावणने पूछा तो माताने कहा— तुम्हारे सीतेले भाई कुबेरका यह विमान है । वह शङ्करकृपासे पद्म, महापद्म, शङ्ख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, खवं ऐसे नौ निधियोंका पति है, ससारमें धनपति है । उसके इसी विमानको पुष्पक विमान कहते हैं । मेरे वत्स ! तुम भी कभी शङ्करकृपा प्राप्त कर आगे बढ़ो और कुबेरकी माताकी सम्पत्ति देखकर व्यथित मेरे हृदयकी व्यथा दूर करो ॥ ३-७ ॥

मातुर्गिराऽमयत्तस्य प्रीतिः सा पीविकी हरे ।
 शृङ्गी भृङ्गी रावणश्च कुम्भकणंश्च यत्समृतौ ॥ ८ ॥
 नारदेन प्रशप्तौ तौ राक्षसत्वमुपेयतुः ।
 देवयैः कपिवक्त्रत्वं ब्रूद्वा जहसतुहि यौ ॥ ९ ॥

माताके मुखसे शङ्करभगवानकी बात सुनते ही रावणके पूर्वजन्मीय शङ्करप्रीति जागृत हुई । क्योंकि रावण और कुम्भकण पूर्वजन्मके शिवगण शृङ्गी भृङ्गी ही तो थे । नारदजीके शापमे वे राक्षस बन गये थे । देवयिके वानरमुखको देखकर जो हँसे थे जिससे उनको घाप मिला था ॥ ८-९ ॥

पितामहात् पुलस्त्यात् स लब्ध्वा पञ्चाक्षरं मनुम् ।
 तपोऽतिदारुणं तेषे रावणो लोकरावणः ॥ १० ॥

अपने पितामह पुलस्त्यमे लोकरोदनकारी रावणने पञ्चाक्षर मन्त्र प्राप्तकर घोर तप किया ॥ १० ॥

चिरं तपस्यापि स तपो न लेभे शिवदर्शनम् ।
 अतिरुद्रमतो यज्ञमकरोद्देवसम्मत्तम् ॥ ११ ॥
 यज्ञे कृतेऽपि विधिघ्नान्तोकिष्ट महेश्वरम् ।
 ततोऽतिदुःखितश्चिन्नां दुरन्तामाप रावणः ॥ १२ ॥
 किं करोमि शिव किं न प्रसादं मयि घास्यति ।
 ततो बध्यावस्तधीच्चापूजयच्च मुहुर्महः ॥ १३ ॥

दीर्घकाल तप करनेपर भी शिवदर्शन नहीं हुआ तो रावणने अतिरुद्र यज्ञ किया । यज्ञके बाद भी दर्शन प्राप्त नहीं हुआ । रावण दुःखी

एव चिन्तित हुआ । क्या भगवान् शिव मुझपर प्रसन्न नहीं होंगे ऐसा सोचकर बारबार ध्यान, स्तुति पूजा आदि की ॥ ११-१३ ॥

तपो हि हृदयं शंभोः तपः परमसाधनम् ।
 तेनापि चेदप्रसन्न शिवो मे जीवनं वृथा ॥ १४ ॥
 इत्यालोच्य दशास्योऽपि खड्गं हस्ते ध्यदीधरत् ।
 समप्यं स्वशिरः शम्भु प्रसियादगिपुर्हृदः ॥ १५ ॥
 निकृत्यैकं शिरस्तस्मिन् कृत्वासी पद्मभायनाम् ।
 अग्नौ रूद्रपदाम्भोजभायनां चाजुहोददः ॥ १६ ॥
 ततो द्वितीयं संद्विद्य तर्धवाग्नावजोहवीत् ।
 तृतीयं च चतुर्थं च पञ्चमादि च रावणः ॥ १७ ॥

तप भगवान् शंकरका हृदय है । तप परमसाधन है । उससे भी भगवान् प्रसन्न न हुए तो जीवन वृथा है । ऐसा सोचकर रावणने हाथमें तलवार ली । उसने सोचा कि मस्तक समर्पणकर भगवान्को प्रसन्न करूं । एक मस्तक काटा । उसमें पद्मभावना की और अग्निमें शिवचरण भावना की और होम किया । इसप्रकार दूसरा, तीसरा आदि मस्तक भी काटकर हवन किया ॥ १४-१७ ॥

अन्तेऽवशिष्टं दशमं वीक्ष्यासी समचिन्तयत् ।
 मा भूदस्मिन् मये प्रीतो नविष्यति भवान्तरे ॥ १८ ॥
 अथ कर्तवितु शीर्षं दशमं खड्गमावघात् ।
 तावत्प्रसन्नो भगवानभ्येत्यास्य करेऽग्रहीत् ॥ १९ ॥
 मा साहसं भवान् कार्षीत् शीर्षसंछेदनेऽनघ ।
 वरं वरय भद्रं ते नादेयं किञ्चिदस्ति मे ॥ २० ॥

अन्तमें दसवा सिर अवशिष्ट रहा । रावणने सोचा कि इसे काटनेपर मैं मह गा । भले मरू । दूसरे जन्ममें तो भगवान् प्रसन्न होंगे कि इसने पूर्वजन्म में सर्वममर्पण किया था । सिर काटनेके लिये ज्योंही तलवार उठायी इतनेमें शंकर भगवानने प्रगट होकर हाथ पकड़ लिया और बोले कि दशम मस्तक काटनेका साहस मत करो । अभीष्ट वरदान मागो । तुम्हारे निमित्त कुछ भी अदेय मेरे लिये नहीं रहा ॥ १८-२० ॥

शक्ति लोकाधिपति देहि मा देवा मां प्रमीमरन् ।
 न मर्त्येभ्यो भयं मेऽस्ति विश्वनाथ नमोऽस्तु ते ॥ २१ ॥
 तथास्त्विति वरं दत्त्वा कृत्वा शीर्षाणि पूर्ववत् ।
 तत्रैधान्तर्दधे शंभु, स्वपूहान् रावणोऽभ्यगात् ॥ २२ ॥

हे भगवन् मुझे लोकोत्तर शक्ति प्रदान करे । देवता मुझे न मारें । मनुष्योसे तो मुझे भय है ही नहीं । आपके चरणोम मेरा प्रणाम हो । शकर भगवानने तथास्तु कहकर वरदान दिया । रावणके मस्तक पूर्ववत् कर दिये और वही अन्तर्धान हो गये । रावण अपना घर वापिस आया । (क्योंकि भक्तिका ताजा प्रभाव था अत सीधे युद्धार्थ नहीं गया) ॥ २१-२२ ॥

एवं भक्त्या शिरःपद्मश्रेणीबल्येशपादयोः ।

स्थिरया लब्धशक्तिः स त्रिसोकीमलयद् बलात् ॥ २३ ॥

नष्टवैरं त्रिभुवनमयत्नादेव सोऽकरोत् ।

रणकण्डूपरवशान् वाहनभूत विशतिम् ॥ २४ ॥

इसप्रकार मस्तकरूपी पद्मोकी श्रेणीसे बलिपूजा करना जिस भक्तिका परिणाम है उस स्थिर श्मश्रुचरण भक्तिसे महान शक्ति पाकर रावणने तीनो लोकोको जीता । वैरियोको समाप्त किया । तो वैर भी अनायास नष्ट हो गया । बादमे तो युद्ध करनेवालेके न रहनेसे युद्ध करनेकी खुजली उसके हाथोको मानो परेशान करती रही ॥ २३-२४ ॥

अत्रेदं चिन्त्यमेतस्याः कथायाः किं प्रयोजनम् ।

नास्मानिः शक्यते कर्तुं शिरश्छित्त्वा निवेदनम् ॥ २५ ॥

केचिदग्निं प्रदिविशुर्हरिभक्तिपरायणाः ।

शिरश्छित्त्वाऽपरे भक्ता भद्रकाल्यं समारपयन् ॥ २६ ॥

कृत्वा बाह्यादयश्चार्धदग्धाः केचित्तु दुःखिताः ।

भगवद्दशनं नैव ह्यद्यत्वे तेन लभ्यते ॥ २७ ॥

रावणादिकृतं कार्यं नैवान्यः कर्तुमर्हति ।

ततः कंमुतिकग्यायो नात्र कश्चित्प्रवर्तते ॥ २८ ॥

न लोकसंग्रहः कश्चिच्चरिर्ग्रेऽस्मिस्तु दृश्यते ।

तामसानुग्रहकया तत एवात्र निष्फला ॥ २९ ॥

यहा यह विचार उपस्थित होता है कि इस कथाका क्या प्रयोजन है ? कहे कि तामस रावणपर अनुग्रह हुआ, अत हमपर भी हो सकता है । यही प्रयोजन है । किन्तु रावणके समान सिर काटकर हम निवेदन बहा कर मकने हैं ? ऐंगी ऐसी कथा वाचकर कुछ लोगोने होमबुद्धमे अपनेको होमा । कुछ लोगोने भद्रकालीको अपना मिर काटकर चढ़ाया और मर गये । कुछलोग आधे जल गये । हाथपाव काटकर चढ़ानेवाले अगविकल

हो गये । किन्तु भगवानका दर्शन आजकाल किसीको नहीं मिला । अतएव रावण जैसे नीचपर अनुग्रह हुआ तो मुतरां हम पर भी होगा यह कर्ममुक्तिकन्याय भी यहा घटता नहीं है । क्योंकि रावणके समान क्षिरोहोम करे तब तो कर्ममुक्तिकन्यायकी बात है । बिना कार्य ही कर्ममुक्तिकन्याय लगावे तो रावण जैसा दुष्ट आज कोई नहीं है तो सबको भगवानका दर्शन बिना होमादि होना चाहिये । इस चरित्रमें कोई लोकसंग्रहकी भी बात नहीं है । अतः तामसोपर अनुग्रहकी यह कथा निष्फल है ॥ २५-२९ ॥

न चोमावल्लभोत्कर्षमात्रमत्र विवक्षितम् ।

उत्कर्षोक्तधैव घ स्तोत्रं सम्पद्येतेति सांप्रतम् ॥ ३० ॥

शिरोऽपंगोऽज्ज्वलद्भक्तिकलत्वोक्तिस्तदा धृथा ।

अशक्वपयत्नसाधप्रत्यादुत्कर्षश्च कथं स्फुटः ॥ ३१ ॥

यदि कहे कि यहापर उमावल्लभ शंकरका उत्कर्षमात्र विवक्षित है । कोई आदर्श प्रस्तुत करना नहीं है । उत्कर्षकथनमात्रसे उत्कर्षोक्तिरूप स्तुति सपन्न होती है । तो इसपर हमारा वक्तव्य यही है कि तब शिवोत्कर्ष बतानेके लिये मस्तकसमर्पणसहित उज्ज्वल भक्तिका फल बताना वृथा नहीं होगा ? मानवोके लिये अशक्व मस्तकसमर्पणादि से रावणने उक्त फल पाया इस कथनसे बल्कि रावण का उत्कर्ष ध्वनित होता है । शिवोत्कर्ष यहा स्पष्ट नहीं है ॥ ३०-३१ ॥

अत्रोच्यते कथास्तावलोकोत्तरविधा यदि ।

युगानुरूपं व्याख्येयं तासां तत्पर्यमिष्यते ॥ ३२ ॥

कृते यद् ध्यायतो विष्णु शेतायां यजतो मखः ।

द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्भरिकीर्तनात् ॥ ३३ ॥

यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना ।

तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् ॥ ३४ ॥

इत्यादिवचनघातैरेतदेव हि सूच्यते ।

कलावनधिकायासोपलभ्यो भगवानिति ॥ ३५ ॥

सहस्रवत्सरतपः शास्त्रेषु बहुधेक्ष्यते ।

सहस्रदिनसंपाद्यं व्याख्येयं तत्कलौ युगे ॥ ३६ ॥

धृतिरप्यस्त्यहोरात्रे संवत्सर इतीदृशी ।

व्याख्या तावदियं बोध्या शक्तिर्नात्र पदरय तु ॥ ३७ ॥

दशवर्षसहस्राणि रामो राज्यमचीकरत् ।
 चतुर्दश च वर्षाणि वनवासं तथाकरोत् ॥ ३८ ॥
 आद्यं पथाश्रुतं वर्षं दिनार्थकमुत्प्रेष्यताम् ।
 हायनार्थकमेवान्त्यं व्याख्या तेन यथोचिता ॥ ३९ ॥

इस आक्षेपका समाधान यह है कि अलौकिक कथाओंकी युगानुरूप व्याख्या करनी चाहिये । क्योंकि युगपरिस्थिति पृथक् पृथक् होती है । शास्त्रोमे कहा है—सत्ययुगमे ध्यानसे, त्रेतामे यज्ञसे और द्वापरमे सेवापूजादिसे जो फल मिलता है कलियुगमे वह केवल हरिकीर्तनसे प्राप्त होता है । जो फल सत्यादि युगमे तप, योग और समाधिसे प्राप्त नहीं होता वह कलियुगमे केशवकीर्तनसे मिलता है । ऐसे ऐसे वचनोंसे सूचित होता है कि कलियुगमे भगवान् अर्थात्सलभ्य है । पहले जमानमे हजारों वर्ष तक तप करते थे । कलियुगमे उसकी व्याख्या हजारों दिन करना चाहिये । क्योंकि आज कोई हजार वर्ष तक जिंदा ही नहीं रहता । इसीलिये "अहोराने वै सवत्सर" ऐसी श्रुति है । सवत्सरपदकी यह आवश्यक व्याख्या है । न कि वाच्यार्थ । रामने दस हजार वर्ष राज्य किया, चौदह वर्ष वनवास किया । यहाँ दस हजार वर्षमे वर्ष माल भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है । लेकिन चौदह वर्ष मे तो वर्ष साल ही है, दिन नहीं ॥ ३२-३९ ॥

क्वचिदल्पं क्वचित्तुल्यमिति ज्ञेयमनेकधा ।

तदत्र तुल्यविधया ध्यारयास्यामोऽधुना वग्म् ॥ ४० ॥

सत्यादि युगमे दुर्गम तप आदि बताया उमे कलियुगमे कही अल्प-रूपसे और कहीं तत्सदृशरूपसे व्याख्येय है । अब हम तन्ममरूपसे यहाँ अब व्याख्या दिलाते हैं ॥ ४० ॥

मुहुर्मुहुर्नमस्कारा शिर कृत्वा पदाब्जयो ।

शक्या कर्तुं शिरःपद्मश्रेणीवलिख्य हि नः ॥ ४१ ॥

शिरःपद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहवलि—यह हमारे लिये होगा बार-बार भगवान्के चरणोंमे मस्तक रखकर नमस्कार करना । ऐसी बलि हमारे लिये भी शक्य है ॥ ४१ ॥

भक्तस्य वैररहितं विश्वं भक्तिप्रभावतः ।

तदवैरव्यतिकरं न पुनर्बाहुषुद्धत ॥ ४२ ॥

भक्तिके प्रभावसे मारा विश्व भक्तिके लिये वैररहित हो जाना है यही 'त्रिभुवनमवैरव्यतिकर'का अर्थ है । न कि बाह्ययुद्धमे पराम्त कर वैररहित बनाना ॥ ४२ ॥

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकाऽन्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षंभयोद्वेगंमुक्त इत्याह फेरावः ॥ ४३ ॥

गीतामें भी कहा है—लोग जिससे उद्विग्न नहीं होते और लोगोंसे जो उद्विग्न नहीं होता, हर्षादिरहित वही भक्त है ॥ ४३ ॥

न भृता रणकण्डूर्ये परेशस्य वशांस्तु तान् ।

वाहूनापाद्य भयतास्तु मोदन्ते शम्भुना भृताः ॥ ४४ ॥

“अभूतरणकण्डूर्यपरवशान्” यह एक ही शब्द है । न भृता धारिता रणकण्डूर्येस्ते च ते परस्य परमात्मनो वशास्तान् वाहून् ऐसा विश्रह करके ‘आपाद्य’ इस क्रियाको अनुवृत्ति कर लेनी चाहिये । अर्थात् युद्धकी खुजली जिन्होंने कभी प्राप्त नहीं किया ऐसे परमात्मवश वाहूओको बना लिया । ‘आपाद्य’ के बाद मोदन्ते या स्थिता इत्यादि क्रियासामान्यका अध्याहार करना चाहिये ॥ ४४ ॥

यद्वाऽऽवशंचरित्रत्वं स्यादध्यात्मिकायंतः ।

मनो दशेन्द्रियमुखं मुखं च द्वारमुच्यते ॥ ४५ ॥

वृत्तयस्त्रिंशद्विंशतिर्वर्षाः स्युर्दशविधा हि ताः ।

उच्यन्तेऽत्र शिरांसोति वृत्तिमन्तीन्द्रियाणि वा ॥ ४६ ॥

वृत्तयः प्रतिमासन्ते भगवच्चरणार्पिताः ।

पद्मश्रेणीव कर्णादिः सा पूजा परमा मता ॥ ४७ ॥

तत्कथाश्रवणे श्रोत्रे तद्भूषतस्पर्शाने त्वचम् ।

तन्मूर्त्यादीक्षणे नेत्रे रसज्ञा च तद्वर्षिते ॥ ४८ ॥

घ्राणे प्रसादसौरभ्ये करी मूर्त्यादिपूजने ।

पादौ तत्क्षेत्रगमने याचं तद्गुणकीर्तने ॥ ४९ ॥

पुत्रादयोऽपि तत्सेवारताः सन्त्वित्युपस्थकम् ।

कुण्डल्युत्थापनेनेशध्याने पायु तथैव च ॥ ५० ॥

विनियोजयतः प्रोक्तं दशद्वारसमर्पणम् ।

एवं विदधतः पूजा बलिः सर्वोत्तमा भवेत् ॥ ५१ ॥

अथवा आध्यामिक अर्थ लेकर इस कथाको आदर्श चरित्र बनाया जा सकता है । यह मन प्रायः रावणके समान रूलावेवाला तो है ही । उसके दस मुख दस-द्वार इन्द्रियाँ हैं । उनके द्वारा वृत्तियाँ भी दस प्रकारकी होती हैं । वे वृत्तियाँ या वृत्तियुक्त इन्द्रियाँ भी दस प्रकारकी होती हैं । वे वृत्तियाँ या वृत्तियुक्त इन्द्रियाँ यहापर दस मस्तक हैं । भगवच्चरणोंमें उन दसको समर्पण करते हैं तो वे कमलसमान शोभायमान होते हैं । यही

उत्तम पूजा है । यथा-भगवत्कथाश्रवणम श्रोत्रको लगाया । भगवद्भक्तचरण-
स्पर्शमे त्वगिन्द्रियको लगाया । भगवन्मूर्तिदर्शनादिम नेत्रको लगाया ।
रसनाको भगवदर्पित भोगादि आस्वादनमे लगाया । घ्राणको भगवदर्पित
पुष्पादिसौगन्ध्यमे लगाया । हाथोको मूर्तिपूजन मन्दिरमार्जनादिम लगाया ।
पादोको भगवत्क्षेत्रादिगमनम लगाया । वाणीको भगवद्गुणकीर्तनमे
लगाया । उपस्थको जो पुत्रादि होंगे वे भी भगवत्सेवा करें इस निमित्त
विनियुक्त किया । पायुको कुण्डलिनी उत्थापनपूर्वक ईशध्यानप्रयोजकतया
लगाया । इसप्रकार दस इन्द्रियोका विनियोजन ही दशद्वारसमर्पण है ।
इसप्रकार करनेवालोकी ही वलि = पूजा सर्वोत्तम है ॥ ४५-५१ ॥

तद्बृत्तिधारासजातस्थिरभक्तेरिव फलम् ।
भवेद् वैरव्यतिकररहित भुवनत्रयम् ॥ ५२ ॥
स्वर्गभूतलपाताललक्षण भुवनत्रयम् ।
जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिर्वा त्रिधाम भुवनत्रयम् ॥ ५३ ॥
वैर स्वप्नेऽपि नैवास्य सुषुप्तौ तु कुतस्तराम् ।
तत्र तामसदु खेऽपि नास्य द्वेषसमुद्भव ॥ ५४ ॥
कामक्रोधादयः सर्वे क्रियन्ते कृत्तिवाससिः ।
कामादयो वैरिण स्युस्ते मित्राण्यस्य सर्वथा ॥ ५५ ॥

इन्द्रियोकी वृत्तिधारासे उत्पन्न स्थिर भक्ति वा फल है कि त्रिभुवन
वैरमिश्रणरहित हुआ । स्वर्ग भूतल, पाताल यह त्रिभुवन है । अथवा
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीन धाम त्रिभुवन है । इसे त्रिधाम भी बताया
है । स्वप्नमें वैर नहीं तो सुषुप्तिमें नितरा नहीं । सुषुप्ति कभी तामसी हो
तो 'दु खमहमस्वाप्न एसा भी होता है । यह याग भाष्यादिम बताया है ।
उससे भी द्वेष नहीं । क्योंकि भगवान् जैसा रख उसीम भक्त राजी है ।
कामक्रोधादिसभी भगवानके प्रति ही भक्त करता है । जिस गीताम
शत्रु बताया— जहि शत्रु महाबाहो कामरूप । उस तो भक्तन मित्र
बनाया ॥ ५२-५५ ॥

वैराग्ये यतमाना च ध्यतिरेका सर्वथ च ।
एकेन्द्रिया वशीकारा चतु सजा प्रकीर्तिता ॥ ५६ ॥
जापतेऽस्त्येयते पूर्णमाद्यमानोति चंकश ।
सज्ञाग्नराय विपरिणाम च प्रतिपद्यते ॥ ५७ ॥
इत्य पञ्चविधास्तासां तथा ता एव विशन्ति ।
ता एव बाह्य इव युध्यन्ति विपर्य सह ॥ ५८ ॥

वशीकारे पञ्चमे तु परापरविभागतः ।
 अपरातः पराभावापत्तिरेव निबोध्यताम् ॥ ५९ ॥
 भक्तस्यायत्नतो वैरिकामादिविजयोत्तरम् ।
 यतमानादिसंज्ञानां रणकण्डूहि शिष्यते ॥ ६० ॥

वैराग्यमें यतमानसंज्ञा, व्यतिरेकसंज्ञा, एकेन्द्रियसंज्ञा और वशीकार संज्ञा ये चार अवस्थायें हैं। उत्पत्ति, अस्तित्ता वृद्धि, पूर्णता और संज्ञान्तरार्थ विपरिणाम ये पांच अवस्थायें एक-एक की हैं। सब मिलाकर बीस होती है। ये ही बीस बाहु है। वशीकारमें उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, पूर्णता ये चार ठीक हैं, विपरिणाम क्या है? ऐसा यदि पूछेंगे तो उत्तर है, वशीकार संज्ञा अपरा और पराभेदसे दो है। परभावको प्राप्त होना ही विपरिणाम है। इन वैराग्यावस्थारूपी बाहुओंसे विपर्योके साथ युद्ध होता है। भक्त अनायास ही कामवैरी या विपर्यैरियोंको जीत लेते हैं तो यतमानादि संज्ञाके लिये योद्धव्य कोई रह नहीं जाता। तब रणकी खूजली ही अवशेष रहती है ॥ ५९-६० ॥

यदा मानसपूजायां भुहुः शिर्षनतिर्भवेत् ।
 नामं नामं हि वस्तुनि भक्तोऽर्पयति शंभवे ॥ ६१ ॥
 सा बलिरतत्र च श्रेणी नैरन्तर्यं विलोकयताम् ।
 निरन्तरं नमत्येष शीर्षावनतितो हरम् ॥ ६२ ॥
 सा हानिस्तमहच्छिद्रं सा चान्धजडमूकता ।
 यन्मुहूर्त्तं क्षणं वापि महेशानं न चानमेत् ॥ ६३ ॥

अथवा शि.प.५.श्रेणी इत्यादिकी व्याख्या ऐसी कीजिये :—मानस-पूजामें बार-बार शिरोऽमन् होता है। प्रणाम करते वस्तु अर्पण मानसपूजामें होता है, यही मातृप.५.समर्पण है। उसमें श्रेणी का अर्थ है नैरन्तर्यं। ससारमें वही हाति है, महान् छिद्र है, अन्धता, जडता एव मूढता है कि एक मुहूर्त्त या एक क्षण ही भगवतनमनके बिना जो बीत रहा है ॥ ६१-६३ ॥

मनो रावणरूपं हि यतो रोदनकारि तत् ।
 रावणो नान्यथा जातः द्विषते एवम्यथा मनः ॥ ६४ ॥

यह मन रावण जैसा तो है ही। वयोकि यह रुलाता रहता है। दुःख ससारमें डालता है। हा, फरक इतना है कि रावण जीवन भर अन्यथा नहीं हुआ। विन्तु मनरूपी रावणको अन्यथा करना है। और किया जाता है ॥ ६४ ॥

त्रिपुरहर

पुरत्रये क्रीडतीति श्रुतेस्तज्जाग्रदादिकम् ।

त्रिपुरं हरते यस्माद्धरश्चिन्तात्र कास्तु नः ॥ ६५ ॥

“पुरत्रये क्रीडति” ऐसी श्रुति आती है। वहा जाग्रदादि तीन पुर अर्थ है। उस त्रिपुरको हर शकर हर लेते हैं। तब अवस्थात्रयातीत होऊँगा। मनोविजय हो जायेगा। अतः हमे किसी प्रकारकी चिन्ता नही ॥ ६५ ॥

विपयासक्तिनिर्मुक्तिः परवैराग्यमेव च ।

यद्भूक्तघा जायते नोमि तमीशं कृत्तिवाससम् ॥ ६६ ॥

जिस भगवानकी भक्तिसे विपयासक्तिसे मुक्ति और परवैराग्य की प्राप्ति होती है उस भगवान कृत्तिवासा शकरको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ६६ ॥

इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृत्तिनः कृतौ ।

महिम्नःस्तोत्रविवृतौ स्पन्द एकादशो गतः ॥ ११ ॥

ॐ

द्वादशः श्लोकः

तवैश्वर्यमिति श्लोके ब्रह्मविष्णवो. कृपा जगो ।

यत्स्वप्रकाशनं नाम सृष्टिपालनकारणम् ॥ १ ॥

शास्ति “प्रकाशनस्येयान्ययोश्च” स्यात्मनेपदम् ।

स्वय तस्ये स्वरूपस्याऽकरोत्तन्मां प्रकाशनम् ॥ २ ॥

‘तवैश्वर्यं यत्नान्’ इस श्लोकमें ब्रह्मा और विष्णुपर शकरकी कृपा बताया। कौनसी कृपा? अपना ही प्रकाशन—जो सृष्टि और पालनका कारण है। यह अर्थ कैसे निकला? “प्रकाशनस्येयान्ययोश्च” इस सूत्रमें न्या घातुसे प्रकाशन अर्थ होनेपर आत्मनेपद बताया है। “स्वय तस्ये” का अर्थ है अपने स्वरूपका प्रकाशन ब्रह्मा विष्णुके लिये किया। भगवत्नानके बिना सृष्टि और रक्षा करना गभय नहीं है ॥ १-२ ॥

नन्वेवमनुगृह्यन्ते विष्णवाद्या एव केवलाः ।
 युष्मत् चैतत् सात्त्विकत्वाद्विष्णवादीनां हि योग्यता ॥ ३ ॥
 मयं कृपाकटाक्षस्तु शंगोः सर्वेषु देहिषु ।
 भक्तिस्तद्ग्राहिणीत्युक्तमयत्नादिति पद्यतः ॥ ४ ॥

तवैश्वर्यं श्लोकसे लगा कि इस प्रकार विष्णु आदिपर ही शंकर अनुग्रह करते हैं, उचित भी है, सात्त्विक होनेके कारण विष्णु आदिमें ही योग्यता है। उसका उत्तर पूर्वश्लोकमें मिला कि शंभुका कृपाकटाक्ष सर्व-प्राणिसाधारण है। हां, उस कृपाका ग्रहण भक्ति ही कर सकती है। यही अयत्नादापाद्यसे कहा ॥ ३-४ ॥

ननु व्याख्यान्तरं तत्र विहितं भवतेति चेत् ।
 मयं यथाश्रुतार्थस्तु कृतादौ गृह्यते बुधैः ॥ ५ ॥
 अर्थं कीदृशमादाय लप्स्यते तत्फलं कलौ ।
 इत्यत्र दशितं तस्य योग्यं व्याख्यान्तरं मया ॥ ६ ॥

अयत्नादापाद्य श्लोककी व्याख्या आपने बदल दी थी। तब भगवान् रावणादि जैसे तामस व्यक्तिपर भी कृपा करते हैं यह अर्थ कैसे निकलेगा ? सुनो। सत्य, त्रेता आदिके अनुसार श्लोकका यथाश्रुत अर्थ ही लिया जायेगा। सत्ययुगमें जैसा फल मिलता है वैसे कलियुगमें कैसे मिलेगा ? इसके लिये योग्य व्याख्या हमने दिखाई थी। अर्थात् सत्यादियुगमें भरतक काटकर समर्पणकी जगह कलियुगमें भरतक झुकाना ही पर्याप्त और उचित है ॥ ५-६ ॥

नन्वेवं सात्त्विकत्वस्य यथा संपादनं भवेत् ।
 विनापि सात्त्विकं भावं भक्त्यानुग्रहतंभवात् ॥ ७ ॥
 न चोद्भवेत् कथं नयितः सत्त्वहीनेति सांप्रतम् ।
 निर्गुणाया गुणायोमाद् रावणे भवितदर्शनात् ॥ ८ ॥
 सत्त्वादिनिरपेक्षं हि स्वतन्त्रं स्वप्रभं परम् ।
 प्रेमेति भक्ताः प्रह्लादविभोषणशुकादयः ॥ ९ ॥
 सत्यां भक्ती भगवतोऽनुग्रहो दुर्लभः फयम् ।
 सत्त्वानुसरणं तस्माद् व्यर्थमेवेति चेन्न तत् ॥ १० ॥

यदि सभी प्राणियोंमें भगवन्कृपावृष्टि है, भक्ति उसकी संप्राप्तिका है, तो सात्त्विक भावका संपादन व्यर्थ होगा। यह कहे कि सत्यगुणके विना भक्ति होगी ही कैसे तो जवाब यह है कि प्रेमभक्ति निर्गुण होती है। यदि

सत्त्वगुणसापेक्ष होती तो रावण में भक्ति होती कैसे ? गुणनिरपेक्ष, स्वतन्त्र, स्वयंप्रकाश भक्ति होती है, ऐसा प्रह्लाद, विभीषण, शुकदेव आदिका सिद्धान्त है। भक्ति हो तो भगवदनुग्रह भी अवश्यंभावी है। तब सत्त्वगुणानुसरण व्यर्थ ही होगा। इस पूर्वपक्षपर कहते हैं ॥ ७-१० ॥

अनुग्रहप्रकाशो हि भावकाचामिसंहतः ।
हृदये प्रविशेत्तेन तत्स्वरूपं प्रमिच्छते ॥ ११ ॥
सत्त्वभावाहता त्वेषा कृपादृष्टिप्रभेशितुः ।
निर्मलैव प्रविशति हृदये मङ्गलैककृत् ॥ १२ ॥

अनुग्रहका प्रकाश भावरूपी काचपर अभिहत होकर हृदयमें प्रविष्ट होता है। अतः उसके स्वरूपका भेद हो जाता है। सात्त्विक भावपर वह प्रकाश अभिहत होता है तो निर्मल ही रहेगा, मंगलकारी होगा ॥११-१२॥

रजोभावहता संपा नानामोगफलप्रदा ।
तमोभावहता चैषा गर्वमोहादिपातिनी ॥ १३ ॥
रावणो मोहमापन्नस्तमस्वित्वात् स्वभावतः ।
यत्नेन तु ययं क्तुं सत्त्वभावं मनः क्षमाः ॥ १४ ॥
अतस्तु भावः संपाद्यः सारत्त्विको मङ्गलैप्सुना ।
सत्यां भवतावपीत्येतदमुष्येत्वादिनोच्यते ॥ १५ ॥

कृपादृष्टिप्रकाश रजोभावाभिहत होनेपर नानाभोग फलदायी होता है। तमोभावाभिहत होनेपर गर्वमोहादिमें गिरा देता है। रावण तमोभाव-वाला होनेसे मोहको प्राप्त हो गया। हृग यदि यत्न करें तो सात्त्विकभाव संपादन कर सकते हैं। अतः भक्ति होनेपर भी सत्त्वभाव संपादनार्थ यत्न करना चाहिये यह बात 'शमुष्य वल्मेवा' इत्यादि श्लोकमें कहने जा रहे हैं ॥ १३-१५ ॥

अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं
बल त्रैलासेऽपि त्वदधिपसती विक्रमयतः ।
अलम्ब्या पातालैऽप्यलसर्वालतांगुण्ठाक्षरसि
प्रतिष्ठा त्वयसासौद् ध्रुवमुपधितो मुह्यति खलः ॥१२॥

हे भगवन् ? आपकी सेवामें बलप्राप्त अपनी जगल सद्म भुजाओको बलपूर्वक आपके निवागस्थान कैलासमें पराक्रमित करनेवाले उम रावणकी स्थिति पातालमें भी बदतर तर हो गयी थी जब आपने अगुण्ठाग्रहको धीरेसे दबाया था। खलपुरुष संपदामें अविवेकी बन जाता है ॥ १२ ॥

अमुष्य

तदस्येत्येव वक्तव्येऽमुष्येति कुत उच्यते ।

रणकण्डूपरवशबाहुरूपमिन्नत्वमुच्यताम् ॥ १६ ॥

सत्यं खलत्वहेतोस्तं दूरदेवोऽस्मिन्निति ।

दूरयातमिवाचष्टे रावणं ह्यदसा मुनिः ॥ १७ ॥

शकटं पञ्चहस्तेन दशहस्तेन वालिनम् ।

हस्ती हस्तसन्नेन देशत्यागेन दुर्जमम् ॥ १८ ॥

श्लोकमें 'अमुष्यके स्थानमें' 'तदस्य' ऐसा कहना चाहिये था । अर्थ होगा-रावणका वह रणकण्डूपरवश बाहुरूप भुजवन । ऐसा क्यों नहीं कहा ? कारण यही कि अदम् शब्द अत्यन्त परोक्षमें कहा जाता है । खल होनेके कारण उसे दूर ही रखना पुष्पदन्ताचार्यने पसंद किया । गाड़ीसे पांच हाथ दूर रहो । घोड़ा हो तो दस हाथ दूर रहो । हाथी हो तो सौ हाथ दूर रहो । दुर्जन हो तो उस देशको ही त्यागो ऐसा नीति वचन है ॥ १६-१८ ॥

समधिगतसारं

सारो बलं तदीशस्य सर्वप्राणिषु वर्तते ।

को ह्येवान्यादिति प्राह ततोऽस्याधिगमं भ्रुतिः ॥ १९ ॥

तत्सेवया किमाधिष्यमतः समुपसर्जनम् ।

सम्यक् साराधिगमनं तत्सेवाफलमुच्यते ॥ २० ॥

'समधिगतसारं' में सारका बल अर्थ है । वह बल सब प्राणियोंमें ईश्वरका ही है । 'को ह्येवान्यात्' इमं श्रुतिमें श्रियाशक्तिरूप उस बलकी प्राप्ति परमेश्वरसे होती है ऐसा बताया है । तब 'त्वत्सेवासमधिगत' कहना निरर्थक हुआ । सेवा बिना भी तो परमेश्वरसे ही सार सबको प्राप्त होता है । अतः 'मम' यह उपमार्ग जोड़ा । सम्यक् बल प्राप्ति भगवन्सेवाफल है यह तात्पर्य है ॥ १९-२० ॥

गुणभिन्नासु तिसृषु तनुषु स्थितमप्यवः ।

अनुसृत्वा विशेषेण ब्रह्मविष्णोः प्रकाशितम् ॥ २१ ॥

तथेवास्मामु यः सारः पारमेश्वर एव सः ।

विशेषेण त्वधिगमस्तत्सेवाफलमिष्यते ॥ २२ ॥

नरकादिगुणभिन्न तीन नरीणमें सार स्थित है ऐसा पहले कहा था । फिर भी स्पष्ट अभिव्यक्त नहीं था । अब ब्रह्मा और विष्णु ने अनुसृत्वा भक्ति की तब उनमें वह सार अभिव्यक्त हुआ । ऐसा भी सूचित

किया। उसी प्रकार हम मन्त्रमे परमेश्वरका ही सार है। तथापि उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरहसे भगवत्सेवासे ही होती है ॥ २१-२२ ॥

बलात् कैलासे०

तत्सेवाप्राप्तसारांश्च विंशतिं वनसंनिभान् ।
कैलासेऽपि तदावासे भुजान् व्यक्रमयत् पुरा ॥ २३ ॥

भगवत्सेवासे प्राप्तबल वनोपम बीस भुजाओको रावणने भगवदा-
वास कैलासमे विक्रमित किया ॥ २३ ॥

रावणः शिवभक्तोऽभूच्छिवपूजनतत्परः ।
कैलासमगमन्नित्यं पूजार्थं धाम शांकरम् ॥ २४ ॥
प्रातरुत्थाय स द्वाह्ये मुहूर्ते कृतनित्यकः ।
आसूर्योदयमागच्छत् कैलासमतिवेगवान् ॥ २५ ॥
भूकैलासोऽधिवसतिरधिष्ठाय स्थितो यतः ।
हरस्तत्र तमेवातः शिवलिङ्गं विदुर्बुधाः ॥ २६ ॥
पद्माकाराश्च गिरयः परि द्वादश दीप्यते ।
पद्ममध्यस्थितं लिङ्गं रावणोऽपूजयत्पुरा ॥ २७ ॥

रावण शिवभक्त था, शिवपूजापरायण था। पूजार्थं रोज कैलास पर्वत जाता था। प्रात उठकर ब्राह्ममुहूर्तमे नित्यक्रिया कर सूर्योदय होनेतक अतिवेगसे कैलास पहुच जाता था। भूकैलासमे शंकरभगवान अधिष्ठातारूपमे स्थित हैं। अत उसीको विद्वान शिवलिंग मानते है। पद्माकारमे चारो ओर बारह छोटे पर्वत है उमपर मध्यस्थित लिंगकी पूजा रावण करता था ॥ २४-२७ ॥

एकदाऽचिन्तयत् कस्मात्प्रत्यहं याम्ग्रहं गिरिम् ।
इममुत्पाद्य लङ्कया नेष्येऽचिप्यामि तत्र तम् ॥ २८ ॥
प्रातः प्रातः समुत्थाने निद्रानन्दो विहन्यते ।
अनन्तकालपर्यन्त तदेतत्तु कथं सहे ॥ २९ ॥
इत्थं व्यवसित सोऽपि कैलासमुपयातवान् ।
उत्पाद्य रजतार्द्रिं च स्वपाणावुदतोलयत् ॥ ३० ॥

एकवार रावणने मोचा कि यह रोज रोज यहा क्यों आना ? इस पर्वतको उखाडकर लका क्यों न ले जाऊ और पूजा करूं ? सुबह सुबह उठनेमे नींद का आनन्द मारा जाता है। एक दो दिन हो तो बात अलग। अनन्तकालतक इस सुखसे वंचित रहना पड़े तो कैसे सहन करेगा ?

ऐसा सोच कर वह कैलास पहुंच गया और रजतपर्वतको उखाड़कर अपने हाथ में उठाया ॥ २८-३० ॥

गङ्गां ऋचाचिबालोष्य पार्वती हरमस्तके ।
मानिनी रोपतः प्राह कथं शीर्षणि धार्यते ॥ ३१ ॥
कथं जटामु सीनेयं गूढा तिष्ठति मामहो ।
यश्चयन्ती चतुरिका स्फुरस्कमललोचना ॥ ३२ ॥

एक बार पर्वती शकरके मस्तकमें गंगाको देखकर मानवती होकर रोपसे बोली कि यह कौन है जिसको सरपर चढा रखे हो ? यह कैसी चतुर है कि जटामे छिपकर गूढरूपसे बैठी है और मेरी वंचना कर रही है ? खिले कमल ही इसके सुंदर नयन है ॥ ३१-३२ ॥

आह शंभुः पुरात्युग्रं तपस्तेपे भगीरथः ।
पूर्वजोद्धृतये गङ्गामानेतुं भुवि यत्नतः ॥ ३३ ॥
तद्याच्चाभुररीकृत्य मूर्ध्नाऽऽवहमहं प्रिये ।
त्वं च जानासि तदिदं वृत्तं किमिति कुप्यसि ॥ ३४ ॥

शकरजीने कहा—पहले समयमें भगीरथने अपने पूर्वजोके उद्धारायं पृथ्वीपर गंगा लानेके लिये अत्यन्त यत्नसे तप किया । उसकी प्रार्थनाको स्वीकार कर मैंने हे प्रिये ! गंगाको मस्तकसे धारण किया । यह बात तुम भी जानती हो, क्यों रुष्ट हो रही हो ? ॥ ३३-३४ ॥

सत्यं धृता स्वमुर्धनेयं वेगमङ्गाय जाह्नवी ।
भग्ने वेगे कुतो नैषा संतपक्ता रावंधा भुवि ॥ ३५ ॥
इत्युत्त्वोमा गूहं त्वन्तुं यावद् गोपुरमागता ।
दग्धवस्त्रस्तापदेत्य कैलासमुदतोत्थत् ॥ ३६ ॥

पार्वती बोली—ठीक है, गंगावेगको भग्न करनेके लिये आपने मस्तकसे उसे धारण किया । किन्तु वेग भग ही गया तो फिर इसे सर्वथा भूतलपर क्यों नहीं छोड़ा ? ऐसा कहकर पार्वती घर छोड़कर अन्यत्र जाने के लिये जब गोपुर पहुँची इतनेमें ही रावणने कैलासको ऊपर उठाया ॥ ३५-३६ ॥

कुतो भूः कम्पत इति भीता संधाय्य शङ्करम् ।
धीनतागा सनाहितप्य धेयमाना व्यधात्पित ॥ ३७ ॥

हाम ' यह भूकण पंमा हो रहा है यहकर भयभीत पर्वती मान छाड़कर पागली हुई थागिग दौड़ आयी और शंकरमें लिपट गयी ॥ ३७ ॥

अलभ्या पातले०

हात्वा रावणकृत्यं तज्जहास भगवान् नवः ।
 मन्दमङ्गुष्ठशिरसाऽऽपीडयञ्च शिलोच्चयम् ॥ ३८ ॥
 अङ्गुष्ठाग्रं ह्यालसववेवं घलयतीश्वरे ।
 प्रतिष्ठा रावणस्यासीत्पातालेऽपि सुदुर्लभा ॥ ३९ ॥
 उखातखातपतितः पातालं रावणोऽगमत् ।
 बृहच्छिलावृत्तश्चैव बहिर्निगन्तुमप्रभुः ॥ ४० ॥

इसे रावणकी करतूत जानकर भगवान् शकर हूँसे और धीरेसे अगूठेके अग्रभागसे पर्वतको दबाया । अलसवत् अपने चरणागुष्ठको इसप्रकार हिलाया तो रावणकी स्थिति पातालमे भी गभीर हो गयी । पर्वतके उखाडनेसे बनी खाईमे पडकर और दबकर रावण पाताल पहुँचा । वहा चारो ओरसे बडी बडी शिलाओंसे, जिनका पर्वतके बोझके कारण हटाना शक्य नही था, घिर गया, बाहर निकलनेमे असमर्थ हुआ ॥ ३८-४० ॥

एकदा पर्यटंस्तत्र देवर्षिनरिवोऽगमत् ।
 कथं भो बन्धनगत इति पृष्टश्च रावणः ॥ ४१ ॥
 सर्वां संश्रावयमास निजमौढ्यकथां मुनिम् ।
 तेन पृष्टस्तयाघष्ट मुक्त्युपायमृषीश्वरः ॥ ४२ ॥
 मद्भूत् त्वं वयणयन् धीणां स्तुवीष्य करुणानिधिम् ।
 आशुतोषं शिवं गायन्नेवं मुक्तो भविष्यसि ॥ ४३ ॥

एक समय पर्यटन करते हुए देवर्षि नारदजी वहा पहुँचे । अरे, तुम कैसे फस गये हो, पूछनेपर रावणने अपनी वेदकूफीकी सारी कथा सुनायी । 'यहासे मैं कैसे मुक्त होऊँ' पूछनेपर नारदजी बोले मेरे जैसे धीणा बजाकर दयालु आशुतोषकी गीतयुक्त स्तुति बोलो तो मुक्त होगे ॥ ४१-४३ ॥

नास्ति मे भगवन् धीणा बद्धोऽस्मि कुत आनये ।
 इत्युक्तः पुनरेवाह नारदो देवदर्शनः ॥ ४४ ॥
 एकं मस्तकमाहृत्य हस्तं तेनैकभायुहि ।
 हस्तान्तरस्नाविरेश्च तन्त्री. संपादय स्वयम् ॥ ४५ ॥
 एवं संपादिता धीणां वयणयन् मुसमाहितः ।
 ताण्डव गायति यदा तदा सिद्धिर्भविष्यति ॥ ४६ ॥

भगवन् ! मेरे पाम वीणा नहीं है । और फँसा हूँ । इसलिये कही जाकर वीणा लाऊँ भी कैसे ? इस प्रकार रावणके कहनेपर नारदजी बोले — क्या चिन्ता करते हो ? तुम्हारे दस दम मिर है । एक मिर निकालो और एक हाथ निकालकर उसपर जोड़ो तो वीणा ही गयी । दूसरे हाथकी नाडियोंको उसपर कस दो, तन्त्री (नार) तैयार । उस वीणाको बजाने हुए समाहित होकर ताण्डवगीत गाना । तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा ॥ ४४-४६ ॥

नारदे निर्गते सोऽपि सधमेय तथाकरोत् ।

अगायद् भक्तितः सोऽपि शिवताण्डवमद्भुतम् ॥ ४७ ॥

नारदजीके जानेपर रावणने सब कुछ वैसा ही किया जैसे नारदजीने बताया था । वीणा बजाते हुए भक्तिपूर्वक रावण अद्भुत शिवताण्डवस्तोत्र गाया ॥ ४७ ॥

जटाकटाहपरिसंभ्रमभ्रमणयेगया ।

निलिम्पनिर्भरिण्या संविराजन्तं शिवं मजे ॥ ४८ ॥

इत्येवाकर्ण्य परममङ्गलध्वनिमद्भुलम् ।

प्रसन्ना चकिता शब्दं गङ्गा तुष्यति रावणे ॥ ४९ ॥

जटारूपी कडाईमे चारो ओरसे संभ्रमके साथ भ्रमण करनी हुई स्वर्गगङ्गासे विराजमान शङ्कर भगवानका भजन करता हूँ । इतना ही परम मङ्गल ध्वनिसे मनोहर शब्द सुनकर चकित एव प्रसन्न गङ्गामाता रावणपर प्रसन्न हुई । (क्योंकि इसमे गङ्गाचरित्र आ जाता है) ॥ ४८-४९ ॥

धराधरेन्द्रतनयादूगन्ताह्लादिमानसे ।

कृपाकटाक्षविधुतापदि मेऽस्तु रतिस्सदा ॥ ५० ॥

इति प्रेष्ठपरप्रेमपरिधोतिवचस्तथा ।

समाकर्ण्य भवानी च प्रसन्ना रावणेऽभवत् ॥ ५१ ॥

इसके बाद ही "धराधरेन्द्रनन्दिनी" इत्यादिसे पार्वतीके मधुराबलोकनसे अह्लादित हृदय एव कृपाकटाक्षसे आपदाओको नष्ट करनेवाले शङ्करमे मेरी रति हो ऐसी जब स्तुति बोला तो अपने प्रियतम शङ्करके प्रेमको शोभित करनेवाले उस वाक्यसे भवानी अम्बा माता भी रावणपर प्रसन्न हो गयी ॥ ५०-५१ ॥

कदा निलिम्पभरिणीपूततीरे वसस्रहम् ।

ललाललामगिरिजामालमन्त्रं शिवं स्तुवे ॥ ५३ ॥

इति श्रुत्वा पावनत्वं गङ्गं स्वीयं च गौरवम् ।

गौरी संत्यक्तविद्वेषा प्रशान्ता प्राप्तवद् घृशम् ॥ ५३ ॥

अहा ! स्वर्ग गङ्गामे पवित्र तीरस्थलमें रहकर ललनाओंमें सिरमौर गिरिजाके भालगत (मस्तकमें निरन्तर जप्यमान) मन्त्र शिव की स्तुति कत्र में कर पाऊँगा ? इतना सुननेपर गङ्गाकी पवित्रता और अपनी महत्ताकी बातसे गौरी गङ्गाके प्रति जो पहले अपना विद्वेष था उसे छोड़कर शान्त हो गयी और अत्यन्त प्रसन्न हो गयी ॥ ५२-५३ ॥

सतासगीतवाद्योत्थमधुरध्वनिर्हर्षितः ।

गङ्गागौरीमियोहादंयीक्षणानन्दनन्दितः ॥ ५४ ॥

ताण्डवस्तुतिसंगीतलहरीप्रमवान्वितः ।

भगवान् शम्भुरस्याप चक्रे ताण्डवभद्रभुतम् ॥ ५५ ॥

तदाङ्गुष्ठे विशियिले किञ्चित्कलास उद्गतः ।

विमुक्तो रावणस्तस्मात्कृच्छ्राञ्च प्रशमं ययौ ॥ ५६ ॥

तालसहित गीतावाद्यसे उत्पन्न मधुर ध्वनिसे हर्षित हुए गङ्गा और गौरीके परस्पर प्रेमको देखकर आनन्दित हुए और शिवताण्डवस्तुतिलहरीके आनन्दसे प्रेरित हुए भगवान् शङ्कर उस समय उठकर ताण्डवस्तुतिके अनुरूप ही ताण्डवनृत्य करने लगे । उस समय पहले जो अंगुष्ठ दबा रखा था वह शिथिल हो गया, कलास थोड़ा ऊपरको उठा तो रावण भी महासङ्कटसे छूटकर शान्तमानस हो गया ॥ ५४-५६ ॥

ध्रुवमुपचितो भुहति खलः

तामसत्वाद्दशास्यस्य मोहोऽयमुदगाढृ वि ।

येनावगणयेऽमर्षो मूलमेव कृतघ्नवत् ॥ ५७ ॥

खलत्वं हेयमेवेशकृपासदुपयुक्तये ।

दण्ड एवान्यथा लब्धसंपदोऽपि विधीयते ॥ ५८ ॥

तामसी होनेसे रावणके मनमे यह मोह उत्पन्न हुआ । जिस (मोह) से मनुष्य कृतघ्नके समान मूलकी ही अवगणना करने लगता है । भगवत्कृपाका सदुपयोग होना चाहिये । तदर्थ खलत्व त्यागना परमावश्यक है । ऐसा न होनेपर, सम्पदा प्राप्त होनेपर भी दण्ड ही मिलता है ॥ ५७-५८ ॥

खलत्वं किञ्चन त्यक्तं रावणेन स्वतो यदा ।

तदाभूदुद्धृतिस्तस्य तथा चाह स एव हि ॥ ५९ ॥

कदा निलिम्पनिर्भर्या नियतान् कुञ्जकोटरे ।
 विमुक्तदुर्मतिमन्त्रं शिवैरपेयं मपाम्यहम् ॥ ६० ॥
 स्वदुर्मतिपरित्यागान्मितापोदगममाश्रतः ।
 महासंकटगतात् स प्रापोद्धारं वसाननः ॥ ६१ ॥
 पतने ते भयेवेवमित्येवं सूचितोऽपि सः ।
 उवप्रसन्नभायत्वात् सर्वथा तत्र संजहौ ॥ ६२ ॥
 एतत्त्वपरिणामोऽयं रामेण निहतो युधि ।
 तामसत्यं ततो ह्येषं यत्नेनैव मुमुक्षुभिः ॥ ६३ ॥

जब रावणने योडा खलत्व त्याग सब उत्तका उद्धार हुआ । रावणका ही वचन देखिये—“कदा निलिम्पनिर्भरीनिकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं बहन् . . . शिवेति मन्त्रमुच्चरन्” इत्यादि । वहाँ उसने दुर्मतित्यागकी अभिलागामात्र व्यवत की । उतनेसे वह महासङ्कटसे बच गया । इस प्रकार शङ्करभगवानने खलभावका परिणाम पतन सूचित किया । किन्तु भयङ्कर राल होनेसे सर्वथा उसे त्याग न सका । परिणाम यही हुआ कि रामने युद्धमें रावणको मारा । अतः प्रयत्नपूर्वक तामसभावको त्यागना ही चाहिये । भवितसे सब कुछ होगा, इस भरोसेपर ही रहनेकी अपेक्षा तामसभाव त्याग करनेका प्रयत्न करना ही श्रेयस्कर है ॥ ५९-६३ ॥

भक्तानां संपदाधात्रे एतानामुपमदिने ।
 नमः समस्तभूतानां पालयित्रे कपदिने ॥ ६४ ॥

भक्तोंकी उन्नति सम्पादन करनेवाले, खलोंका उपमर्दन करनेवाले समस्त भूतोंका पालन करनेवाले, जटाजूटधारी, शङ्कर भगवानको हम प्रणाम करते हैं ॥ ६४ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृती ।
 महिम्नःस्तोत्रविवृतौ स्पन्दोऽयं द्वादशो गतः ॥ १२ ॥

त्रयोदशः श्लोकः

विष्ण्वाविभ्यः सात्त्विकेभ्यः शक्तिं रातिं यथा तथा ।
तामसेभ्योऽप्यसौ ददाति दशास्याय यथैव हि ॥ १ ॥
किन्त्वृद्धिं देवताभ्यो हि सात्त्विकेभ्यो ददात्यसौ ।
तथा घोषत सुरास्तां तामृद्धिं दधति तावकीम् ॥ २ ॥
मैवमृद्धिं च गिरिशोऽसात्त्विकेभ्योऽपि यच्छति ।
अत्रोदाहरणं तावद् वाणासुर इतीर्यते ॥ ३ ॥

“तवैश्वर्यं यत्नात्” में सात्त्विक विष्णु आदिको शकर शक्ति देते हैं बताया। “अयत्नादापाद्य” इत्यादि दो श्लोकोमें तामसोको भी शक्ति देते हैं, जैसे रावणको, यह कहा। परन्तु ऋद्धि तो सात्त्विक देवताओको ही देते होंगे। “सुरास्ता तामृद्धिं” में यही तो बताया। इस पूर्वपक्षपर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ऋद्धि भी शकरभगवान तामसोको भी देते हैं (अतः हमें भी प्राप्त हो सकती है) इसमें उदाहरण वाणासुर है, इस बातको त्रयोदश श्लोकसे कहते हैं ॥ १-३ ॥

यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सती—

मधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः ।

न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयो—

नं कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥ १३ ॥

हे वरद परमेस्वर ! अत्यन्त समुन्नत भी इन्द्रसमृद्धिको वाणासुरने तीनो भुवनोको सेवक बनाकर जो नीचा दिखाया वह आपके चरण-कमलसेवी बाणके लिये कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। भला आपके चरणोमें मस्तकावनति किस उन्नतिका कारण नहीं है ? सबका कारण है ॥ १३ ॥

इन्द्रस्यैरावतो हस्ती वाजी चोच्चैश्चवा महान् ।

कामधेनु कल्पतरुश्चिन्तामण्यप्सरोगणः ॥ ४ ॥

एते सागरसंभूता अमृतं च तथाविधम् ।

एवमृद्धिमहेन्द्रस्य परमोच्चैरुदीरिता ॥ ५ ॥

एतामृद्धिमधश्चक्रे वाणनामासुराधिपः ।
 एषमानः परिजनविधेयभुवनत्रयः ॥ ६ ॥
 भृत्यः परिजनस्तद्विधेयं विनयान्वितम् ।
 भुवनत्रितयं यस्य स तथाविधि उच्यते ॥ ७ ॥
 स्वभृत्यानामपि भयेद्विधेयं भुवनत्रयम् ।
 इत्यप्यन्ये विगृह्णन्ति महीयस्त्वविवक्षया ॥ ८ ॥

इन्द्रकी समृद्धि अत्यन्त ऊंची है—ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोडा, कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिन्तमणि, अप्सारागण, अमृत ये सभी असाधारण हैं, सागरोद्भूत हैं। ऐसी परम उन्नत समृद्धिको भी वाणासुरने नीचा कर दिखाया क्योंकि उसने तीन भुवनोको भृत्य समान विनयी बना दिया था। त्रिभुवन उसके लिये भृत्यवत् विनयग्राही था उसके भृत्योंके भी विनयग्राही थे। (द्वितीय अर्थमें वाणकी अधिक महत्ता सूचित होती है) ॥ ४-८ ॥

भृत्यः परिजनस्तस्य घन स्वामिधनं स्मृतम् ।
 स्वघनं चाधिकं तेन घाणद्धिः सकलोत्तरा ॥ ९ ॥

परिजन माने भृत्य। भृत्यका जो घन है वह स्वामीका ही घन है, ऐसा स्मृतियों में बताया है। तब भृत्यरूप त्रिभुवनका घन और अपना स्वतन्त्र घन दोनों जोड़नेपर वाणकी सर्वाधिकता तो होगी ही ॥ ९ ॥

तदासीच्छोणितपुरं स्वर्गाधिकसमृद्धिमत् ।
 ग्रधश्चकार शर्काद्धिमिति सामान्ययोजना ॥ १० ॥

तीनों भुवनको जीतकर एकत्रित की हुई सपदासे वाणासुर का स्थान शोणितपुर उस समय स्वर्गसे अधिक समृद्धिशाली बन गया था। अतएव उसने इन्द्रसमृद्धिको तुच्छ कर दिया। ऐसा यहापर सामान्यरूपसे पदयोजना है। (विशेष अर्थ जो पहले दिखाया उसे समझ लेना चाहिये) ॥ १० ॥

स जाबालपुरे वाण पावने नर्मदातटे ।
 वरिवस्यां व्यधाच्छुभोविदधत् पार्थिवेश्वरम् ॥ ११ ॥

वाणासुर जबलपुरमें पवित्र नर्मदा तटपर पार्थिवेश्वर बनाकर शकरकी पूजा करता था ॥ ११ ॥

नर्मदामृत्तिका धृत्वा कृत्वासी पार्थिवेश्वरम् ।
 उपचारैः षोडशभिरर्चयामास नित्यजः ॥ १२ ॥

आवाहनासने पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम् ।
 स्नानं वस्त्रं गन्धपुष्पे धूपो दीपस्थं च ॥ १३ ॥
 नैवेद्यं दक्षिणा चारातिवयं पुष्पाञ्जलिस्तथा ।
 विसर्जनं चेति सर्वोपचारः पार्थिवेश्वरे ॥ १४ ॥
 श्रावाहयामि गिरिशं स्थापयामि नमः प्रभुम् ।
 इत्येवं सनमस्कारा उपचारा निरूपिताः ॥ १५ ॥

बाणासुर नर्मदाजीसे मृत्तिका लेकर पार्थिवेश्वर बनाता था ।
 षोडश उपचारोंसे नित्य पूजा करता था । आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य,
 आचमनीय, स्नान, वस्त्र, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, आरती,
 पुष्पाञ्जलि, विसर्जन ये सभी उपचार पार्थिवेश्वरमें होते हैं । गिरिश
 प्रभुमावाहयामि, स्थापयामि, नम इत्यादि रीति नमस्कारपूर्वक उपचारोंका
 निरूपण शास्त्रोंमें किया गया है ॥ १२-१५ ॥

सपादलक्षसंख्यानि श्रावणे बलिनन्दनः ।
 पार्थिवेश्वरलिङ्गानि नित्यं कृत्वा किलाचंयन् ॥ १६ ॥

श्रावणमासमें बलिपुत्र बाण मवा लाख शिवलिङ्ग नित्य बनाकर
 पूजता था ॥ १६ ॥

विसृष्टशिवलिङ्गानि त्वात्मसात्कृष्टे स्म सा ।
 नर्मदा बाणलिङ्गानि पूतान्यद्यापि तान्यतः ॥ १७ ॥

बाणद्वारा विसर्जित शिवलिङ्गोंको नर्मदा माता आत्मसात् कर लेती
 थी । अतः बाणलिङ्ग आज भी पवित्र माने जाते हैं ॥ १७ ॥

सप्रतिष्ठाप्रतिष्ठानि बाणलिङ्गान्युपावृत्न् ।
 विना प्रतिष्ठां पूजा स्यात्प्रतिष्ठाप्याथवा भवेत् ॥ १८ ॥
 बाणप्रतिष्ठापनतः सप्रतिष्ठानि वा जगुः ।
 रेवातोपविसृष्टत्वादप्रतिष्ठानि वा जगुः ॥ १९ ॥

बाणलिङ्ग सप्रतिष्ठ तथा अप्रतिष्ठ हैं । अर्थात् विना प्रतिष्ठा किये
 पूजा जा सकता है, प्रतिष्ठा करके भी किया जा सकता है । बाणासुरप्रति-
 ष्ठापित होनेसे सप्रतिष्ठ है । रेवाजलमें विसृष्ट होनेसे अप्रतिष्ठ
 भी है ॥ १८-१९ ॥

न बाणलिङ्गनैवेद्यप्राह्याप्राह्यविचारणा ।
 सर्वप्राह्यमगृह्णन्स्तु नरके पच्यते विरम् ॥ २० ॥
 शंखदीक्षायुतः सवलिङ्गनैवेद्यमाहरेत् ।
 अन्यस्तु नमवेशस्य ज्योतिर्लिङ्गस्य चाहरेत् ॥ २१ ॥

बाणलिङ्गके भोगमें ग्राह्य अग्राह्य विचार नहीं है। सभी उसे ग्रहण करें। और ग्रहण न करें तो शिवनेत्रेद्यापराधमे करोड़ों वर्ष नरकमे पढ़ेंगे। शिवदीक्षा प्राप्त व्यक्ति सभी शिवलिङ्गोका प्रमाद ग्रहण करें। दूसरे लोग नमंदेश्वर और ज्योतिर्लिङ्गका भोग ग्रहण करें ॥ २०-२१ ॥

वरिवस्याप्रसन्नश्च वरान् वरयितुं शिवः ।

उवाच तदभीष्टं च श्रुत्वा तं समबोचत ॥ २२ ॥

द्विसहस्रं करास्ते स्फुरजेया धमरापिपेः ।

असमोद्धां समृद्धिं च परमेष्ठामवाप्नुहि ॥ २३ ॥

पूजासे प्रसन्न भगवान् शकरीने बाणासुरकी इच्छाके अनुसार इन्द्रादिसे भी अजेय दो हजार भुजायें और अपार समृद्धि प्रदान की ॥ २२-२३ ॥

वषन्ति षोडशग्रन्थप्रभृतौ वृष्णवा अपि ।

सर्वसंपत्प्रदः शंभुर्विष्णुर्मोक्षप्रदस्तथा ॥ २४ ॥

विरक्तः शंकरो भोगं प्रार्थिष्यः संप्रपच्छति ।

लक्ष्म्यासक्तो हरिर्भक्तघनं समपकुर्यति ॥ २५ ॥

यस्य यद्वि प्रियं तन्न परेभ्यः प्रवदाति सः ।

(शाटीप्रिया नयां शाटीं याचकाय न दाति हि ॥

कथापामागतां शाटीं प्रसावविधया यतिः ।

प्रवदाति तदार्थिभ्यं न कस्मैचित्कमण्डलुम् ॥

संन्यासी याचमानायाम्प्यहो दद्यान्न पुस्तकम्)

अयं च मोहमहिमा नैवान्निभवतीश्वरम् ॥ २६ ॥

न च मोक्षप्रियो नेशो दद्यात्तमिति सांप्रतम् ।

न्योन्याभावावदेवत्वात्स्वस्वरूपस्थितेरपि ॥ २७ ॥

वृष्णवलोग भी षोडश ग्रन्थादिमे कहते हैं—शकर सर्वसंपत्तिसमृद्धि-दाता है। विष्णु मोक्षदाता है। क्यों? शकर विरक्त है। अतः घनेच्छा न होनेसे प्रार्थियोंको दे देते है। विष्णु लक्ष्मीमे आसक्त हैं। अतः उलटा भक्तोंका धन भी खीच लेते है। जिसको जो प्रिय है, वह उसे दूसरेको नहीं देता। जैसे जिसको साडी अति प्यारी है वह नारी दूसरेको नयी सुन्दर साडी सहसा नहीं देती। पर शकरको यह मोह अभिभूत नहीं करता। कहो, फिर शकर मोक्षप्रिय होनेसे किसीको मोक्ष नहीं देते। सो गलत है। मोक्ष दिया तो क्या वह अपने पास घट जायेगा? फिर मोक्ष कोई देनेका पदार्थ नहीं है। वह तो स्वरूपस्थिति है। उसे आवरण-निवृत्तिमे प्राप्त करना है। अपनेसे निकालकर देना नहीं है ॥ २४-२७ ॥

नन्वेते ब्राह्मणाः कस्माद्द्विरद्राः शंभुपूजकाः ।
 विष्णुपूजापराश्रयं दृश्यन्ते धनिनो विशाः ॥ २८ ॥
 सत्यं सरस्वतीमेते ब्राह्मणाः परिवृण्वते ।
 सरस्वत्याश्च लक्ष्म्याश्च विरोधोऽनादिकालतः ॥ २९ ॥
 वेदाधीतेष्वेकेन वैराग्याल्लक्ष्म्युपेक्ष्यते ।
 उपेक्षिता न चायाति प्रार्थितापि पुना रमा ॥ ३० ॥

यदि ऐसी बात है तो शंकरभक्त ये ब्राह्मण दरिद्र क्यों बने ? और विष्णुभक्त वैश्यादि धनी क्यों हुए ? सुनिये । ब्राह्मण सरस्वतीकी उपासना करते हैं । लक्ष्मी और सरस्वतीका विरोध अनादिकालसे है । वेदाध्ययनसे विवेक होता है । तब कुछ वैराग्य भी हो ही जाता है । उस समय वे लक्ष्मीकी उपेक्षा करते हैं, और एकवार उपेक्षित होनेपर फिर लक्ष्मी प्रार्थना करने पर भी नहीं आती ॥ २८-३० ॥

यदि शैवा इमे विप्रा हेडित्वा हंसवाहिनीम् ।
 उलूकवाहिनीमीयुः पश्य तद्धनवैभवम् ॥ ३१ ॥
 पूर्वजन्मन्यमी वंश्या बाणासुरवदीश्वरम् ।
 शंकरं भेजिरे तेन लेभिरे धनमुत्तमम् ॥ ३२ ॥

यदि ये शैव ब्राह्मण हंसवाहिनी सरस्वतीका तिरस्कार कर उलूक-वाहिनी लक्ष्मीके पीछे लग जायं तो देखो उनका धनवैभव कैसा होता है । पूर्वजन्ममें इन वैश्योंने बाणासुरके समान शकरोपासना की थी । अतः उन्हें इस जन्ममें पुष्कल धन प्राप्त हुआ ॥ ३१-३२ ॥

अत्र चार्थान्तरन्यासः चतुर्थे कथयिष्यते ।
 पादे न कस्या उन्नत्यं तेनान्याप्युन्नतिमंता ॥ ३३ ॥
 बाणे दृष्टा बहुतरा बहुषान्गेषु चोन्नतीः ।
 आदाय कस्या उन्नत्या इत्याह मुनितल्लजः ॥ ३४ ॥
 अतरत्तस्य कथाः किञ्चिद्विस्तरात्प्रब्रवीम्यहम् ।
 येन शक्याः परिज्ञातुं बाणस्योन्नतयोऽद्भुताः ॥ ३५ ॥

यहां श्लोकके चतुर्थपादमें अर्थान्तरन्यास कहेंगे — “न कस्या उन्नत्यं” इत्यादि । अर्थात् आपके चरणोंमें प्रणति किस उन्नतिका कारण नहीं है ! अतएव केवल देवाधिकमत्प्राप्तिरूपी उन्नति ही नहीं, अपितु अन्य भी उन्नति विवक्षित प्रतीत होनी है । बाणासुरमें बहुत भारी उन्नतियां दीखीं । अन्य भी अनेक उन्नतियां हैं । उन सबको लेकर अर्थान्तरन्यास है — “न कस्या उन्नत्यं” । बाणासुरमें कुछ अद्भुत उन्नतियां हुईं । तब

प्रदत्त हुआ कि क्या इनकी उन्नति शंकरपूजनसे होती है ? उसका उत्तर है इतनी तो क्या ? किस उन्नतिका कारण शंकरपूजन नहीं है ? यह सर्वोन्नतिकारण है । अतएव वाणकी उन अद्भुत उन्नतियोंके परिज्ञानार्थ हम थोड़ा विस्तारकर वाणागुरुरूप प्रस्तुत करते हैं ॥ ३३-३५ ॥

जित्वा त्रिभुवनं वाणो राज्यं त्र्यसमृद्धिमत् ।

चकार शोणितपुरे भक्त्या भेजे पुनर्हंम् ॥ ३६ ॥

प्रसन्नं पुरमायातं वरदानोद्यतं शिवम् ।

प्राह नित्यं मञ्जुवने भवद्दशनमस्तु मे ॥ ३७ ॥

रक्ष चात्मान् महादेव स्थितोऽत्रैव सदा विभो ।

तथास्त्विति यदन् शंभुरभवद् द्वारपालवत् ॥ ३८ ॥

कलासाच्छोणितपुरे नयपालोपवर्तने ।

समीपं तत्र वसति प्रायोऽभ्येत्य वृषध्वजः ॥ ३९ ॥

तत्र प्रायो भगवतो व्रीहत्यागत्य पार्वती ।

उषा वाणमुता तां च तर्षीं स्वामकरोत् प्रियाम् ॥ ४० ॥

वाणागुरने त्रिभुवन जीतकर शोणितपुरमे अपना सर्वसमृद्धि-युक्त राज्य किया, और फिरसे शंकरोपासना की । प्रसन्न होकर पुन शंकर आये और वरदान मागने के लिये बोले, तो वाण बोला—आपका दर्शन हमारे घरमें हमेशा हो, आप हमारे रक्षक हो । तथास्तु कहकर शंकर भगवान् द्वारपालके समान रक्षक हो गये । नेपालदेशमें स्थित शोणितपुर कलास से नजदीक था । अतः प्राय शंकर वहाँ आकर रहने लगे । प्रायः पार्वती भी शिवजीके साथ आकर ब्रीहटा करने लगी । उन्हें वाणपुत्री उषाने अपनी प्रिय सखी बना लिया था ॥ ३६-४० ॥

एकदा ताण्ड्यं नृत्यं कर्तुमिच्छन्महेश्वरः ।

पार्वत्याः प्रार्थिणोद् वृत्तीं क्रीडन्त्यां स्नात ऊयथा ॥ ४१ ॥

जङ्गल्य त्रीत्तशृङ्गारशृङ्गावेशविशारणे ।

जातो विलम्बः शर्वण्यास्तावत्तत्राम्यगादुषा ॥ ४२ ॥

निजरूपं समास्थाप नृत्यन्तीं शम्भुना सह ।

वीक्ष्योषां कुपिता देवी गौरी तामशपद्मुषा ॥ ४३ ॥

सतीत्यं खण्डितं ते स्यादचिराद् बुष्टमानसे ।

यन्मद्रूपमुपादाय पत्या मे नृत्यसोदृशम् ॥ ४४ ॥

तच्छ्रुत्वातिमयाक्रान्ता पतित्वोमापदाब्जयोः ।

आह क्षमस्व मा मातः खेलयैवं मया कृतम् ॥ ४५ ॥

शान्ता प्राहाम्बिका स्वप्ने खण्डितं तद्मविष्यति ।

सतीत्वं खण्डनस्ते तु पतिः पश्चाद् भविष्यति ॥ ४६ ॥

एकबार ताण्डव नृत्य करनेके इच्छुक भगवान् शङ्करने पार्वतीके पास दूतीको भेजा, जब वे उपाके साथ बावडीमें क्रीडा कर रही थी। बावडीसे बाहर आकर वे नृत्योचित शृङ्गार करने लगी, तो बिलम्ब हुआ। इतनेमें पार्वतीका रूप धारणकर उपा वहाँ पहुँच गयी। अपना रूप धारणकर शङ्करके साथ नृत्य करनेमें सम्बद्ध उपाको देखकर रोपमे पार्वतीने शाप दिया, अरी दुष्टे ! थोड़े समयमें तेरा सतीत्व खण्डित होगा। उपा घबरायी, पार्वतीके चरणोंमें पड़ी, और बोली मैंने मजाकमें ऐसा किया था, क्षमा करो। अम्बिका शान्त होकर बोली कि स्वप्नमें तुम्हारा सतीत्व खण्डन होगा और जो वह खण्डित करनेवाला होगा वही आगे तुम्हारा पति होगा ॥ ४५-४६ ॥

अग्रेष्टुरसुरः शंभोः पादौ संवाहयन् शनैः ।

बाणो जगाद गिरिशमविनीतो विनीतवत् ॥ ४७ ॥

दत्ता मे भवता नाय द्विसहस्रभुजाटवी ।

कण्डूमं जायते तत्र प्रतियोद्गुरभावतः ॥ ४८ ॥

अतो विधातुमिच्छामि भवतं च समं प्रभो ।

मुष्टियुद्धं यतः कण्डूरियं प्रशममेप्यति ॥ ४९ ॥

तच्छ्रुत्वा भगवान् रुद्रः क्रुद्धोऽप्याघान्न किञ्चन ।

विष्वक्षोऽपि संवर्ध्यं स्वयं छेत्तुमसांप्रतम् ॥ ५० ॥

आह चारे दुरात्मस्ते कण्डूं प्रशमयिष्यति ।

मत्समो ध्वजपातं तु प्रतीक्षत्वास्य सूचकम् ॥ ५१ ॥

अन्तर्धानगतोऽभूच्च भगवान् प्रमयाधिपः ।

गणः प्रसन्नोऽसुरधीर्ध्वजपातं प्रतीक्षते ॥ ५२ ॥

एक समय बाणामुर शङ्कर भगवानके पाँव धीरे-धीरे दबाते हुए अविनयके साथ ही विनीत जैसा बोलने लगा—नाथ ! आपने मुझे दो हजार हाथ दिये। किन्तु प्रतियोद्धा न होने से उनमें खुजली भी होने लगी है। उसे मिटानेके लिये, आपके साथ मुष्टियुद्ध करना ही उपाय रह गया है। यह सुनकर रुद्र भगवानको क्रोध आया। किन्तु यह सोचकर कुछ किया नहीं कि विष्वक्षको भी उगाकर स्वयं काटना उचित नहीं। किन्तु बोले—अरे दुष्ट ! मेरे समान ही कोई होगा जो तुम्हारी इस खुजलीको मिटायेगा। जिस रोज तुम्हारा ध्वज स्वयं गिरेगा तो उगके आगमनकी वह सूचना

समझ लो । भगवान् शङ्कर अन्तर्धान हो गये । बाण तो असुर ही था, वह प्रसन्न हो गया और ध्वजपातकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ ४७-५२ ॥

फटाचित्रममाणोया स्वप्ने प्राद्युम्निता सह ।
 प्रद्युम्ना तमनालोवय विललापाकुला सती ॥ ५३ ॥
 चित्रलेखा सखी तस्याः कुम्भाण्डतनया प्रिया ।
 जापती ज्ञातवृत्तान्ता सान्त्वयन्ती जगद् ताम् ॥ ५४ ॥
 यदि त्रिभुवने सोऽस्ति नूनं त्वामानयामि तम् ।
 चित्राणि रचयाम्यद्य स्वयं परिचिनुष्व तम् ॥ ५५ ॥
 देवगन्धर्वयक्षाणां राजन्यानां च लक्षशः ।
 दृष्ट्वान्यपेद्यच्चित्राणि नासौ नारायिति ह्युषा ॥ ५६ ॥
 प्रद्युम्नचित्रमात्तोवय सलज्जा मुखमप्यघात् ।
 तुष्टानिरुद्धमालोवय प्राह चासापसाविति ॥ ५७ ॥
 अयं मम सतीत्वं च मनश्चैवाऽहरद् वलात् ।
 कथं नु धारये प्राणान् विनानेनाद्य हा हता ॥ ५८ ॥

एक समयकी बात है—उपाने सपनेमें प्रद्युम्नपुत्र अनिरुद्धको अपने साथ रतिक्रीडा करते हुए देखा । जगनेपर उये न देखकर विलाप करने लगी । मन्त्री कुम्भाण्डकी पुत्री चित्रलेखा उसकी सहेली थी । वह जग गयी । विलाप करनेका कारण पूछा तो उपाने मभी वृत्तान्त बताया । चित्रलेखा सान्त्वना देती हुई बोली यदि त्रिभुवनमें वह व्यक्ति है तो उसे तुझे मैं ला दूंगी । मैं चित्र बनाती हूँ, तू पहचान ले । देव, गन्धर्व, यक्षोंमें और राजाओंमें जो मुख्य मुख्य थे उनके लाखों चित्र बनाकर उसने दिखाया । यह नहीं, यह नहीं कहती हुई उपाने सबका निषेध किया । यदु-वशमें प्रद्युम्नका चित्र बनाया तो उपा लजाकर आंचलमें मुँह ढकने लगी । अनिरुद्धका चित्र बनाया तो उसे देखकर वह प्रसन्न हो गयी और बोली कि बस, यही है, यही है । इसीने मेरा सतीत्व और मन दोनोंका हरण किया । हाय ! इसके बिना मैं कैसे प्राण धारण करूँ ? आज मैं बुरी तरहसे मारी जा रही हूँ ॥ ५३-५८ ॥

सा भैषीरानयाम्येनं योगिनी योगमार्गतः ।
 इत्युवत्वा सा गता चित्रलेखा द्वारायतीं पुरीम् ॥ ५९ ॥
 तत्र सुप्तं महावीरं रात्रावन्न पुरे द्रुतम् ।
 अवतीर्य व्योमभागदिनिरुद्धं निनाय सा ॥ ६० ॥
 अवाप परमं मोदं संप्राप्योषा प्रियं पतिम् ।
 ज्ञात्वा वृत्तम् स घोषां तां रभयामास याववः ॥ ६१ ॥

घबराओ मत, मैं योगिनी हूँ, योगमार्गसे उसे तुझे ला देती हूँ, कहकर चित्ररेखा द्वारिका गयी। रातको अन्त पुरमे सोये हुए अनिरुद्धको वहाँ उतरकर द्रुतिगतिसे उगाने उठाया और शोणितपुर पहुँचाया। अपने प्रिय पतिको पाकर उपा परम मुदित हुई। जगनेपर अनिरुद्धने सारा वृत्तान्त जाना और उपाको आनन्दित किया ॥५९-६१ ॥

सक्षयित्वा प्रहरिण कौमार्याहतिलक्षणम् ।
 रात्रे निवेदयामासुर्दुहितुभंगविह्वलाः ॥ ६२ ॥
 तच्छ्रुत्वा कोपताम्राक्षः कन्यान्त.पुरमाययौ ।
 तत्रावैक्षत प्राद्युम्नि दीव्यन्त प्रियया सह ॥ ६३ ॥
 चकितः कुपितश्चैव वीरं त वीक्ष्य सोऽभवत् ।
 उदतिष्ठच्छ सहसाऽनिरुद्धः सधनु शरः ॥ ६४ ॥
 तपो. समभवद्युद्धमन्योन्यं विजयं पिणोः ।
 न चाभिमवितु प्राभूद् बाणस्तं बाणवृष्टिभिः ॥ ६५ ॥
 नागपाशेन स त्वन्ते बबन्ध यदुपुङ्गवम् ।
 संशयानः कोऽयमिति कारागारे न्यरुधत् ॥ ६६ ॥

प्रहरियोने उपाके कौमार्यनाशका लक्षण पाया। उन्होने डरकर राजा बाणको निवेदन किया। क्रुद्ध होकर बाण कन्यान्त पुरमे आया तो वहाँ प्रिया उपाके साथ अक्षक्रीडा करते हुए अनिरुद्धको देखा। वह चकित हो रहा था, ब्रोधित भी। इतनेमे अनिरुद्ध भी हाथमे धनुषबाण लेकर उठ खडा हो गया। दोनोका बडा भागी युद्ध हुआ। किन्तु बाण शरयर्पाणे भी अनिरुद्धको अभिभूत नही कर सका। अन्तमे उसने अनिरुद्धकी नागपाशसे बाँधा। आखिर यह वीर कीन है ऐसा मशय करना हुआ उगे कारागारमे अवरुद्ध कर दिया ॥ ६२-६६ ॥

द्वारिकावासिनः सर्वे वर्षामासचतुष्टयम् ।
 अनिरुद्धमत्तर्ष्येष व्याकुलत्वं प्रपेदिरे ॥ ६७ ॥
 अयान्येद्युरुपायातो देवपिर्भ्रह्मासंमयः ।
 पृष्टः स यदुभि सर्वे वृत्तं तेभ्यो न्यवेदयत् ॥ ६८ ॥

वर्षाकालके पूरे चार मास अनिरुद्धको न पाकर सभी द्वारिकावासी व्याकुल हो गये। चातुर्मास्यानर देवपि नारदजी यहाँ पहुँचे। द्वारिकावासियोने उनसे समाचार पूछा तो नारदजीने शोणितपुरमे अनिरुद्धके निरुद्ध होनेका सारा वृत्तान्त बह सुनाया ॥ ६७-६८ ॥

तवा न्यरुहयत् सेना यदूनां सागरोपमा ।
 तरसा शोणितपुरं भग्नस्तावद् ध्वजः पुरे ॥ ६९ ॥
 शङ्कितो वीक्षते यावद् बाणस्तु परितः पुरीम् ।
 स्वपुरीं स निरुन्धानां चमूं पश्यति यावद्वीम् ॥ ७० ॥
 सस्मार शङ्करं बाणः सगणस्त्वभ्यगाद्धरः ।
 महद् युद्धं प्रथवते उभयोस्तत्र सेनयोः ॥ ७१ ॥

तब सागरोपम यादवसेनाने तुरन जाकर शोगितनुरकी घेरा । इतनेमें राजधानीका ध्वज टूट गिरा । बाणासुरकी शङ्का हो गयी । चारों ओर देखा तो अपनी पुरीको घेरे हुए यादवसेनाको देखा । बाणने भगवान् शङ्करका स्मरण किया । भगवान् शङ्कर भी अपने गणोंके साथ उपस्थित हुए और दोनों सेनाओंमें अति महान् युद्ध प्रारम्भ हुआ ॥ ६९-७१ ॥

श्रीकृष्णः जम्बुना साकं प्रद्युम्नः शरजम्भना ।
 बाण सात्यकिना सार्धमित्ययुध्यन् क्रमेण ते ॥ ७२ ॥
 माहेश्वरो ज्वरोऽन्युग्रस्तत्रोद्भूतोऽप्ययुध्यत् ।
 वैष्णवेन ज्वरेणेति लोकोत्तरमसूद्रणम् ॥ ७३ ॥
 मा भूयन्तकालान्तं रणमीश्वरयोरिदम् ।
 इत्यतो जम्भणास्त्रं श्रीकृष्णः शम्भावुदैरिरत् ॥ ७४ ॥
 जम्भमाणे हरे क्षिप्रं बाणं प्रतिपयी हरिः ।
 तयोर्बुद्धमसूद् घोरमन्योन्यं परमाद्भुतम् ॥ ७५ ॥
 मुदर्शनेन चक्रेण करानेकं कशो हरिः ।
 अच्छिन्नतप्तस्य बाणस्य ह्यवशिष्टं करद्वयम् ॥ ७६ ॥

श्रीकृष्ण शङ्कर भगवानके साथ, प्रद्युम्न कार्तिकस्वामीके साथ, सात्यकिके साथ बाणासुर इस क्रमसे युद्ध आरम्भ हुआ । वहाँपर उत्पन्न माहेश्वर ज्वर भी वैष्णव ज्वरके साथ भिड़ पड़ा । यह युद्ध तो लोकोत्तर हो रहा था । यह ईश्वरोंका युद्ध अनन्तकालतक न चलता रहे इसलिये श्रीकृष्ण ने शङ्करपर जम्भणास्त्र छोड़ा । शङ्कर जभाई लेने लगे तो तुरन्त वे बाणासुरकी ओर पहुँचे और मुदर्शनचक्रसे एक एक कर उनके हाथ काट गिराने लगे । शेष दो ही हाथ रह गये थे ॥ ७२-७६ ॥

तावदागत्य भगवान् गिरिसो न्यरुणद्धरिम् ।
 भवतं मे मा वधीरेवं मा भूद्युद्धमतः परम् ॥ ७७ ॥
 समाधापयदम्योन्यं कृष्णबाणो महेश्वरः ।
 उवाच च हरिः शंभुं प्रणमन्तश्चभावतः ॥ ७८ ॥

सहारे हृद्रूपं त्वां नमस्यामो वयं सवा ।
 को नु तिष्ठद्रणे देव त्वयात् भुवनत्रये ॥ ७९ ॥
 भवतं व प्रशणोऽय करकण्ड्विमर्दनः ।
 उपेप्यतीति तत्तेऽहमादेशं पयपालयम् ॥ ८० ॥

इतनेमे शङ्करभगवान् आ पहुँचे और श्रीकृष्णको रोका । बोले कि मेरे भक्तका वध मत करो । यह युद्ध यहाँ ममाप्त हो । शङ्करजीने श्रीकृष्ण और बाणामुरमे परस्पर समाधान कराया । श्रीकृष्ण शङ्करको प्रणाम करते हुए बोझने लगे, सहारकाठमे रुद्ररूपको धारण करनेवाले आपको हम नमस्कार करते हैं । तीनों भुवनमे ऐसा कौन है जो आपके माथ युद्ध कर मके । तथानि आपने श्री इस बाणामुरको ताप दिया था कि तुम्हारे भुजाओंकी खुजली मिटानेवाश आवेगा । सो मैंने आपके ही आदेशका पालन किया ॥ ७७-८० ॥

अथ बाणः सुतां स्वीयामनिरुद्धाय सन्मतिः ।
 विधिवत्परिणीयादात् पारिवर्हः सहादरात् ॥ ८१ ॥
 इत्थं शङ्करतः प्राप्तशक्तिः संप्राप्तरक्षणः ।
 अवृतच्छोणितपुरे वतिसूनुनिरामयः ॥ ८२ ॥

इसके बाद बाणामुरने अपनी पुत्री उपाको विधिवत् विवाहकर आदरके साथ दहेजके साथ अनिरुद्धको दिया । इस प्रकार शङ्करसे शक्ति प्राप्तकर और रक्षण प्राप्तकर बलिपुत्र बाण निरामय हो शोणितपुरमे रहा ॥ ८१-८२ ॥

त्वत्पदावननिर्घत्त उन्नति हि विरुद्धयत् ।
 सेर्यं कस्यै न चोन्नत्यं सर्वस्यै नैव सशयः ॥ ८३ ॥
 रक्षत्यसौ द्वारपवद् युद्धे रक्षति मृत्युतः ।
 सखीव पार्वती पुत्र्याः किमत परमुन्नतिः ॥ ८४ ॥

आपके चरणमे अन्ननि उन्नति करती है, यह विरुद्ध सा लगता है किन्तु विरुद्ध नहीं है । मह अन्नति निस उन्नतिके कारण नहीं ? सभी उन्नतिके कारण है । शङ्कर भगवान् द्वारपाल जैसे रक्षा करने लगे । युद्धमें मृत्युसे बचाते रहे । पार्वती तो पुत्रीकी मखी जैगी हो गयी । इसमे बढकर उन्नति क्या हो ? ॥ ८३-८४ ॥

पूजा नमस्याग्चितिः सपर्यर्चाहंणाः समाः ।
 वरिवस्या तु शुश्रूषा परिषर्पायुपासना ॥ ८५ ॥

इति कोशोक्तितो नैव वरिवस्या नत्तिर्भवेत् ।

अपि चाहामरः श्रीमांस्वन्ताद्यादि न पूर्वमाक् ॥ ८६ ॥

सत्यं तथापि मुख्यत्वावुपास्तौ तामिहाप्रहीत् ।

किं च प्रत्युपचारं हि नतिः संवसिता मया ॥ ८७ ॥

"पूजा नमस्या" इत्यादि कोशश्लोकमें नमस्या और वरिवस्याको अलग बताया है । 'वरिवस्या तु' यहाँ 'तु' शब्द पूर्वसे भिन्नताका द्योतक है । फिर भी उपासनारूपी वरिवस्यामें नमस्कारकी मुख्यता होनेसे अवनति शब्दसे उसका यहाँ ग्रहण किया । और पहले षोडशोपचारदिग्दर्शनमें 'आवाहयाप्ति नमः' इत्यादि रीति नमस्कार सहित ही प्रत्येक उपचार होता है यह हमने दिखाया । अतः मभी उपचार नतिसहित होनेसे अवनति पदसे उपचारोपलक्षण समझा जा सकता है ॥ ८५-८७ ॥

अथवा नम्रतामुप्या परिचर्येति विश्रुता ।

तां जगाधिह तन्मुपशुश्रूषाप्रहणार्थतः ॥ ८८ ॥

अथवा 'वारिवसितरि' में वरिवस्याका शुश्रूषा अर्थ है । शुश्रूषामें नम्रताकी मुख्यता है । उस नम्रताको ही अवनतिपदसे यहांपर कहा । वह भी नम्रता जिहमें मुख्य है उस वरिवस्या (शुश्रूषा) के उपलक्षणार्थ कहा ऐसा समझना चाहिये ॥ ८८ ॥

ध्रुवं मुह्यत्युपचितः खल इत्युपमायितम् ।

पूर्वश्लोकादत्र चानुवर्त्य संगतिसत्त्वतः ॥ ८९ ॥

"ध्रुवमुपचितो मुह्यति खल." इम पूर्वश्लोकोक्त अर्थकी यहां संगति होनेसे उसकी अनुवृत्ति भी यहां कर लेना चाहिये ॥ ८९ ॥

घाणोऽप्यमुह्यत्समुपचितो युद्धाय शंकरम् ।

यवाह्वयत् परं त्वत्र मुनिर्न स्पष्टमब्रवीत् ॥ ९० ॥

न सर्वथा विनाशोऽभूद् घाणस्य वशववक्त्रत् ।

न तद्वत् परदारादिवाञ्छास्यानूत्कवाचन ॥ ९१ ॥

मूढ होकर बाणासुरने युद्धार्थे शंकरका आवाहन किया । किंतु उसका उल्लेख पुष्पदन्ताचार्यने प्रकट रूपसे नहीं किया । क्यों ? रावणके समान बाणासुरका सर्वथा नाश नहीं हुआ । रावणके समान परदाराभिलाषादि बाणासुरको कभी नहीं हुई ॥ ९०-९१ ॥

सस्मान्व्यवशंघत्तस्योन्नतिमात्रं महामुनिः ।

अर्थान्तरन्यासतश्च तावन्मात्रं समायितम् ॥ ९२ ॥

अतएव महामुनि कात्यायनने यहां बाणकी उन्नतिमात्रको दिखाया ।
और अर्थान्तरन्याससे भी उन्नतिमात्रका समर्थन किया ॥ ९२ ॥

उन्नतिः का च नामेयमृद्ध्याविश्वर्षिता ।

प्रयच्छेन्मोक्षपर्यन्तां तामुमापत्युपासना ॥ ९३ ॥

और पूर्वोक्त उन्नति तो क्या चीज है ? मोक्षपर्यन्त सभी उन्नति
उमापति भगवान शंकरकी उपासना प्रदान करती है ॥ ९३ ॥

मोक्षपर्यन्तमखिलं यत्तुपास्तिः प्रयच्छति ।

नमश्चरणयोस्तस्य कुर्मो नित्यमुमापतेः ॥ ९४ ॥

जिमकी उपासना मोक्षपर्यन्त सब कुछ प्रदान करती है ब्रह्मविद्या-
स्वरूप उमाके पति उस शंकर भगवानके चरणोमे मेरा प्रणाम है ॥ ९४ ॥

इति श्री काशिकातन्त्रयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्नस्तोत्रविवृतौ गतः स्पन्दस्त्रयावत् ॥ १३ ॥

ॐ

चतुर्विंशः श्लोकः

सुरास्तां तामिति प्रोक्तमृद्धिदत्त्वं विवीकसाम् ।

बाणोदाहरणाच्चय दर्शितं तत्सुरद्विषाम् ॥ १ ॥

“सुरास्ता तामृद्धि” इत्यादिसे देवताओको ऋद्धि प्रदान करनेवाले
शंकर हैं यह बताया । और बाणासुरके उदाहरणसे असुरोको भी ऋद्धि
प्रदान करते हैं यह दिखाया ॥ १ ॥

इत्य सात्त्विकमाश्रेषु कृपादृष्टिः पिनाकिनः ।

नास्मास्विति च शङ्कोय निरस्ता मुनिना स्फुटम् ॥ २ ॥

इसप्रकार सात्त्विकोपर ही शंकरकी कृपा दृष्टि होती है, हम जंसो-
पर नहीं, इस शंकाका निवारण पुष्पदन्ताचार्यने किया ॥ २ ॥

पृथक् पृथक् कृपावृष्टिः प्रागुक्ता देवदेवतयोः ।
अधुनेकपदेऽपक्षपातिरवायोच्यते हि सा ॥ ३ ॥

पहले देव और दैत्योपर कृपावृष्टि अलग-अलग बतायी । अब पक्षपाताभावप्रदर्शनार्थ एक साथ उसे दिखाते हैं ॥ ३ ॥

कृपासागरता चैव तस्यासाधरणीयते ।
खये संहर्तुरपि च सृष्टौ संहारतोऽवनम् ॥ ४ ॥
तमोगुणप्रधानत्वं तथा च प्रलये भवेत् ।
सृष्टौ तु परम तस्य सात्त्विकत्वं प्रसिध्यति ॥ ५ ॥

अनितरसाधारण कृपासागरता भी यहा बताया जा रही है । (क्योकि विष्णु आदि सभी देव हालाहलसे पीछे हट गये थे ।) इससे यह भी सिद्ध हुआ कि प्रलयकालमें भले सहारकर्ता हो, किन्तु सृष्टिकालमें शकर सहारसे बचाते हैं । अतएव यह भी सिद्ध होता है कि प्रलयार्थ तमोगुण प्रधान भले हो किन्तु सृष्टिकालमें अनन्यसाधारण परम सात्त्विकता ही भगवान शकरमें है । ॥ ४-५ ॥

अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा-

विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहतवतः ।

स कल्माषः कण्ठे सन्न न कुर्वते न श्रियमहो

विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः ॥ १४ ॥

असमय ही ब्रह्माण्डका क्षय होते देखकर भयभीत हुए देव एव असुरोपर कृपापरवश आपने हे त्रिनयन ! जो हालाहल विकार भक्षण किया उससे आयी हुई आपके कण्ठकी कालिमा भरी दीग्वने लगी हो, शोभावृद्धि न कर रही हो, ऐसी बात नहीं, उसने शोभावृद्धि ही की । वस्तुतः जगत्के दुःख भयादिको नष्ट करनेके व्यसनीकी विकृतियां भी श्लाघनीय ही होती हैं ॥ १४ ॥

तिरस्क्रियामपि कृतां विस्मरन्नेव शकरः ।

प्रपन्नान् पाति शरणमित्यर्थे वचम्वह कयाम् ॥ ६ ॥

दुर्वाससं हि परममृषिमीशाससमयम् ।

तिरश्चक्रुः सुरास्तस्य फलं दुःखवरम्परा ॥ ७ ॥

शकरेणानुकम्पायां कृतायां साऽस्तमागता ।

अमृतं स्यादिकारं घालन्त विदुषोत्तमाः ॥ ८ ॥

भगवान् शंकर इतरकृत निरस्कारको भी भूठकर शरणापन्नकी रक्षा करते हैं इस अर्थके लिये प्रकृतश्लोकसे सम्बद्ध मूलकथा में कहना हू । शंकरके ही अंशसे उत्पन्न महर्षि दुर्वासाका निरस्कार इन्द्रादि देवोंने किया । उसका फल एकके बाद दूसरा दुःख ऐसी दुःखपरम्परा हुआ । उसीका अन्त शंकरकृपासे हुआ और वे देवता, अमृत और स्वाधिकारको प्राप्त हो गये ॥ ६-८ ॥

आवाय दिव्यकमलहारं वैकुण्ठतः पुरा ।
 प्रसावरूपं सर्वधोकलितं विष्णुर्नापितम् ॥ ९ ॥
 दुर्वासाः समवातारोत् स्वर्गं भारतमाव्रजन् ।
 जनोपकारो वैकुण्ठभियास्त्विति च चिन्तयन् ॥ १० ॥
 सुरैः सार्धमयं शक्रो राजायं लोकपालकः ।
 वास्याम्यस्मा इति मुनिहारं तस्मै न्यवेदयत् ॥ ११ ॥
 मत्तः स च मदीन्मत्तहस्तिशीर्षण्यथासृजत् ।
 हस्ती सुगन्धरसिकः भ्रमरैः पर्यवाप्यत ॥ १२ ॥
 गजाधिपः स हारं सं शुण्डेनोरथाप्य पावयोः ।
 हसनोन्नादिकेऽमृद्वनावकुण्डवृषिरप्यतः ॥ १३ ॥
 अरे दुष्ट धया मत्तो हारं मां चावहेत्सते ।
 सां श्वीस्तथापसरतु मा भूरेषंविधः पुनः ॥ १४ ॥

एकवार वैकुण्ठसे विष्णुप्रदत्त सर्वश्रीसम्पन्न प्रसादरूप दिव्य कमल-हार लेकर दुर्वासा ऋषि भारतवर्ष आते हुए स्वर्गमें उतरे । सोच रहे थे वैकुण्ठश्रीसे जनोपकार कैसे होगा । इतनेमें देवताओके माथ इन्द्र दीर्घ पढ़ा । यह राजा है, लोकपालक है । इमे हार दूंगा तो अभीष्ट सिद्ध होगा, सोचकर उसे यह हार दिया । उन्मत्त इन्द्रने उस हारको मदमत्त हाथीके मस्तकपर डाला । इतनेमें सुगन्धरसिक भ्रमरोंने आकर हाथीको घेरा । गुस्सेमें हाथीने मूडसे उठाकर हारको पांवतले कुचल दिया । इन्द्रादिको हसी आयी । किन्तु ऋषिको क्रोध आया । बोले अरे दुष्ट ! जिस वैभवश्रीसे उन्मत्त होकर दारुका और मेरा निरस्कार कर रहे हो वह तुम्हारी श्वी नष्ट होगी । आगेके लिये तुम याद करोगे ॥ ९-१४ ॥

नष्टश्रीः स्वर्गराज्याच्च भ्रष्टोऽसुरविमर्दितः ।
 इतस्ततः सुरैः सार्धं पर्यधाम्यच्चिवरं स्वराट् ॥ १५ ॥
 अगाद् ब्रह्मसमां सोऽपि कवाचिदमरैः सह ।
 तस्मै न्यवेदयत्सर्वं विष्णुमस्तौत्तदा विधिः ॥ १६ ॥

आगत्य हरिरुचे तानुबन्वन्मग्नतात् पुनः ।
 लप्स्यञ्चैऽमृतमग्धानि रत्नानि क्षिपमेव च ॥ १७ ॥
 सन्धध्यमसुरैः सार्धं नाग्यथा मन्यनक्षमाः ।
 भविष्यथास्मत्कृपया पूयं ह्यमृतमागितः ॥ १८ ॥

उसी समय असुरोंने देवताओंपर चढ़ाई की । परिणामतः देवताओं-
 की श्री नष्ट हुई, स्वर्गराज्यसे वे भ्रष्ट हो गये । इधर-उधर भटकने लगे ।
 एकचार देवताओंके साथ इन्द्रने ब्रह्मसभामें जाकर सब वृत्तान्त कह सुनाया ।
 ब्रह्माजीने विष्णुकी स्तुति की । भगवान हरि प्रगट होकर बोले कि समुद्र
 मन्यन करोगे तो अमृत, अन्य रत्न एक श्रीको प्राप्त होगे । तदर्थ असुरोंसे
 सन्धि करो । अकेले समुद्र मन्यन नम्व नही है । हमारी कृपासे तुम
 अमृतके भागी बनोगे ॥ १५-१८ ॥

अथ देवाः समापाता राजानं सकला बलिम् ।
 सुधामागप्रदानेन संधिं चाकृपताऽसुरैः ॥ १९ ॥
 मन्दराद्रिं समुत्पाट्य सोत्साहं ते सुरासुराः ।
 घानिगुरम्बुधिं रज्जुं वासुकिं समकल्पयन् ॥ २० ॥
 ज्येष्ठा श्रेष्ठाश्च न वयं वासुकेः पुच्छधारिणः ।
 इति वक्ष्यमगृह्णंस्तेऽसुराः पुच्छं तु वेवताः ॥ २१ ॥
 तप्यतो वासुकेर्ध्वं द्वा द्विधारा यदाऽपतत् ।
 तथा तप्ता वितिसुताः पश्चात्तापं यमुर्भृशम् ॥ २२ ॥
 मघ्नत्सु गिरिणाम्भोधिं धान्तास्तेऽजितमन्वयुः ।
 विशालमूर्तिरजितो ममग्य तरसा स्वयम् ॥ २३ ॥
 कदाचिदजितोऽमघ्नात् कदाचिच्च सुरासुराः ।
 एवं संमप्यमानाब्धेरुद्भूतं विषमुल्बणम् ॥ २४ ॥

इसके बाद सभी देवता राजा बलिके पास आये और अमृतके भाग-
 प्रदानकी शर्तसे असुरोंके साथ सन्धि की । फिर देव और असुर दोनों
 मिलकर मन्दराचल उखाड़ लाये । वासुकिको रज्जु बनाया । 'हम ज्येष्ठ
 और श्रेष्ठ हैं अतः वासुकिकी पूछ नहीं पकड़ेंगे' कहकर असुरोंने मुंह पकड़ा ।
 पूछ देवताओंने पकड़ी । पर मघते समय वासुकिका शरीर तप गया और
 मुहसे विषधारा गिरने लगी तो असुर पछताते रह गये । मघते-मघते देव
 और असुर घके तो अजित भगवान (विष्णु) की शरणमें गये । अकेले
 विष्णुने विशाल रूप धारणकर स्वयं मंथन किया । कभी अजित कभी

देवासुर इसप्रकार मंथन कर रहे थे । उसी समय सागरसे भयंकर विष प्रादुर्भूत हुआ ॥ १९-२४ ॥

हालाहलं तदुदभूतं ज्वालाया घ्याप्य रोदसी ।
 प्रदग्धुं जगदारेभे सर्वे भीतास्तदामवन् ॥ २५ ॥
 न देवा नासुरा नैवाजितो नान्यश्च कश्चन ।
 हालाहलं शमयितुं प्राभवत्प्रतिदारुणम् ॥ २६ ॥
 सर्वे कैलासमाजग्मुर्महेशं गिरिजापतिम् ।
 रक्ष रक्षेति जल्पन्तो विलपन्तश्च भीतितः ॥ २७ ॥

वह उद्भूत हालाहल अपनी ज्वालासे पृथिवी और आकाशमें व्याप्त हुआ और उमने समस्त जगतको जलाना शुरू किया, सबके सब तब भयभीत हो गये । देव क्या, असुर क्या, अजित क्या, कोई भी उस दारुण हालाहलको शान्त नहीं कर सके । सभी कैलासमे पहुँचे और भगवान शंकर से यह बोलते हुए भयसे विलाप करने लगे कि बचाओ ॥ २५-२७ ॥

विश्वनाथ नमस्तुभ्यं विश्वरूप महेश्वर ।
 मुखमग्निः भ्रितिः पादौ नमो नाभिस्तवेश्वर ॥ २८ ॥
 चक्षुषी चन्द्रसूयो ते मनः सोमो विशः श्रुतौ ।
 द्यौः शिरश्चैव पातालं तव पादतलं प्रभो ॥ २९ ॥
 त्रय्यात्मा हृदयं धर्मः स्वयंज्योतिस्त्वमीश्वर ।
 अष्टमूर्ते जगन्मूर्ते नमस्ते जगदीश्वर ॥ ३० ॥
 प्रणश्यत्यस्त्रिलं नाथ ब्रह्माण्डमधुनाऽचिरात् ।
 विश्वमूर्तितस्त्वमेवैको विश्वसंरक्षणक्षमः ॥ ३१ ॥
 स्ववंशहेङ्गनादेवा जाता मयपरंपरा ।
 महासंकटतो ह्यस्मादस्मान् पाहि दयानिधे ॥ ३२ ॥
 सर्वं कर्तुमकर्तुं वाग्यथाकर्तुं भवान् प्रभुः ।
 कुर्वन्नपि जगत्सर्वं निषिकारो विराजसे ॥ ३३ ॥
 पासि त्वं शरणापन्नानपि मूरिकृतागसः ।
 इयं हि करुणासिग्धोः करुणासिन्धुता तव ॥ ३४ ॥
 नमः परमकल्याण नमः परमपावन ।
 उमानाथ गिरानाथ विश्वनाथ नमो नमः ॥ ३५ ॥
 इत्थं स्तुतः स भगवान् समुद्रान्तिकमाययौ ।
 सार्धं गिरिजया तत्र हालाहलमसोकत ॥ ३६ ॥

हे विश्वनाथ ! हे विश्वरूप महेश्वर ! आपको हम प्रणाम करते हैं । आपका मुख अग्नि है, पाद क्षिति है, नाभि नभ है, चक्षु चन्द्रसूर्य है, मन सोम है श्रोत्र दिशायें हैं, सिर द्युलोक है, पाद पाताल है, तीन वेद आत्मा है, हृदय धर्म है, आप स्वयम्भोतिस्वरूप हैं । हे अष्टमूर्त, हे जगन्मूर्त, हे जगदीश्वर ! आपको हम प्रणाम करते हैं । सारा ब्रह्माण्ड अभी नष्ट होगा । विश्वमूर्ति आप ही एतन्मात्र रक्षक है । आपके अशस्वरूप दुर्वासाने तिरस्कारसे ही हमारी यह भयपरपरा प्रारम्भ हुई है । अबकी बार तो मर्वाधिक महासकट उपस्थित हुआ है । इससे रक्षा करो । आप सबकुछ करने या न करने या अन्यथा करनेमें समर्थ हैं । और सबकुछ करते हुए भी निर्विकार हैं । हम अपराधी हैं । फिर भी शरणागत हे । अतः हमारी रक्षा करो । यही दयामागर आपको दयासागरता है । परमकल्याणस्वरूप आपको हम प्रणाम करते हैं । परमपवित्र आपको हम प्रणाम करते हैं । हे उमा (ब्रह्मविद्या) के नाथ ! हे वाणी (वेदवाणी) के नाथ ! हे विश्वनाथ ! बारबार आपको हम प्रणाम करते हैं । इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् शंकर पार्वतीमें साथ समुद्रतट पर आये और हालाहलको देखा ॥ २८-३६ ॥

अकाण्डब्रह्माण्ड०

अकाण्डमेव ब्रह्माण्डक्षयेण चकितान् भूशम् ।
 षोडश देवासुरानीश कृपापराधीन्ऽमघत् ॥ ३७ ।
 विश्वरूप समास्थाय स विशालाम्बुलो विषम ।
 आघाय जाघुमारेभेऽनालोषधान्यत्र सहृतिम् ॥ ३८ ॥
 तद्विष कण्ठपर्यन्तमागत्यापच्यतोत्खणम् ।
 कल्माय सोऽपि कण्ठेऽस्य नीलरूपो ह्यराजत ॥ ३९ ॥
 धिय न परमा चक्रे प्रस्फुरद्गौरवर्त्मण ।
 नीलकण्ठाख्यया सर्वे तुष्टुर्बुधिरिश क्रमुन् ॥ ४० ॥

अनघसरमें ही होनेवाले ब्रह्माण्डक्षयसे भयभीत देवासुरोको देखकर शंकर कृपापराधीन हुए । विश्वरूप धारण कर अजलिमें उस विषको लिया और पान करना शुरू किया । क्योंकि अन्यत्र उसका नाश सम्भव नहीं था । यह विष कण्ठतक आते ही पच गया और पचा शेष नीलरूपमें कण्ठमें शोभित होने लगा । गौर शरीरमें वह नीलिमा चमकने लगी । सभी नीलकण्ठ बोलकर स्तुति करने लगे ॥ २७-४० ॥

विकारोऽपि०

अमुक्तं स्वामिनो युक्तं युक्तं नीचस्य दूषणम् ।
 अमृतं राहुवे मृत्युविषं शंकरभूषणम् ॥ ४१ ॥
 लोकाणां व्यसन यस्य केवलं भयमञ्जनम् ।
 विकारोऽपि मवेत्तस्य श्लाघनीयो मनोविणाम् ॥ ४२ ॥

महापुरुषके लिये अयुक्त भी युक्त होता है । नीचके लिये युक्त भी दूषण होता है । अमृत राहुके मृत्युका कारण बना । विष भी शंकररा भूषण बना । लोगोका भय भजन करना एकमात्र व्यसन है जिसका उस व्यक्ति की ऐसे व्यसन से होनेवाली विकृति भी श्लाघनीय हो जाती है ॥ ४१-४२ ॥

इत्य सरक्ष्य भुवन सदेवासुरपद्मगम् ।
 अमृत प्रापयामास रत्नानि च चतुर्दश ॥ ४३ ॥

इस प्रकार देव, असुर पत्रगादिसहित भुवनकी रक्षाकर शंकरभगवाने अमृत एव चौदह रत्न प्राप्त कराया ॥ ४३ ॥

एतत्पठन्ति ये स्तोत्रं स्फुरद्वीश्वरसंभवम् ।
 ससारविषमीरेषां न कदाचित्प्रजायते ॥ ४४ ॥

सास्त्रान्तरोक्त संक्षेपात्मक पूर्वोक्त स्तोत्रको, जिसमें शंकरभगवानकी विभुता स्पष्ट है, जो पढ़ते हैं, उनको ससार विषभय कभी नहीं हा सकता ॥ ४४ ॥

परोक्षविधया चार्थं कश्चिदत्र निरूपितः ।
 संख्यासुरीम्यां सपद्भूषा ससाराम्बुधिमन्थनम् ॥ ४५ ॥
 नात्यन्तसरलैर्भाव्य गत्वा परथ धनस्यलीम् ।
 द्विषन्ते सरलास्तत्र बुद्ध्यास्तिष्ठन्ति पादपाः ॥ ४६ ॥
 अपेक्षितं क्वचित्क्रोधो यालक्षेषु विभागिषु ।
 पाह्यमलसावीनामुत्थापनविधिक्षमम् ॥ ४७ ॥
 दम्भादिरज्ञजनत सन्मार्गनियनो यदि ।
 सदा तस्याप्यपेक्षा स्यादज्ञानं च निशा भवे ॥ ४८ ॥
 स्वकार्यं साधयेद्वीमानासुरीभिर्हि वृत्तिभिः ।
 न तु ते सर्वथा प्राह्यास्त्याज्या एवान्ततः स्फुटम् ॥ ४९ ॥

यहा कुछ परोक्षार्थनिरूपण भी किया है । देवी सपदा और आसुरी सपदा मिलनेपर ससारसागर मन्थन होता है । अतिसरलतासे काम नहीं

पञ्चदशः श्लोकः

अतिसात्त्विकविष्णुप्रदावनुग्रह उदीरितः ।
ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः सुरत्यास्सात्त्विको मतः ॥ १ ॥
सृष्टिर्घर्थं रज आदत्ते नत्वसौ राजसो मतः ।
यथा रुद्रस्तमो घत्ते प्रलये समुपस्थिते ॥ २ ॥
अतितामसपौलस्त्यरावणादौ ततः परम् ।
वर्णितोऽनुग्रहः सर्वानुग्राहित्वविवक्षया ॥ ३ ॥

अत्यन्त सात्त्विक विष्णु आदि पर प्रथम अनुग्रह बताया । ब्रह्मा भी अति सात्त्विक ही है । क्योंकि उनके नामों में सुरज्येष्ठ शब्द आता है । देवता सात्त्विक है तो देवताओंमें ज्येष्ठ अत्यन्त सात्त्विक स्वतः सिद्ध हैं । सृष्टिके लिये रजोगुणको गृहण करते हैं । किन्तु ब्रह्मा राजस नहीं है । जैसे रुद्रभगवान् प्रलय-समय उपस्थित होनेपर तमोगुणको धारण करते हैं, फिर भी तामस नहीं हैं । इसके बाद अत्यन्त तामस पुलस्त्यपुत्र रावणादिपर भगवदनुग्रह बताया । इसलिये कि भगवान् शकर सर्वानु-ग्रहकारी है यह दिखाना है ॥ १-३ ॥

सामान्यसात्त्विकानां च देवानामृद्धिदो हरः ।
सामान्यतामसानां च वाणादीनां प्रदक्षितः ॥ ४ ॥
राक्षसा घोरतमसः सामान्यतमसोऽसुराः ।
राक्षसीमामुरीं चेति पृथक् प्रकृतिवर्णनात् ॥ ५ ॥

पूर्वमें सामान्य सात्त्विक देवताओंके ऋद्धिप्रदाताके रूपमें भगवान् शकर को दिखाया । और फिर सामान्य तामस वाणादिके ऋद्धिप्रदाताके रूपमें । राक्षस घोर तमोगुणी होते हैं । असुर सामान्य तमोगुणी होते हैं । अतएव गीतामें "राक्षसीमामुरीं चैव प्रकृतिं" इसप्रकार दोनोंका पृथक् वर्णन है ॥ ४-५ ॥

देवासुरेष्टेकपदे कृपाऽनुपदमीरिता ।
प्रतीपवर्तिनां दण्डप्रदातृत्वमथोच्यते ॥ ६ ॥
प्रतीपमाचरेत् कामो भगवत्कोपभाजनम् ।
भ्रूत्वा नष्टस्ततो नैव तत्प्रतीपं समाचरेत् ॥ ७ ॥

देवता तथा असुर दोनोंके प्रति समानरूपसे एक साथ कृपाका वर्णन पूर्वश्लोकमे किया। यहाँक अनुवृत्तिवाले अनुकूलवृत्तियोंकी बात हुई। अब प्रतीपवृत्तियोंके प्रति दण्डदाताके रूपमे वर्णन करने जा रहे हैं। कामदेवने भगवानके प्रति प्रतीपाचरण किया। फल यही हुआ कि वह नष्ट हो गया। अतः शकर भगवानके प्रति कोई प्रतिकूल आचरण न करें ॥ ६-७ ॥

अपि च ववाप्यकामस्य क्रिया काश्चन नेक्ष्यते ।

सर्वे कामवशा लोके सर्वे कामस्य चेष्टितन् ॥ ८ ॥

विष्ण्वाद्यनुग्रहश्चैव किञ्चित्कामवशाद्यदि ।

तदा तु क्रोधमोहादिक्रमाघ्नाशोऽपि शङ्क्यते ॥ ९ ॥

न कामो विद्यते शभावागतोऽपि स निर्धुत ।

अहैतुककृपाहेतो कृतो विष्ण्वाद्यनुग्रह ॥ १० ॥

यशोकृतेन्द्रियो नैव पुरुष परिभूयते ।

जित्या बुरासव काम निष्काम स हि जायते ॥ ११ ॥

आप्तकामो भवेदेष आत्मकामश्च केवल ।

विमुक्त स पुर्माँल्लोके भवतीत्यपि सूच्यते ॥ १२ ॥

यह भी बात है कि अकाम कोई क्रिया नहीं करता। सभी कामवशा हैं, सभी चेष्टा कामकी है, तो क्या विष्णु आदिपर शकरने जो अनुग्रह किया वह भी किसी स्वार्थकामनासे? यदि ऐसा ही है, ता फिर काममे क्रोध समोहादिवे क्रमसे नाशकी भी आशका रहती है। इस पर कहा जाता है कि भगवान शकरने काम नहीं है। उन्होंने आये हुए कामको भी ध्वस्त कर दिया। अतएव विष्णु आदिपर एव समस्त जगत्पर उनका अनुग्रह अहैतुककृपाप्रयुक्त है। इन्द्रियवशी सभी परिभूत नहीं होता। वह दुष्टैर्दं वाप्यको, जीतकर निष्काम होगा। अप्नेकाम, शोकर, आत्मकाम, रहेगा। वही पुरुष विमुक्त होता है। यह भी सूचित किया गया है ॥८-१२॥

सर्वानभिभवन्तं य काम निरधुनात्प्रभु ।

उदप्रवीर्यता तस्य स्तूपते चात्र भक्ति ॥ १३ ॥

सबको अभिभूत करनेवाले कामको जिस प्रभुन निर्धुत किया उसकी अपारवीर्यताकी स्तुति भी समक्ति यहाँ भी जा रही है ॥ १३ ॥

असिद्धार्था नैव यच्चिदपि सदेवासुरनरे
नियतन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिषाः ।

स पश्यद्योश त्वामितरसुरसाधारणमभूत्
स्मरः स्मर्तव्यात्मानं हि वशिष्ठु पथ्यः परिभवः ॥१५॥

विजयगील जिसके बाण देव, असुर, नर आदिमें नहीं भी विफल होकर नियत नहीं होते वह कामदेव आपकी अन्य देवताओंके समान देखने लगा, परिणाम हुआ कि यह स्मरणावशेष हो गया । उससे सिद्ध हो गया कि वशी इन्द्रियविजयी महापुरुषोंका अनादर हितकारी नहीं होता है ॥ १५ ॥

जयोति प्रोच्यते कामो नित्ययोगेऽनिशायने ।
भ्रूमांश्च या मनुष्योऽनस्तदुक्तं शाब्दिकं युधिः ॥ १४ ॥
भूमनिन्दाप्रसंसासु नित्ययोगेऽतिशायने ।
सम्बन्धस्तिवियक्षयां नद्यांति मनुष्यादयः ॥ १५ ॥

“जयिनो यस्य विशिषाः” यहाँ जय शब्दसे मनुष्यमें इन् प्रत्यय है । उसका यहाँ नित्ययोग, अतिशय या भ्रूमा अर्थ है । वैयाकरणोंने भ्रूमा, निन्दा, प्रसंसा, नित्ययोग, अतिशय, सम्बन्ध और अस्तित्व इनकी विविक्षामें मनुष्य, इति आदि प्रत्ययोंको माना है ॥ १४-१५ ॥

भूमत्वं तु यच्चिदपीत्येतेनात्र प्रदर्शितम् ।
असिद्धार्था नति तस्य चातिशयानमुच्यते ॥ १६ ॥
नित्यमित्युक्तितस्तस्य नित्ययोगो निगद्यते ।
सदेवेत्यादिना तस्य प्रशस्तिश्च प्रतीयते ॥ १७ ॥

‘यच्चिदपि’ से भूमता-व्यापकता बताया । ‘असिद्धार्थान्’ से अतिशय जय बताया । ‘नित्य’ से जयवा नित्ययोग बताया । ‘सदेवासुरनरे’ से प्रशस्त जय भी प्रतीत होता है ॥ १६-१७ ॥

व्यापकं तस्य साध्राज्यं फुण्ठितप्रसरो न सः ।
कदाचिद्वा यच्चिदपि नैव तस्य पराजयः ॥ १८ ॥
हृतं च हन्ति मदनी वृद्धं च विलुठत्यसौ ।
का रात्रिः किं दिनं तस्य का निद्रा जागतिश्च का ॥ १९ ॥
करोति यः प्रतिद्वन्द्वं देवो वा मानवोऽप्य वा ।
समलकायं कथति पिनटि प्रणिघ्नति ॥ २० ॥

शुष्प्येको दहत्यग्न्यो जहन्येकोऽभ्रमाम् परः ।

वायुः किन्वनलः किं नु पृथ्वी किं न्वम्बु किं न्वयम् ॥ २१ ॥

कामका साम्राज्य है । उसके प्रसारमें कुन्ठा नहीं है । कभी कही भी उसकी हार नहीं होती । मरेको भी मारता है, वृद्धको भी बेबस करता है । उसके लिये रात क्या, दिन क्या, नीद क्या, जागृति क्या, सब बराबर है । जो मुकाबला करे वह देव हो, मानव हो उसे मूलसे उखाड़ देता है, पीस डालता है, घसीटता है । कामसे कोई सूख रहा है, कोई जल रहा है, कोई जड़ हो रहा है, कोई नेत्रसे पानी बहा रहा है अतएव वह वायु है ? या अग्नि है ? या पृथ्वी है ? या जल है ? यह भी कहना कठिन है ॥ १८-२१ ॥

अग्रभागः शिक्षा येषां विशिष्टा विशिष्टास्तु ते ।

विलक्षणास्त्यत्र बोध्या विगता वा स्मरस्य तु ॥ २२ ॥

विशिक्ष बाणको कहते हैं । विशिष्ट शिक्षा-अग्रभाग होनेसे विशिख नाम पड़ा । किन्तु कामबाणमें विलक्षण शिक्षा या विगतशिक्षा अर्थ समझना होगा ॥ २२ ॥

बाणानां पुष्पहृपाणां का हि नाम शिक्षा भवेत् ।

यहवस्तेऽस्य तेनैव बह्वाधोक्तिर्गिहाञ्जसो ॥ २३ ॥

पुष्परूप बाणोंकी क्या नोक होगी ! अतः विगतशिक्षा अर्थ उचित है । बाण अनेक होनेसे विशिखाः यह बहुवचन है ॥ २३ ॥

अरविन्दमशोकं च चूतं च नवमल्लिका ।

नीलोत्पलं च पञ्चते पञ्चबाणस्य सायकाः ॥ २४ ॥

अरविन्द, अशोक, आम्र, नवमल्लिका, नीलोत्पल ये पांच कामदेवके बाण हैं ॥ २४ ॥

ग्रमी घाणा निवर्तन्ते प्रहिताः पुष्पघन्वनः ।

कृतार्था न त्वसिद्धार्था यत्रापि जगतीतले ॥ २५ ॥

सह देवासुरनरैर्वन्तमाने यत्तान्वितैः ।

पशुपक्षिभुजङ्गादिलक्षणे जगतीतले ॥ २६ ॥

कामके ये बाण छोडेनेपर कार्य करके ही निवृत्त होने हैं । बिना कार्य किये नहीं । चाहे जहा भी हो, देव, अगुर, नर एव पशुपक्षीसर्पादियुक्त जगत्में सर्वत्र सफल ही होते हैं ॥ २५-२६ ॥

युक्तं तस्य जयित्वं च वजोयस्त्वं च सर्वथा ।

अन्यथा तु कथंकारं सृष्टिरेषा प्रवर्तताम् ॥ २७ ॥

सर्वे निवृत्तकामाः स्युर्भवेपुश्रोर्ध्वरेतसः ।
 जानिनस्तत्र मुक्ताः स्युरन्ये लयगताः सदा ॥ २८ ॥
 तत्र तत्राजन्तिवा चाऽभुत्वा भोगाननेकधा ।
 कथं कर्मोपशमनं मानुष्यं च कथं भवेत् ॥ २९ ॥
 पशुपक्ष्यादियु ततो मुक्तं कामविजृम्भणम् ।
 तथा नरेषु तन्नो चेज्जायन्ता मानवाः कथम् ॥ ३० ॥
 ये चानुशयिनो जीवा सन्ति व्रीहियवादिषु ।
 रेतःसिग्योगमाप्स्येय भवेसोयां समुद्घृष्टिः ॥ ३१ ॥
 देवेषु पुण्यक्षपणं कामभोगनियन्धनम् ।
 ततोऽनुशयिनो भूत्वा नरत्वं प्राप्नुयुः सुराः ॥ ३२ ॥
 ब्राह्मी चेन्मानसी सृष्टिः केवलंया प्रवर्तते ।
 मुच्येरन् कतिचिन्मना भवेपुरितरे भवे ॥ ३३ ॥
 मानुष्यं प्राप्य पश्चाद्वास्तथा देवासुरादयः ।
 उत्पाद्य तनयान्मोक्षमार्गमहन्ति देहितः ॥ ३४ ॥
 अत एव समाचष्ट गीतासु भगवानपि ।
 धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि मरतपंभ ॥ ३५ ॥

कुछ अशमे कामदेवकी जयशीलता और बलशालिता उचित भी है ।
 अन्यथा सृष्टि ही कैसे चलेगी ? सभी निवृत्तकाम होकर उर्ध्वरेता बनेगे
 तो उनमें जानी मुक्त होंगे, बाकी सत्तार लयमें पड़े रहेंगे । पशुपक्षी आदिमें
 जन्म न लेनेपर कर्मशान्ति कैसे होगी ? मानवजन्म बादमें कैसे प्राप्त होगा ?
 अतः पशुपक्षी आदिमें कामप्रसार उचित ही है । और मनुष्यमें काम न हो
 तो मनु-प्रसे मनुष्य कैसे पैदा होंगे ? अनुशयी जीव व्रीहियवादिसे तभी
 ऊपर जाते हैं जब रेत सेन्ताका योग प्राप्त होता है ऐसा ब्रह्मसूत्रमें कहा है ।
 देवताओंका वर्मक्षय कामोपभोगसे होगा । तब वे अनुशयी होकर मानव
 बनेंगे । यदि ब्रह्माकी मानसी सृष्टि ही चलती होती तो थोड़ेमें जीवात्मा
 मुक्त होते बाकी भवमागरमें डूबे पड़े रहते । अतः देव, पशु आदि सभी
 मानवजन्म पाकर पुनोत्पादन कर मोक्षमार्गी हो, यही युक्त है । अतएव
 धर्मसे अविरुद्ध कामकी गीतामें भगवानने अपना रूप कहा ॥ २७-३५ ॥

युक्तमेतावदवधि प्रयत्न पञ्चधन्वन ।
 धर्माविरुद्धमंश स किन्तूल्लङ्घ्याऽप्रतोऽव्युद्यत् ॥ ३६ ॥
 ज्ञात्वापि तदिदं नैन परामावपितुं नराः ।
 प्राप्तयन् दत्तवन्तोऽपि तया चाह्याशितकामिनः ॥ ३७ ॥

वेदशास्त्रपुराणानि यदि सत्यानि भामिति ।
 आवयोस्तर्हि संयोगः कुम्भोगके भविष्यति ॥ ३८ ॥
 किं चास्तु मानवोत्पत्तिः कामादेवेति निश्चयः ।
 भवन्तु पञ्चपाः पुत्राः शेषमोगस्तु किफलः ॥ ३९ ॥
 अपुत्रजननो भोगो बन्धनकनिबन्धनम् ।
 तस्योचित्यं समर्प्येत कामिमिः केवलं नृभिः ॥ ४० ॥
 त्रिजायुषि च तावन्तः पञ्चपामिर्हि रात्रिमिः ।
 संपद्यन्ते ततोऽन्यासु मृत्योराह्वयनं हि तत् ॥ ४१ ॥
 अपाघ्नन् ब्रह्मचर्येण मृत्युमित्पन्नवीच्छुतिः ।
 ब्रह्मचर्येण विन्दन्ति ब्रह्मलोकमितीतरा ॥ ४२ ॥
 रक्षणीयं ततः सर्वेऽह्वयं प्रयत्नतः ।
 किन्तु कामो दुरन्तोऽयं लोकानां तदलुलूप्सु ॥ ४३ ॥

परन्तु यहाँतक तो ठीक है—धर्माविरुद्ध स्वीयशरगमनपर्यन्त उचित है, किन्तु धर्माविरुद्ध अंशको लांघकर काम भागे बड़ा। जानते हुए भी लोग उसको पराभूत नहीं कर सके। कामियोका वचन है—(जारस्त्रीके प्रति) हे भामिनि शास्त्र यदि सत्य है तो अब हम दोनोंका संयोग कुम्भीपाक नरकमें होगा। (बयोकि राजा प्राणदण्ड देनेवाला है।) अन्य भी बात है—माना कि मानवजन्म कामसे होता है। अतः काम प्रशस्त है। परन्तु एक मनुष्यके पाँच छ। ही तो पुत्र होते हैं। उनके लिये जीवनमें आगे-पीछे छः रात्रियोंमें ही तो कामसेवन आवश्यक है। उससे अतिरिक्त धर्माविरुद्ध कहलानेवाले कामका भी क्या प्रयोजन है? दम, मृत्युको आमन्त्रण देना। श्रुति कहती है—ब्रह्मचर्यसे ज्ञानी देवोंने मृत्युको मार हटाया। दूसरी श्रुति कहती है—ब्रह्मचर्यसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। अतः ब्रह्मचर्यपालन परमधर्म है। (मृत्युका आमन्त्रक धर्म है या अधर्म स्वयं विचार करें) किन्तु यह काम ऐसा है कि उसने लोगोके ब्रह्मचर्य धनको तो लूट ही लिया ॥ ३६-४३ ॥

तस्याभिमानो यवधेऽधर्मं लोकानमुज्जत् ।
 विलसतामालुमार्गारवलेषां वीक्ष्य हसन्नसो ॥ ४४ ॥
 विमानयादिनां सर्वं नीचैर्दृश्यं समं यथा ।
 प्रासादो वा कुटिरं वा तरुर्वा तृणमेव वा ॥ ४५ ॥
 तथा कामोऽपि सबलं समं दध्नमवेक्षत ।
 क्षुरं वा पद्मं वा नरं वा देवमेव वा ॥ ४६ ॥

अविधेकोऽप्रमस्यामूवधिमूल्यो यवर्थतः ।
 रामपंथीयाः संताताः प्राणा मूल्यात्मनकदा ॥ ४७ ॥
 अवक्षिप्यामितरवेवसाधारणं हरम् ।
 स्मर्तव्यात्मानवत्तेनाऽप्यो षशिपु षपिता ॥ ४८ ॥

कामका कहीं प्रतिरोध नहीं हो रहा था । परिणाम यह हुआ कि उसका अभिमान बढ़ा । अधर्ममें लोगोंको जोड़ने लगा । विस्लीचूहेकी जैसी दशा देखकर उसे आनन्द आने लगा । जैसे विमानमें जानेवाले नीचेकी वस्तु एक बराबर देखते हैं चाहे वह महल हो, झोंपड़ी हो, वृक्ष हो या तृण हो वैसे काम भी अमुर, पन्नग, नर, देव सबको एक बराबर तुच्छ देखने लगा । उमका यह अत्रिनेक एकवार महंगा पड़ा, मूल्यरूप प्राण देना पड़ा । उसने शंकरको अन्य देवके समान देखा और स्मरणावशेष हो गया । महापुरुषोंके सामने दर्प करना पथ्य नहीं है ॥ ४४-४८ ॥

सुदारणं तपस्तेपे ब्रह्मणस्तारकासुरः ।
 यदाचेऽमरतां सोऽपि प्रसन्ने हंसवाहने ॥ ४९ ॥
 निमित्तमृत्युतां ब्रूहि न मर्त्यस्य ह्यमर्त्यता । - - -
 इत्युक्तस्तारको मृत्युवञ्चनं समचिन्तयत् ॥ ५० ॥
 विरक्तः शङ्करो नास्य पुत्रसंभावना ततः । - - -
 तत्पुत्रान्मरणं वचनीत्येवमेव स कं जगौ ॥ ५१ ॥
 लब्ध्वा वरं त्रिभुवनं विजिग्ये तारकासुरः ।
 स्वर्गाद्देवानपास्यत् स ते चारण्येषु बभ्रमुः ॥ ५२ ॥
 त्रिविलशुश्र्व सहस्राब्दमशक्तास्तत्परासने ।
 अन्यत्र शंभुतनयादवृत्त्वा घघकारिणम् ॥ ५३ ॥
 कथं स्याच्छंकरमुतः सती नष्टास्य घल्लमा ।
 नान्यां विरक्तो घृणुते तपस्तपति दाहणम् ॥ ५४ ॥

तारकासुरने ब्रह्माकी घोर तपस्या की । ब्रह्मा प्रसन्न हुए, और वरदान मांगने कहा, तो उनसे अमरताका वरदान मागा । मर्त्य कभी अमर नहीं हो सकता, अतः निमित्तमृत्यु मांगो कहनेपर तारक मृत्युसे बचनेका उपाय सोचने लगा । शंकर भगवान विरक्त हैं । उनके पुत्रकी सम्भावना नहीं । उनके पुत्रसे मरण होनेका वर मागूंगा तो वच जाऊंगा । ऐसा निश्चय कर वही वरदान मांगा । उसे पाकर उसने त्रिभुवनको जीता । स्वर्गसे देवताओंको हटाया । देवता जंगलोंमें भटकने लगे । तारकासुर को पराभूत करनेमें असमर्थ होनेसे बड़ा क्लेश उन्होंने पाया । देवताओं ने सोचा—शंकरपुत्रसे

अन्य कोई इसे मार नहीं सकता । पर शकरका पुत्र कैसे हो ? उनकी प्रियपत्नी सनी तो जल मरी । दमरी किसीसे ये विवाह नहीं करते । घोर तपश्चर्यामे लगे हुए हैं ॥ ४९-५४ ॥

स पश्यन्०

अस्त्युत्तरस्या हि विशि देवतात्मा हिमालय ।
 प्रासादोऽप्यस्य तत्रैव मानवाकारवर्ष्मण ॥ ५५ ॥
 तस्य मेना मगवती वर्ततेऽर्धाङ्गिनी शुभा ।
 जाता तद्गर्भत पूर्वसती सप्रति पार्वती ॥ ५६ ॥
 वरोष्यति हरोऽनन्यरूपां ता यदि यत्पत ।
 इत्याहूय सुरा काम तत्कार्याय समादिशन् ॥ ५७ ॥
 कामस्तु सान्त्वयन्नाह पुरुहूत सुरानपि ।
 मा चिन्तामिद्र वार्षोत्त्वम्ह सर्वजगत्प्रभु ॥ ५८ ॥
 त्वामकार्षंमहत्याय' जार स्मरसि तन्न किम् ।
 पितामह विधातार तनयामन्वधावयम ॥ ५९ ॥
 तुलसीजारमवृषि नारायणमकल्मषम् ।
 समागमयमिन्दु च गुरुपत्नीमह बलात् ॥ ६० ॥
 को ब्रह्मा वञ्च वैकुण्ठ के देवा के च मानवा ।
 अवशिष्ट शङ्करोऽय को धा मदवाणसन्निधौ ॥ ६१ ॥

उत्तरदिशामे देवतास्वरूप हिमा उय विद्यमान है । मानवाकारशरीर धारी उस हिमालयका महल भी हिमा उयपवतम ही है । उनकी अर्धाङ्गिनी मेनाकी पुत्री पावती पूवजन्त्री मती ही है । सनीस्वरूप होनेसे यदि प्रयास करे तो शकर पावतीमे विवाह कर सकते है । ऐसा साचकर देवता और इन्द्रने कामदेवको बुलाकर उम कायक लिये आदेश दिया । कामदेवन सात्वना देते हुए कहा है इन्द्र आप चिन्ता न करें । मैं सारे जगतका प्रभु हू । मैंने आप (इन्द्र) को अहल्याजार बनाया । ब्रह्माको अपनी पुत्रीके पीछ दौड़ाया । नारायणको तुलसीका जार बनाया । चन्द्रको गुरुपत्नीगमन कराया । मेरे वाणके सामन ब्रह्मा कौन ? विष्णु कौन ? कौन मनुष्य कौन देवना ? एक अवशिष्ट शकर रह गय । य भी मर वाणके सामन कौन हैं ? ॥ ५५-६१ ॥

अन्येष्टनारदोऽगच्छद्विमासयगृहे मुनि ।
 पूजयामासतुर्मनाहिमाद्रो इम्पती मुदा ॥ ६२ ॥

अपि गणमयत्पुत्रीमाहूय शुभहेतवे ।
 नारदो लक्षणं धीक्ष्य जगाद गिरिमूपतिम् ॥ ६३ ॥
 शस्याः पतिस्तु भविता शङ्करो यस्यपस्यति ।
 त्वद्वाज्ये निवसन् पूर्वसर्तो जानीहि घातमजाम् ॥ ६४ ॥
 सेवतामियमोशानं प्रसन्नः सेवया हरः ।
 वरोष्यतीमां नोपायोऽस्त्यन्यस्तास्मिस्तपस्यति ॥ ६५ ॥

एकदिन नारदजी हिमालय गृहमे गये । येना और हिमालयने उनकी पूजाकी और अपनी पुत्रीको बुलाकर नमस्कार करवाया । नारदजीने लक्षण देसकर कहा—इसका पति तो तपस्वी शंकर ही होंगे, जो आपके देशमे रह रहे है । यह आपकी पुत्री पूर्वजन्मकी सती है । यह शकरकी सेवा करे तो उससे प्रसन्न होकर वे इसका पाणिग्रहण करेंगे । तपस्यारत शकरके विषयमे अन्य कोई उपाय नहीं है ॥ ६२-६५ ॥

निर्गते नारवे भूपः सह पुत्र्याऽगमद्वरम् ।
 न्यवेदयच्च सेवार्थं जगाव च हरस्तदा ॥ ६६ ॥
 आगन्तव्यं प्रतिदिन कर्तुं सेवां हिमालय ।
 एषा योषा न चानेया भवानेकः समेतु माम् ॥ ६७ ॥

नारदजीके जानेके बाद हिमालय पुत्रीके साथ शंकरके पास गये और सेवार्थं निवेदन किया । शकर बोले हे हिमालय ! सेवार्थं आप प्रतिदिन आवे । किन्तु इस नारीको साथमे न लावे । आप अकेले आया करे ॥ ६६-६७ ॥

पार्वती—किं नास्त्यात्मा स्त्रियां देव सेवायोग्या न किं वधूः ।
 पापयोनिस्त स्त्री स्यात् किं निविध्यसि मां प्रभो ॥ ६८ ॥

पार्वती बोली हे देव ! क्या स्त्रियोमे आत्मा नहीं होता ? या स्त्री सेवायोग्य नहीं होती ? अथवा स्त्री पापयोनि होती है ? हे प्रभो आप क्यों मेरा निषेध करते हैं ॥ ६८ ॥

शङ्करः—अस्त्यात्मा योग्यता चास्ति न स्त्रियाःपापयोनिता ।
 तथापि न स्त्रियो योगो युज्यते हि तपस्विनः ॥ ६९ ॥

शकर बोले स्त्रीमे आत्मा है, योग्यता भी है और स्त्री पापयोनि नहीं है; फिर भी तपस्वियोंके लिये स्त्रियोंका सम्पर्क युक्त नहीं होता ॥ ६९ ॥

पार्वती—केयं समदृशः स्त्रीपुंनिवा हि भवतोऽनघ ।
 कुतः सयामनां भीतिरबलाभ्यो भवाद्दशाम् ॥ ७० ॥

प्रमत्तस्य वनेऽपि स्याद् भयं तु सहस्रङ्घ्रिपोः ।

जितात्मनस्तु सांनिध्यं स्त्रियाः किं नु करिष्यति ॥ ७१ ॥

एकान्तः कामिनां शान्तोऽप्यतिकामस्य कारणम् ।

अनेकान्तोऽपि यमिनां भवेन्मोक्षस्य कारणम् ॥ ७२ ॥

किं न पुण्यं लभेयाहं भवत्सेवापरायणा ।

दीनोद्धरणदक्षस्य निरनुक्रोशता क्रुतः ॥ ७३ ॥

पार्वती कहने लगी समदर्शी आपकी दृष्टिमें यह स्त्रीपुरुष भेदबुद्धि कैसी ? आप जैसे समयियोको स्त्रियोसे भय क्यों होने लगा ? प्रमादीको वनमें भी भय होता है । क्योंकि वृ शत्रु साथमें हैं । किन्तु जितात्माका स्त्रीसानिध्य क्या विगाडेगा ? कामियोके लिये एकान्त अतिकाम का कारण होता है । किन्तु समयीके लिये अनेकान्त भी मोक्षकारण होना है । आपकी सेवाकर मैं भी पुण्यकी भागी क्यों न बनूँ ? दीनोंद्वार करनेवाले आपके मनमें यह निरनुकम्पा क्यों हो रही है ? ॥ ७०-७३ ॥

शंकर :- प्रायाहि तर्हि त्वगपि सेवितुं देवि मा स्त्रिद . ।

यथाकाल तथैवास्तु भद्र ते धरवर्णिनि ॥ ७४ ॥

शंकर भगवानने कहा—ऐसा है तो तुम भी यथा काल सेवा करने आओ । खेद न करो । हे देवि तुम्हारा मंगल हो ॥ ७४ ॥

संवाद एवमवृत्तं पार्वतीपरमेशयोः ।

प्रत्यहं समुपायाति सा च सेवापरायणा ॥ ७५ ॥

इस प्रकार पार्वती और शंकरका संवाद हुआ । सेवापरायण पार्वती अब प्रतिदिन सेवारथ आती है ॥ ७५ ॥

अथ कामो वसन्तेन सहसा सह समागतः ।

शीर्णानि जीर्णपत्राणि मञ्जयंस्तत्पूदगुः ॥ ७६ ॥

कुसुमानि प्रफुल्लानि वदौ मलयमारुतः ।

मदनो मार्गंगान् स्वीयान् प्राहिणोच्च शनैः शनैः ॥ ७७ ॥

अब कामदेव सरसा वसन्तके साथ धीरे धीरे पहुँचा । जीर्ण पत्र पेड़ोंसे गिरने लगे । नये कोपल आने लग । फूल तिलन लग । मलयानिल चलने लगा । कामदेव अपने बाण धीरे-धीरे छोड़ने लगा ॥ ७६-७७ ॥

सर्वेऽपि मुनयस्तत्र काममार्गणविह्वलाः ।

त्यक्त्वा तपः प्रधावन्ति विग्नाः सौमन्तिनारमि ॥ ७८ ॥

अपि प्राणमयपुत्रीमाहूय शुभहेतवे ।
 नारदो लक्षणं वीक्ष्य जगात् गिरिभूपतिम् ॥ ६३ ॥
 अस्याः पतिस्तु भविता शङ्करो यस्यपस्यति ।
 त्यद्राज्ये निवसन् पूर्वसतीं जानीहि चात्मजाम् ॥ ६४ ॥
 सेवतामियमोशानं प्रसन्नः सेवया हरः ।
 वरीप्यतोमां नोपायोऽस्त्यग्यस्तास्मिस्तपस्यति ॥ ६५ ॥

एकदिन नारदजी हिमालय गृहमें गये । मेना और हिमालयने उनकी पूजाकी और अपनी पुत्रीको बुलाकर नमस्कार करवाया । नारदजीने लक्षण देखकर कहा—इसका पति तो तपस्वी शंकर ही होंगे, जो आपके देशमें रह रहे हैं । यह आपकी पुत्री पूर्वजन्मकी सती है । यह शंकरकी सेवा करे तो उससे प्रसन्न होकर वे इसका पाणिग्रहण करेंगे । तपस्यारत शंकरके विषयमें अन्य कोई उपाय नहीं है ॥ ६२-६५ ॥

निर्गते नारदे भूपः सह पुत्र्याऽगमद्वरम् ।
 ग्यवेदयच्च सेवार्थं जगात् च हरस्तदा ॥ ६६ ॥
 आगन्तव्यं प्रतिदिनं कर्तुं सेवां हिमालय ।
 एषा योषा न चानेया भवानेकः समेतु माम् ॥ ६७ ॥

नारदजीके जानेके बाद हिमालय पुत्रीके साथ शंकरके पास गये और सेवार्थं निवेदन किया । शंकर बोले हे हिमालय ! सेवार्थं आप प्रतिदिन आवे । किन्तु इस नारीको साथमें न लावे । आप अकेले आया करें ॥ ६६-६७ ॥

पार्वती—किं नास्त्यात्मा स्त्रियां देव सेवायोग्या न किं वधुः ।

पापयोनिरुतस्त्री स्यात् किं निधिध्यसि मां प्रभो ॥ ६८ ॥

पार्वती बोली हे देव ! क्या स्त्रियोंमें आत्मा नहीं होता ? या स्त्री सेवायोग्य नहीं होती ? अथवा स्त्री पापयोनि होती है ? हे प्रभो आप वधो मेरा निषेध करते हैं ॥ ६८ ॥

शङ्करः—अस्त्यात्मा योग्यता चास्ति न स्त्रियाःपापयोनिता ।

तथापि न स्त्रियो योगो युज्यते हि तपस्विनः ॥ ६९ ॥

शंकर बोले स्त्रीमें आत्मा है, योग्यता भी है और स्त्री पापयोनि नहीं है; फिर भी तपस्वियोंके लिये स्त्रियोंका सम्पर्क युक्त नहीं होता ॥ ६९ ॥

पार्वती—केयं समदृशः स्त्रीपुंमिदा हि भवतोऽनघ ।

कुतः सयामनां भीतिरबलाभ्यो नवाटशाम् ॥ ७० ॥

प्रमत्तस्य वनेऽपि स्याद् भयं तु सहषड्विपोः ।
 जितात्मनस्तु सांनिध्यं स्त्रियाः किं नु करिष्यति ॥ ७१ ॥
 एकान्तः कामिनां शान्तोऽप्यतिकामस्य कारणम् ।
 अनेकान्तोऽपि यमिनां भवेन्मोक्षस्य कारणम् ॥ ७२ ॥
 किं न पुण्यं लभेयाहं भवत्सेवापरायणा ।
 दीनोद्धरणवक्षस्य निरनुक्तोशता कृतः ॥ ७३ ॥

पार्वती कहने लगी समदर्शी आपकी दृष्टिमें यह स्त्रीपुरुष भेदबुद्धि कैसी ? आप जैसे सयमियोको स्त्रियोंसे भय क्यों होने लगा ? प्रमादीको वनमें भी भय होता है । क्योंकि छ शत्रु साथमें हैं । किन्तु जितात्माका स्त्रीसांनिध्य क्या विगाडेगा ? कामियोंके लिये एकान्त अतिकाम का कारण होता है । किन्तु सयमीके लिये अनेकान्त भी मोक्षकारण होना है । आपकी सेवाकर मैं भी पुण्यकी भागी क्यों न बनूं ? दीनोद्धार करनेवाले आपके मनमें यह निरनुकम्पा क्यों हो रही है ? ॥ ७०-७३ ॥

शंकर :- प्रायाहि तर्हि त्वमपि सेवितुं देवि मा खिदः ।

यथाकालं तथैवास्तु भद्रं ते षड्वर्णिनि ॥ ७४ ॥

शंकर भगवानने कहा—ऐसा है तो तुम भी यथा काल सेवा करने आओ । खेद न करो । हे देवि तुम्हारा मंगल हो ॥ ७४ ॥

संवाद एवमवृत्तं पार्वतीपरमेशयोः ।

प्रत्यहं समुपायाति सा च सेवापरायणा ॥ ७५ ॥

इस प्रकार पार्वती और शंकरका मवाद हुआ । सेवापरायण पार्वती अब प्रतिदिन सेवार्य आती है ॥ ७५ ॥

अथ कामो वसन्तेन सख्या सह समागतः ।

शीर्णानि जीर्णपाणि मञ्जर्यंस्तरुपूदगुः ॥ ७६ ॥

कुसुमानि प्रकुल्लानि दधौ मलयमारुतः ।

मदनो मार्गणान् स्वीयान् प्राहिणोच्च शनैः शनैः ॥ ७७ ॥

अब कामदेव सखा वसन्तके साथ धीरे धीरे पहुँचा । जीर्ण पत्र पेड़ोंसे गिरने लगे । नये कोपल आने लग । फूल सिलने लगे । मलयानिल चलने लगा । कामदेव अपने बाण धीरे-धीरे छोड़ने लगा ॥ ७६-७७ ॥

सर्वेऽपि मुनयस्तत्र काममार्गणविह्वलाः ।

त्यक्त्वा तपः प्रधावन्ति विगताः सीमन्तिनारिभिः ॥ ७८ ॥

मृगा मृगोभिः संयुज्य यान्ति तिष्ठन्ति शेरते ।

दृष्यन्त्यन्वोन्वसन्निष्टा पतगभ्रमरावयः ॥ ७९ ॥

कजन्ति कोकिलाः साधु नृत्यन्ति मद्रुर्वाहणः ।

घ्राप्याययद्विवाङ्गानि शम्भोः सुरमिमावतः ॥ ८० ॥

कामदेवके बाणोसे विद्ध होकर सभी ऋषिमुनि तप छोड़कर पत्नियोंकी खोजमें भागने लगे मृग । मृगियोंसे सटकर चल रहे हैं, सडें हो रहे हैं, लेट रहे हैं । परस्पर जुड़कर पक्षी भ्रमरादि दृष्ट हो रहे हैं । कोयल कूज रही है । मयूर नाच रहे है । सुगन्धित पवन शकरजीके अगोको आप्पायित कर रहा है ॥ ७८-८० ॥

क्रिमेतदिति नेत्रे म समुन्मोह्यावलोकते ।

सायच्च प्राहिणोन् पञ्च बाणानेकैकशः स्मरः ॥ ८१ ॥

यह क्या हो रहा है—शकरजी नेत्र खोलकर देखने लगे । इननेमें एक-एककर पांच बाणोको कामदेवने छोड़ा ॥ ८१ ॥

सभाव समलोकित वामदेवं नागात्मजा ।

अकालिक विलोष्येदमाखिल विस्मितो हरः ॥ ८२ ॥

परितः पर्यचण्डेनस्तावत्पञ्चशरः शरान् ।

पञ्चापि युगयत् पौपे समघाट्टनुपि द्रुतम् ॥ ८३ ॥

उन्मादनं तापनं च शोषणं स्तम्भनं तथा ।

समोहनं च पञ्चापि समधत्तैकदा शरान् ॥ ८४ ॥

तादृशे दुर्वनीताय पार्श्वस्थाय महेश्वरः ।

चुक्रोध नगवान् नेत्रं तृतीयं चोदमीलयत् ॥ ८५ ॥

चक्रुशुर्द्वता क्रोध प्रभो सह्र संहर ।

तावद् भस्मावशेष सनेत्रोत्थाग्निः स्मरं व्यधात् ॥ ८६ ॥

भावके साथ पार्वती शकरको देखने लगी । अक्षमयमें इन सबको देखकर शकर विस्मित हुए । चारों ओर देखने लगे । तबतक कामदेवने एकसाथ पांच बाणोको पुष्पधनुषपर चढाया । उन्मादन, तापन, शोषण, स्तम्भन, समोहन इन पांचों बाणोको एकसाथ सधान किया । बगलमें इस प्रकार अविनय कर रहे कामदेवके प्रति शकरजीका क्रोध उमड गया और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला । देवता घबराकर आक्रोश करने लगे—प्रभो ! क्रोध न करो, क्रोध न करो । लेकिन तबतक उस नेत्रोत्पन्न अग्निने कामदेव को भस्मावशेष कर दिया ॥ ८२-८६ ॥

यनं सर्वममूत् स्तब्धं मूर्च्छित्वा पतिता शिवा ।
 नीरवं तदमूत् स्थानं शंकरश्च विनिर्गतः ॥ ८७ ॥
 न वै परिभवः पथ्यः यशिव्यद्धा जितात्मसु ।
 भगवत्यास्तपस्यां तु वक्ष्यामोऽग्रे तदादिमाम् ॥ ८८ ॥

पूरा वन स्तब्ध हो गया । पार्वती मूर्च्छित हो गिर पड़ी । वह स्थान नीरव हो गया । और शंकर भी वहासे निकलकर चले गये । जितात्मा इन्द्रियविजयियोका परिभव हितकारी नहीं होता । भगवती पार्वतीकी तपस्याके बारेमें, जो एक अभूतपूर्व (सर्वप्रथम) है हम आगे वर्णन करेंगे ॥ ८७-८८ ॥

देवदेवाय कन्दर्पदर्पविध्वंसधारिणे ।
 त्रिलोचनाय शान्तायाप्युग्राय यशिने नमः ॥ ८९ ॥

इतरसुरसाधारण नहीं किन्तु जो देवोंके भी देव है, जो कामदेवके दपको नष्ट करनेवाले हैं, क्योंकि ज्ञानरूपी तृतीयनेत्र सहित हैं, अतएव त्रिलोचन हैं, तपस्यापरायण होनेसे शान्त होनेपर भी अपराधियोंके प्रति उग्र भी हैं, मूलतः यशी जितेन्द्रिय हैं उन त्रिलोचन उग्र शङ्करको हम प्रणाम करते हैं ॥ ८९ ॥

इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।
 महिम्नःस्तोत्रविद्युतौ स्पन्दः पञ्चदशो गतः ॥ १५ ॥

ॐ

षोडशः श्लोकः

समूलोन्मूलनं किं नु जगतोऽस्य चिकीर्षितम् ।
 दर्पकं दहतः शंभोर्मैवं तत्परिरक्षणम् ॥ १ ॥
 असकुचत्प्रसारे हि मर्त्यानां पुण्यधन्वनः ।
 वणसांकर्यतः सर्वा लुप्येग्नं वैदिकक्रिया ॥ २ ॥
 जगद्रक्षणमेधातो धर्मकर्मव्यवस्थितेः ।
 अनीरुष्टं गिरिजाजानेरित्येतद्विदुषां मतम् ॥ ३ ॥

निगूढमेवमाकूतं ताण्डयेऽपि विलोकितम् ।

जगद्रक्षीकवीक्षस्य ताण्डयं प्रस्तवतीत्यतः ॥ ४ ॥

कामदेव प्राणिजन्मका मूल है। उसे जलानेमे शङ्करका क्या आशय ? क्या जगतका समूल नाश करना ? नहीं। जगतकी रक्षा करना ही शङ्करको अभीष्ट है। कामदेवका स्वच्छन्द प्रसार यदि होने लगा तो वर्णसाकय होने लगेगा और ममस्त वैदिक क्रिया ध्वस्त होगी। कामनियन्त्रणसे धर्मव्यवस्था एवं कर्मव्यवस्था होगी। फल जगतकी रक्षा ही है। अन्यथा पार्वतीके साथ विवाह (और उस समय कामदेवको वरदानादि) कैसे सगत होता, यही विद्वानोंका मत है। शङ्करजीका यह निगूढ रहस्याभिप्राय ताण्डवमे भी देखनेमे आता है। ताण्डव तो बाहरसे ऐसा लगता था कि प्रलय उपस्थित हो गया। किन्तु उसका आन्तरिक रहस्य जगतरक्षा ही था। अतएव पुष्य दन्ताचार्य अब ताण्डवनृत्यको प्रस्तुत कर रहे हैं ॥ १-४ ॥

प्रतीपवर्तिनां दण्डं साफल्यं चानुवर्तिनाम् ।

एतावतोक्त्वा तस्याय जगद्रक्षणमीर्यते ॥ ५ ॥

सुप्रसन्नो यदा लोकस्तदा नृत्यति गायति ।

तथा च सुप्रसन्नत्वं जगद्रक्षितुरिङ्गते ॥ ६ ॥

अण्डसृष्टिस्थितिलयकार्यं तस्य महेशितुः ।

स्थूलसृष्ट्यादि धात्रादेर्गुणभिन्नतनुस्थिते ॥ ७ ॥

अण्डोर्ध्वं तस्य रक्षा तु स्वकार्याविनतः स्वतः ।

संहारस्त्वन्तकालेऽतो रदो रिक्त इवाधुना ॥ ८ ॥

कृतकार्यः सुप्रसन्नो महेशानो विशेषतः ।

कुरुते ताण्डवं नृत्यं जगद्रक्षाविधानतः ॥ ९ ॥

प्रतीप चलनेवालोको कामदेवोदाहरणसे दण्डदाता और अनुवर्तियोको ब्रह्मादि उदाहरणसे सुफलदाता शङ्करको यर्हातिक निरूपित किया। अब शङ्करको जगत रक्षणकर्ता बताने जा रहे हैं। लोकमें देखा गया है कि जब लोग खूब प्रसन्न होते हैं तब नाचने गाने लगते हैं। जगद्रक्षणहेतु नृत्यादिते शङ्करकी सुप्रसन्नता सूचित होती है। अण्डसृष्टिस्थितिलय ये शङ्करके कार्य हैं। क्योंकि ब्रह्माण्ड उत्पन्न हो तब उसमें ब्रह्माविष्णुरुद्र प्रकट हो। हाँ, अण्डसृष्टिके बाद लोकादिकी सृष्टि, रक्षा एवं संहार रजोगुण, अस्त्वगुण और तमोगुण युक्त शरीरस्थित ब्रह्माविष्णुरुद्र करेंगे। अतः अण्डोत्तर सृष्टि आदिका प्रयत्न शङ्करको करना नहीं है। अण्डसृष्टि तो हो गयी। अब शङ्करजीका क्या काम रहा ? क्योंकि संहार तो प्रलयकाल आनेपर करना

है। यह कहें कि अण्डकी रक्षा करनेका काम है। नहीं। अण्डरक्षण तो स्वयं होगा। उस अण्डसे प्रकट भूरादिलोकरक्षा होती रहेगी तो अण्डरक्षा भी होगी। तन्तु जल जाय और कपड़ा सुरक्षित हो ऐसा नहीं होता। अतः शास्त्रजी तो इस ममयमे जो करना है उसमे कृतकार्य होनेसे साली बैठे हैं। कार्य कुछ है नहीं, प्रसन्नावस्था भी है। तब नाचेंगे नहीं तो क्या करेंगे ? हाँ, अण्ड/शामे प्रयोजक भूरादि कार्यलोकरक्षामे ध्यान जरूर देना चाहिये। परन्तु वह तो इस ताण्डवनृत्यसे ही सम्पन्न होगी। जगद्रक्षणार्थं उम ताण्डवनृत्यका अव वर्णन कर रहे हैं ॥ ५-९ ॥

महोपादाघाताद् प्रजति सहसा संशयपदं
पदं विष्णोभ्राम्यद्भुजपरिघरणग्रहगणम् ।
मुहुर्घाँदोस्व्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा
जगद्रक्षणार्थं त्व नटसि ननु धामैव विभुता ॥१६॥

ताण्डवमे पैरोकी ठोकरोसे पृथिवी कहीं फट न जाय ऐसा सशय होने लगता है। घूमते हुए भुजास्पी परिघसे टूटते हुए ग्रहगणयुक्त अन्तरिक्षकी भी वही स्थिति होने लगती है। खुली जटाके तटताडनसे स्वर्लोक भी बुरी स्थितिको प्राप्त होने लगता है। लगता है सबंधवस होगा। किन्तु जगद्रक्षणार्थं इम प्रकार शास्त्रका नृत्य हो रहा है। भगवानकी लीला विलक्षण होती है ॥ १६ ॥

नटसि

नटसोति हि सामान्यपदं नाट्यकृत्यकम् ।
तौर्यंत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाट्यमिदं त्रयम् ॥ १० ॥
चतुर्थपादमे 'नटसि' ऐसा सामान्य पद आया है। "नटस्यद नाट्य" नाट्य करनेवाला ऐसा उसका अर्थ होगा। कोशमे बताया है नृत्य, गीत, वाद्य ये तीन नाट्यपदार्थ हैं ॥ १० ॥

देवरूपा प्रतीतो यस्तालमानरसाध्यः ।
सविलासोऽङ्गविक्षेपो नृत्यमित्युच्यते बुधः ॥ ११ ॥
ताण्डवं च तथा सास्य द्विविधं नृत्यमुच्यते ।
पेवल्लिर्बहुरूपं च ताण्डव द्विविधं मत्तम् ॥ १२ ॥
अङ्गविक्षेपबाहुल्यं तयामिनपशून्यता ।
यत्र सा पेवल्लिस्तस्याः कदाचिदुपयोगिता ॥ १३ ॥

छेदनं भेदनं यत्र बहुरूपा मुसावली ।
 ताण्डवं चरुरूपं तद् वाक्यागतमुद्धतम् ॥ १४ ॥
 छुरितं यौवतं चेति लास्यं द्विविधमीरितम् ।
 भाद्यं भावाद्यिवहुलं लीलाद्यिवहुलं परम् ॥ १५ ॥

देवर्चिसे प्रतीत; ताल, मान एवं रसका आश्रय; विलाससहित अंगविक्षेप नृत्य कहलता है। नृत्य दो प्रकारका है। एक ताण्डव और दूसरा लास्य। ताण्डव भी पेवलि और वरुरूपभेदसे दो प्रकार का है। अंगविक्षेप अधिक हो, अभिनय न हो तो पेवलि ताण्डव है। कभी उसका उपयोग होता है। छेदन भेदन जहां हो, नानामुखाकृति हो वह वरुरूप ताण्डव है। लास्य भी छुरित यौवतभेदसे दो है। भावादि अधिक हो तो छुरित और लीला अधिक हो तो यौवत है ॥ ११-१५ ॥

शंकरस्ताण्डवं नृत्यं करोति द्विविधं स्फुटम् ।
 लास्यं तु पार्वती कुर्याद्यदा प्रेरयतीश्वरः ॥ १६ ॥

भगवान् शंकर दोनो प्रकारका ताण्डव नृत्य करते हैं। और पार्वती शंकर ईशारा करते हैं तो लास्य करती हैं ॥ १६ ॥

यदि वा नटसीत्येतन्नृत्यमात्रार्थकं भवेत् ।
 तथापि गीतवाद्यादिरर्थादर्थोऽत्र लभ्यते ॥ १७ ॥
 गेयादुत्तिष्ठते वाद्यं वाद्यादुत्तिष्ठते लयः ।
 लयतालसमारब्धं ततो नृत्यं प्रवर्तते ॥ १८ ॥
 इति गान्धर्वशास्त्रेषु स्पष्टमेव समीरितम् ।
 गीतावाद्यादिकं तस्मान्नृत्यादेवात्र लभ्यते ॥ १९ ॥

यदि 'नटसि' का नृत्यसि' 'नृत्य करते हो' इतना ही अर्थ है, नाट्य अर्थ नहीं है ऐसा कहोगे तो भी गीतवाद्यादिका लाभ नृत्य कहनेसे ही होगा। क्योंकि गान्धर्वशास्त्रमे कहा है—गेयसे वाद्य उठता है। वाद्यसे लय होता है। लय और तालसे प्रारंभकर नृत्य होता है ॥ १७-१९ ॥

सौम्यं रौद्रमिति द्वेधा ताण्डवं बुधसंमतम् ।
 विलम्बितं द्रुतं चैव गीतं द्वेधा यथा भवेत् ॥ २० ॥
 दाण्डरासादिके चैतल्लोकेऽपि विलोचयते ।
 विलम्बिसौम्ये प्रारम्भे द्रुतरौद्रे तथान्ततः ॥ २१ ॥
 ताण्डवे सौम्यरौद्रे द्वे रूपे चेशस्य संमते ।
 प्रथमं सौम्यत्वं स्याद् विराड् रूपं तथान्ततः ॥ २२ ॥

महीपादेति पद्येऽस्मिन् विराडरूपं निरूपितम् ।
 सौम्योपलक्षणं तच्च सौम्यपूर्वत्वनिश्चयात् ॥ २३ ॥
 गीतवाद्यादिपूर्वत्वं नृत्यस्योत प्रदर्शितम् ।
 नृत्यवर्णनतश्चात्र तदप्यत्रोपलक्ष्यताम् ॥ २४ ॥
 स्थूलं च सूक्ष्मपूर्वं स्यादतस्तच्चोपलक्ष्यते ।
 परा वाक् च परिस्पन्दश्चोन्नयं गीतनृत्यवत् ॥ २५ ॥
 आरभ्येते गीतनृत्ये सूक्ष्मसूचनपूर्वकम् ।
 तानस्वरेण सर्वत्र मन्दस्पन्देन लौकिकं ॥ २६ ॥

ताण्डव सौम्य तथा रौद्रभेदसे दो प्रकार है। जैसे गीत विलम्बित और द्रुत भेदसे द्विधा होता है। दाडिया रासादिमे यह लोकमे भी देखनेमे आता है। प्रारभमे गीत विलम्बित होगा और नृत्य सौम्य होगा। आखिर आखिरमे गीत द्रुत होता है और दौड दौडकर रौद्र नृत्य करने लगते हैं। शकरके ताण्डव नृत्यमे एक विशेषता अधिक है। वह यही कि शकरका रूप भी प्रथम सौम्य तथा आखिर आखिर रौद्र बर्यात् विराट् रूप हो जाता है। "महीपादाघातात्" इस श्लोकमे यद्यपि विराटरूपका वर्णन है। किन्तु वह सौम्यरूपपूर्वक होनेसे सौम्यरूपका भी उपलक्षण है। पहले हम कह आये हैं कि नृत्य गीतवाद्यपूर्वक है। नृत्यका वर्णन किया तो वह गीत और वाद्यका भी उपलक्षण हो जायेगा। स्थूल हमेशा सौम्यपूर्वक होता है। अतः स्थूलगीतसे परावाणी और नृत्यसे परिस्पन्दका भी लाभ होता है। अतएव सूक्ष्मके रूपमे लोकमे भी गीत तानस्वरसे और नृत्य मन्दस्पन्दसे प्रारभ किया जाता है ॥ २०-२६ ॥

तानस्वरालापमाद्य चकारोकारतो भवः ।

अवाद्यच्च डमरु पादावस्पन्दवच्च सः ॥ २७ ॥

अब शकरका ताण्डवक्रम देखिये। प्रथम तानस्वरालाप उन्होंने ओंकारसे किया। डमरुको तब लेश बजाया और पदका मन्द स्पन्द किया ॥ २७ ॥

तदा प्रमथनाथस्य भैरवाद्या महात्मनः ।

वदनेभ्यस्तु पञ्चभ्यः पञ्चरागाः समुद्बभुः ॥ २८ ॥

एको रागस्तु पार्वत्या मुखपद्याद्विनिःसृतः ।

निर्हापतं तदेतच्च रागशास्त्रविशारदः ॥ २९ ॥

शिवशक्तिसमायोगाद्रागाणां संभवो भवेत् ।

पञ्चास्यात्पञ्च रागाः स्युः पृष्ठस्तु गिरिजामुखात् ॥ ३० ॥

सद्योयक्यात्तु धीरागो वामदेवाद्वसन्तकः ।
 अघोराद्भ्रूँरयोऽमूत्तत्पुरुषात्पञ्चमोऽभवत् ॥ ३१ ॥
 ईशानाख्यानमेघरागो नाट्यारम्भे शिवावभूत्
 गिरिजाया मुखाल्लास्ये नट्टनारायणोऽभवत् ॥ ३२ ॥

उसी समय परमात्मा भगवान् शंकरके पांच मुखोंसे पांच राग प्रगट हो गये । और एक राग पार्वतीके मुखसे । यह बात संगीतशास्त्रमें बताया है ।—शिव शक्ति समायोगसे रागोत्पत्ति हुई, पांच राग शंकर मुखसे छट्ठा पार्वतीमुखसे । सद्योजात मुखसे श्रीराग, वामदेवमुखसे वसन्तराग, अघोरसे भैरव, तत्पुरुषसे पञ्चमराग ईशानसे मेघराग, इस प्रकार ताण्डवके अरंभमें प्रकट हुए और पार्वतीके मुखसे नट्टनारायणराग प्रकट हुआ ॥ २८-३२ ॥

प्रादो मालवरागेन्द्रस्ततो मल्लारसंज्ञितः ।
 धीरागश्च ततः पञ्चाद्वसन्तस्तदनन्तरम् ॥ ३३ ॥
 हिन्दोलश्चाथ कर्णाट एते रागाः पडेव हि ।
 इत्येवमपरे प्राहूँ रागनामानि पण्डिताः ॥ ३४ ॥

मालव, मल्लार, धीराग, वसन्त, हिन्दोल, कर्णाट इस क्रमसे दसरे पण्डित रागोंके नाम कहते हैं ॥ ३३-३४ ॥

पट् पट् चैषा हि रागिभस्तथा च भगवद्वचः ।
 पट्त्रिंशद्रागिणीस्तत्र क्रमशः कथिता मया ॥ ३५ ॥

एक एक रागकी छः छः रागिणियाँ हैं । इसप्रकार छत्तीस रागिणियाँ हैं, ऐसा भगवद्वचन है ॥ ३५ ॥

मालश्रीः त्रिवणी गौरी केदारो मधुमाधवी ।
 ततः पाहाडिका नैवाः धीरागत्य वराङ्गनाः ॥ ३६ ॥
 देशो देवगिरी चैव वराटी तोडिका तथा ।
 ललिता चाथ हिन्दोली वसन्तस्य वराङ्गनाः ॥ ३७ ॥
 भैरवी गुर्जरी रामकिरी गुणकिरी तथा ।
 वाङ्गाली सन्धवी चैव भैरवस्य वराङ्गनाः ॥ ३८ ॥
 विभाषा चाथ भूपालो कर्णाटी वडहसिका ।
 मालवी पटमञ्जरी सहंताः पञ्चमःङ्गनाः ॥ ३९ ॥
 मल्लारी सौरटी चैव सावेरी कौशिकी तथा ।
 गान्धारी हरभृङ्गारा मेघरागस्य योषतः ॥ ४० ॥

कामदी चैव कल्याणी आभीरी नाटिका तथा ।
 नारङ्गी नट्टहम्बीरा नट्टनारायणाङ्गनाः ॥ ४१ ॥
 मालवादिक्रमोक्तेषु रागिण्यो भिन्नवत्तना ।
 गणितास्तस्य विवर्तितस्तत्तदग्रन्थेषु वीक्ष्यते ॥ ४२ ॥
 एतेषां पुत्रपौत्रादिपरम्पर्यात् सहस्रतः ।
 रागाणां विस्तरश्चैव पूर्वाचार्यैर्निरूपितः ॥ ४३ ॥
 इत्थं ताण्डववेलाया प्रादुरासीन्महेश्वरात् ।
 सगीतविद्या सकला रमन्ते यत्र देहिनः । ४४ ॥

मालथी, त्रिवेणी, गौरी, केदारी, मधुमाघवी, पाहाडिका ये
 श्ररागकी रागिणिया हैं । देशी, देवगिरि, वराटी, टोडिका, ललिता,
 हिदोली ये वसन्तकी रागिणिया हैं । भैरवी, गुर्जरी, रामकिरी, गुणकिरी,
 वागाली, सैन्धवी ये भैरवकी रागिणिया है । विभापा, भूपाली, कर्णाटी
 वडहसिका, मालवी, पटमजरी ये पचमकी रागिणिया हैं । मल्लारी, सौरटी,
 सावेरी, कौशिकी, गाधारी, हरशृ गारा ये मेघरागकी रागिणिया हैं ।
 कामोदी, कल्याणी, आभीरी, नाटिका, नारगी, नट्टहम्बीरा ये नट्टनारायणकी
 रागिणिया है । मालव, मल्लार आदि क्रमसे जो छ राग नाम गिनाये
 उनकी रागिणियो का भिन्न तरीकेसे वर्णन तत्तदग्रन्थोमे है । इन राग-
 रागिणियोकी पुत्रपौत्रादिपरम्परासे हजारो रागरागिणियोका वर्णन पूर्वाचार्यो-
 ने किया है । इसप्रकार ताण्डव समयमे शकरजीसे समग्र सगीतविद्या प्रवट
 हुई, जहा समस्त प्राणी आनन्दानुभव करते हैं ॥ ३६-४४ ॥

जगद्रक्षायं

तथा स्तुतश्च भगवान् प्रसन्नः क्रमतो नृणाम् ।
 स्वर्गावर्गफलद इत्येवं शास्त्रवर्णितम् ॥ ४५ ॥
 जपकोटिगुण ध्यान ध्यानकोटिगुणो लयः ।
 लयकोटिगुण गान गानात्परतर न हि ॥ ४६ ॥
 भागदेशीविभागेन सगीत द्विविध मतम् ।
 द्रुहिणेन यदन्विष्ट प्रमुक्त भरतेन च ॥ ४७ ॥
 महादेवस्य पुरतस्तन्मार्गास्य विमुक्तिदम् ।
 तत्तद्देशस्यया रीत्या यत्स्याल्लोकानुरञ्जनम् ॥ ४८ ॥
 देशे देशे तु सगीत तद्देशोत्पाभयोयते ।
 न स्वर्गो नापवर्गो या तेन लोकानुरञ्जनम् ॥ ४९ ॥

गीतज्ञो यदि गीतेन नाप्नोति परमं पदम् ।

रद्रस्यानुचरो भूत्वा सह तेनैव मोदते ॥ ५० ॥

सगीतविद्यामे स्तुति बोलनेपर भगवान प्रसन्न होकर स्वर्ग अपवर्ग प्रदान करते हैं । देविष्ये शास्त्रवचन : — 'जपमे करोड़गुना श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यानसे करोड़गुना श्रेष्ठ लय, लयसे करोड़गुना श्रेष्ठ गान है । गानसे आगे कुछ नहीं ।' मार्ग तथा देशी विभागसे सगीत दो प्रकार का है । शंकरजीके सामने ब्रह्माजीने और भरतने जो पाया वह मार्ग है । वह मोक्षदायी है । देश देशकी रीतिसे जो गाया जाता है (जैसे सेनेमा रागादि) वह देशी है । केवल लोकानुरञ्जन उसका फल है । स्वर्ग, मोक्षादि नहीं । गीतज्ञ गीतसे कदाचित् मोक्ष न भी पावे तो भी वह शंकरानुचर होकर शंकरके साथ प्रमुदित होगा । ॥ ४५-५० ॥

नृत्यस्यापि फलं शास्त्रेष्वेवमेव प्रकीर्तितम् ।

उक्तं चाग्निपुराणादावेतदेर्वायणा स्फुटम् ॥ ५१ ॥

दृष्ट्वा संपूजितं देवं नृत्यमानोऽनुमोदयेत् ।

असंशयमतिः शुद्धः परं ब्रह्म स गच्छति ॥ ५२ ॥

यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावैर्बहु सुनक्तिः ।

स निदहति पापानि जन्मान्तरशतेष्वपि ॥ ५३ ॥

नृत्यं दत्त्वा तथाप्नोति रद्रलोकमसंशयम् ।

स्वयं नृत्येन संपूज्य तस्यैवानुचरो भवेत् ॥ ५४ ॥

तस्माद्गीतं च नृत्यं च लोकानुपदिशन् हरः ।

विदधाति जगद्रक्षामित्यस्मिन्नास्ति संशयः ॥ ५५ ॥

इसीप्रकार अग्निपुराणादि शास्त्रोमे नृत्यफल भी बताया है । पूजोत्तर भगवद्दर्शन कर सदेह रहित एव शुद्ध होकर नृत्य करते हुए मुदित हो । भाव एव हर्षमे एव भक्तिमे नृत्य करनेसे सैकड़ों जन्मोंके पापोंको मनुष्य जला देता है । आजीविकायं नृत्य देनेवाला भी रद्रलोक जाता है । स्वयं नृत्य करे तो रद्रका अनुचर ही बन जाता है । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि शंकरने ताण्डव शुरूकर गीत और नृत्यकी शिक्षा देकर स्वर्गापवर्गादिरूप लोकरक्षा सपन्न की ॥ ५१-५५ ॥

स्वरभङ्गादिक नैव कर्तव्यं गातृभिर्बुधैः ।

ततो हि रागरागिण्यः सोऽन्तोति जनश्रुतिः ॥ ५६ ॥

एकदा नारदो वीणा विरणम्ब्रजन् पथि ।

भग्नपादकरान् देवान् देवाश्रक्षत तादृशीः ॥ ५७ ॥

कै यूय वयमेवा च दशेत्युक्तास्तु तेऽब्रुवन् ।
 वय हि रागरागिण्यस्त्वामेतत्प्रार्थयामहे ॥ ५८ ॥
 यदि ववचन लभ्येत नारदो नाम दुर्मति ।
 ब्रूहि त मा वधी रागान वराकी रागिणोरपि ॥ ५९ ॥
 विधाय स्वरभङ्ग स भक्तमन्य प्रगापति ।
 त्वमस्माक रक्षयिता दृष्ट सौम्यवपुमुने ॥ ६० ॥

स्वरभगादि न करना चाहिये। उससे रागरागिणी देवताओको क्लेश होता है। एकबार नारदजी वीणा बजाते हुए जा रहे थे तो रास्तेमे कुछ देवदेवियोको देखा जिनके हाथपाव टूटे हुए थे। तुम कौन हो, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई ? पृष्ठने पर वे बोले कि हम रागरागिणी हैं आपसे प्रार्थना है कि यदि वह दुर्मति नारद कही मिले तो अवश्य कहें कि वेचारे रागरागिणियोको इस तरह मन मारो। वह अपनेको भक्त जताता है और स्वरभग क' गाता है। मुने! आप सौम्य दीख रहे है, अवश्य हमारी रक्षा करेंगे ॥ ५६-६० ॥

नारद — हा हन्त नारद सोऽहमपराधी भवामि च ।

कथ स्यादङ्गसाकल्य भवतामनुशिष्ट माम् ॥ ६१ ॥

नारदजी बोले—हाय! वह अपराधी तो मैं ही हू। आपके अगोकी सम्पूर्णता अब कैसे होगी सो आप ही हमे आदश दें ॥ ६१ ॥

राग०—भगवन्त महेशान प्रपद्यस्य महामते ।

स ताण्डवे प्रगीयास्मानुद्धरिष्यत्यसशयम् ॥ ६२ ॥

आप ज्ञानी महारामा हैं आग भगवान शकरजी शरण जाय। शकर भगवान ताण्डवमे ठीक गाकर हमारा उद्धार करगे ॥ ६२ ॥

उद्धारमकरात्तेषां नारदप्रार्थित प्रभु ।

ताण्डवे सवसाकल्यसंपादनपुर सरम् ॥ ६३ ॥

नारदजीकी प्रार्थनापर शकर भगवानने ताण्डवम गीतीका अगसाकल्य सम्पादनकर उनका उद्धार किया ॥ ६३ ॥

ननूक्त ताण्डवे रागप्रादुर्भावोऽधुना पुन ।

प्रागुद्भूताङ्गसाकल्य ताण्डवे कथमुच्यते ॥ ६४ ॥

प्रथम त्वल्परगादिप्रादुर्भावो हरादभूत् ।

तदङ्गमङ्गो मध्ये तु तत्साकल्य च ताण्डवे ॥ ६५ ॥

शिष्टानां चैव सर्वेषां प्रादुर्भावोऽत्र ताण्डवे ।

इत्य सगीतविद्यायास्तत्प्रथर्तनसंगति ॥ ६६ ॥

उपवेदाश्च वेदाश्च चत्वारः कथिताः स्मृतौ ।
 तत्रोपवेदो गान्धर्वः शिवेनोक्तः स्वयंभुवे ॥ ६७ ॥
 तेनापि भरतायोक्तस्तेन मर्त्ये प्रचारितः ।
 शिवाब्जयोनिभरतास्तस्मावस्य प्रयोजकाः ॥ ६८ ॥
 संगतं तेन संगीतदामोवरवचस्त्विदम् ।
 प्रथमं ह्युपदेशेन ताण्डवेन ततः परम् ॥ ६९ ॥

पहले आपने बताया कि ताण्डवमें संगीतका प्रादुर्भाव हुआ। किन्तु नारदकथासे उससेभी पहले रागप्रादुर्भाव प्रतीत होता है। ताण्डवमें उनके टूटे अंगोंका जोड़ना मात्र सिद्ध होता है। इस प्रश्नका उत्तर यह है कि प्रथम रागोका अल्पप्रादुर्भाव हुआ। फिर अंगभंग। और ताण्डवमें अंग-सावत्य तथा पूर्णप्रादुर्भाव हुआ। इसप्रकार शिवजीके द्वारा संगीतविद्याके प्रवर्तनकी संगति है। अतएव संगीत दामोदर ग्रन्थमें उपवेदोंमें गान्धर्ववेद प्रथम शंकरने ब्रह्माको, ब्रह्माने भरतको और भरतने सभी लोगोंको बताया यह परम्परावर्णन संगत होता है। प्रथम उपदेशसे शंकरजीने परोक्षतः प्रादुर्भाव किया। पश्चात् ताण्डवमें प्रत्यक्षतः प्रादुर्भाव किया ॥ ६४-६९ ॥

देवीभागवते तूषतं गोलोकेशगायदोद्भवरः ।
 राधाकृष्णावलीयेतामासातां जलरूपतः ॥ ७० ॥
 उद्धार ततः शंभू राधाकृष्णौ जलान्ततः ।
 शिष्ट जलमभूद्गङ्गा यथा त्रिपथगामिनी ॥ ७१ ॥

देवी भागवतमें तो ऐसा बताया है कि भगवान शंकरने एकवार गोलोकमें गीत गाया। जिससे राधा और कृष्ण पानी-पानी होकर लीन हो गये और जलरूपसे रह गये। बादमें शंकरजीने जलसे राधाकृष्णका उद्धार किया। शेषजल त्रिपथगा गङ्गा हुई ॥ ७०-७१ ॥

अथ क्रमादभूद्रौद्रं ताण्डवं द्रुतगीतकम् ।
 तद्व्याख्यास्याम्यनुपदं वक्ष्युत्तरकथामिह ॥ ७२ ॥

प्रथम सीम्य बिलम्बित नृत्यगीत शुरू हुआ यह बताया। क्रमशः ताण्डव रौद्र एव गीत द्रुत होने लगा। उसकी व्याख्या हम बादमें करेंगे। ताण्डवके अन्तमें जो कथा हुई उसे प्रथम कहता हूँ ॥ ७२ ॥

जगद्रक्षायै

नृत्तायसाने मगवानुद्धतुं सनकादिकान् ।
 ढक्कां ननाद स चतुर्वशवारं महेश्वरः ॥ ७३ ॥

ताण्डवके अन्तमें भगवान् शंकरने सनकादिका उद्धार करनेके लिये चौदह बार डमरू बजाया । (“नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नव-पञ्चवारं” इत्यादि प्रसिद्ध है) ॥ ७३ ॥

प्रादुर्बन्धुरेतस्मान्महाविद्याश्रतुवंश ।
 वेदा अङ्गानि शास्त्राणि तान्येतानि चतुर्वंश ॥ ७४ ॥
 ऋग्यजुःसामनामानो वेदाः सायवंसंज्ञकाः ।
 डमरोर्ध्वंक्तिमापन्ना याद्यमानाश्चि शंभना ॥ ७५ ॥
 अपौरुषेयताहेतोर्ध्वंज्यन्ते केवलं त्विमे ।
 संजज्ञिरे तूपवेदा गण्यन्ते ते समुद्भवे ॥ ७६ ॥
 गन्धर्वापुष्टंनुर्वेदा अर्थशास्त्रं च ते मताः ।
 ग्रथितास्ते पुनर्नानामुनिभिः संप्रदायतः ॥ ७७ ॥
 शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्द एव च ।
 ज्योतिषं चाविरभयन् वेदाङ्गानि पराणि यत् ॥ ७८ ॥
 पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राण्युपाङ्गतः ।
 प्रसिद्धानि ततो विद्याश्रतुवंश निरूपिताः ॥ ७९ ॥

भगवान् शंकरने चौदह बार जो डमरू बजाया उससे चतुर्वंश विद्या प्रकट हुई । वेद, वेदांग शास्त्र मिलाकर चौदह होते हैं । ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चार वेद हैं । ये डमरूके बजानेपर केवल व्यक्त हुए । अपौरुषेय होनेसे उत्पन्न नहीं हुए । उत्पन्नके रूपमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, अर्थशास्त्र ये चार समझना । जिनको वादमें नाना ऋषियोंने ग्रन्थरूपमें ग्रथित किया । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष ये वेदाङ्ग छ हैं । पुराण न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र ऐसे शास्त्र चार हैं । मिलनेपर चौदह होते हैं ॥ ७४-७९ ॥

होत्रं ज्ञानं भवेद्भू यजुष्याध्वर्यथ तथा ।
 ओद्गात्रं सामवेदे च शेष सर्वमथर्वणि ॥ ८० ॥
 वेदोक्तो द्विविधो धर्मो जगतः स्थितिकारणम् ।
 प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च भाष्यकरं प्रदर्शितः ॥ ८१ ॥
 वेदः शिवः शिवो वेद इत्येषा च धृतिः स्वयम् ।
 जगद्रक्षणविज्ञानवेदरूपं शिवं जगो ॥ ८२ ॥

होतासे सम्बन्धित सबका ज्ञान ऋग्वेदसे होता है । अध्वर्युसे सम्बन्धित सभीका ज्ञान यजुर्वेदसे होता है । उद्गातारसे सम्बन्धित सबका ज्ञान सामवेदसे होता है । शेषका ज्ञान अथर्ववेदसे होता है । वेदोंमें बताये

प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप दो धर्म जगतकी स्थिति (रक्षा) का कारण है यह भाष्यकार भगवान् शंकरचार्यने दिखाया है । वेद ही शिव है इत्यादि श्रुति जगद्रक्षणविज्ञानरूप वेदरूपसे शिव ही स्तुति करती है । ताण्डवमें शिव स्वस्वरूपमें प्रकट हुए । अतः जगद्रक्षाहेतु सिद्ध होते हैं । उस वेदार्थ बोधार्थ ही अन्य चतुर्दश होने से वे भी जगद्रक्षाहेतु ही हैं ॥ ८०-८२ ॥

स्वरादिवोधः शिक्षातः विनियोगादि कल्पतः ।

पदज्ञानं व्याकरणपादर्थज्ञानं निरुक्ततः ॥ ८३ ॥

ज्योतिषात् कालविज्ञानं छन्दसश्छन्द एव च ।

पङ्क्त्याद्याविरभवन् डमरोर्वाद्यमानतः ॥ ८४ ॥

येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् ।

कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॥ ८५ ॥

इत्यत्र तु विशेषेण सूत्राणि तु चतुर्दश ।

वर्णितानि तदेतत् पश्चाद्भावीति दृश्यताम् ॥ ८६ ॥

स्वरव्यञ्जनशुच्चारणज्ञान शिक्षासे होता है, विनियोग, क्रम आदिका ज्ञान कल्पमूत्रसे होता है, पदज्ञान व्याकरणसे होता है । विशेषपदार्थज्ञान निरुक्तसे होता है । कालज्ञान ज्योतिषसे होता है । और छन्दका ज्ञान छन्दोप्रन्योसे होता है "येनाक्षरसमाम्नायं" इत्यादि श्लोकमें अ इ उण्. ऋ ॠ क् इत्यादि चौदह सूत्रोंकी निष्पत्ति जो बतायी वह बादकी बात है । क्योंकि पाणिनि बादमें हुए हैं । (सृष्टिके आरम्भकालमें ताण्डवनृत्यके अन्तमें शंकरजीने जो चतुर्दशवार डमरू बजाया उसे पाणिनिने तपस्याकृत प्रतिभज्ञानसे देखा तो चौदह सूत्ररूपमें दीख पड़ा, यही व्याकरण प्रामिदिकी संगति है ॥ ८३-८६ ॥

अष्टादशपुराणानि प्रादुर्भूतानि शंकरात् ।

यामेतेनोपनिबद्धानि जगत्कल्पान्द्रेतवे ॥ ८७ ॥

अत्रैवोपपुराणानामन्तर्माथोऽप्रबुध्यताम् ।

रामायणं भारतं च धर्मशास्त्रे परेऽत्र तु ॥ ८८ ॥

गीतमेन निबद्धं तु न्यायशास्त्रमुदोरितम् ।

शंकरात्प्रकटोभूतं पदार्था यत्र षोडश ॥ ८९ ॥

काणादं शास्त्रमत्रैव बोध्यमन्तर्गतं बुधैः ।

पट्पदार्थोवर्णनं हि विशेषेणात्र विश्रुतम् ॥ ९० ॥

मीमांसा तु द्विधा प्रोक्ता पूर्वोत्तरविभागतः ।

तयोपनिबद्धारो जैमिनिव्यास एव च ॥ ९१ ॥

मन्वादिक्थिताग्याहृषर्मशास्त्राप्यनेकशः ।
 सांख्ययोगौ तु तत्रैव द्वावन्तर्भावमर्हतः ॥ ९२ ॥
 अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ।
 इति धर्मविवां श्रेष्ठो याज्ञवल्क्यो निरब्रवीत् ॥ ९३ ॥
 तत्र योगस्तु शब्दोक्तः सांख्यं स्यादात्मदर्शनम् ।
 निरीश्वरमसत्सांख्यं सांख्यसाधनमेव वा ॥ ९४ ॥
 योगः पतञ्जलिप्रोक्तः सांख्यं कपिलभाषितम् ।
 उभे ते प्रथमं तावत् प्रादुर्भूते महेश्वरात् ॥ ९५ ॥

अठारह पुगण प्रथम शकरसे प्रकट हुए । व्यासजीने जगत्कल्याणार्थ
 उन्हे ग्रथित किया । उपपुराणोका इनमे अन्तर्भाव समझना चाहिये ।
 रामायण और महाभारतको कुछ लोग पुराणोमे और कुछ लोग धर्मशास्त्रमे
 गिनते है । शकरसे प्रकट पौडशपदार्थयुक्त न्यायशास्त्र को गौतम ऋषिने
 ग्रथित किया । वैशेषिक दर्शन इसीके अन्तर्गत समझना, जहाँ पट्पदार्थवर्णन
 है । पूर्व मीमासा उत्तर मीमासा इस प्रकार मीमासा दो हैं । जैमिनिने और
 व्यासने उन्हे ग्रथित किया । मन्वादि प्रणीत धर्मशास्त्र अनेक हैं । सांख्य
 और योगका इसीमे अन्तर्भाव है । योगसे आत्मदर्शन करना परमधर्म है
 ऐसा याज्ञवल्क्यवचन है । अतः योग धर्म है ही । आत्मदर्शनसे सांख्य विवर्क्षित
 है । निरीश्वर सांख्य तो असत्सारय है । अथवा वास्तविक सांख्यमे आनेका
 एक साधन है । योगशास्त्रको पतञ्जलिने और सांख्यशास्त्रको कपिलने
 ग्रथित किया ॥ ८७-९५ ॥

जग्रन्वतुमुनी आयुर्वेदं चरकसुश्रुतौ ।
 विश्वामित्रो घनुर्वेदं गान्धर्वं भरतस्तथा ॥ ९६ ॥
 अर्थशास्त्रं बर्हस्पिथं कौटिल्याद्यनिपितम् ।
 एताश्चतुर्दशोत्पन्ना विद्या उग्रवादनान् ॥ ९७ ॥
 वेदरूपं स्वयं शम्भुनिजं व्यञ्जयति स्वयम् ।
 अतश्चतुर्दशैवैनाः चतुर्दशनिनादतः ॥ ९८ ॥
 वेदाथज्ञानबोधाय विद्याः सर्वा अपीतराः ।
 जगद्रक्षानिदानत्वं तेषां चिन्त्यं न तत् पृथक् ॥ ९९ ॥
 वेदोक्तान्यां हि धर्माभ्यां जगतः परिरक्षणम् ।
 स्वयं प्रकाशयामास वेदरूपं गटन्नसौ ॥ १०० ॥
 ताण्डथाङ्गतया चैव श्रुत्वा उग्रवादनम् ।
 विद्याः प्रकाशय भगवान् ररक्ष सकल जगत् ॥ १०१ ॥

सनकादीरमादिपदान्मरिच्याविश्र गृह्यते ।

तानुद्धतुं च तद्द्वारा जगदुद्धतुं मरीचरः ॥ १०२ ॥

चरक और सुश्रुतने आयुर्वेदको ग्रथित किया । विश्वामित्रने धनुर्वेद और भारतने गान्धर्ववेद प्रकट किया । वीटिल्यादिने अर्थशास्त्रका निरूपण किया । चौदह बार डमरू बजाकर इन चौदह (छ अंग शिक्षादि, चार उपवेद आयुर्वेदादि चार उपांग पुगणादि मिलाकर चौदह) विद्याओको प्रकट किया । शकर स्वयं वेदम्प है । यह पहले बताया । स्वस्वरूप वेदोको ताण्डवमे प्रकट किया ही । चतुदशविद्यामात्र डमरूवादनसे प्रादुर्भूत किया । वेदार्थज्ञानप्राप्ति के लिये ही सभी अन्य विद्या है । अतः अन्यविद्यासे जगतरक्षा किमप्रकार यह सोचनेकी जरूरत नहीं है । वेदोक्त प्रवृत्ति निवृत्ति दो धर्मोंसे जगतकी रक्षा है । और स्वयं शिव वेद होनेसे नृत्य करते हुए अपनेको प्रकाशित किया ही । ताण्डवके अगके रूपमे डमरू बजाकर विद्याप्रकाशन करते हुए भगवान शकरने समस्त जगतकी रक्षा की । "उद्धतुं काम सनकादिसिद्धान्" यहापर और "उद्धतुं सनकादिकान्" (श्लो ७३) यहापर आदि पदसे मरीचि आदि सभी ग्राह्य हैं । मरीचि आदिको प्रवृत्ति धर्म और सनकादिको निवृत्तिधर्म भगवान शकरने वेदप्रकाशनके द्वारा किया । उनका उद्धार करनेका मतलब है उनके द्वारा जगतका उद्धार करना ॥ ९६-१०२ ॥

महीपादा.....तटा

नटसीति च सामान्यमुपादायंतदीरितम् ।

विशेषरूपमधुना तस्य व्याख्यायते मया ॥ १०३ ॥

रोद्धन्त्ये तु भगवान् विराडरूपेण नृत्यति ।

निघ्नन पादेन पृथिवीं भ्राम्यन् शौर्यकरादिकम् ॥ १०४ ॥

पादाघातेन पृथिवीं मिद्येनेत्येति सशयः ।

काष्ठमन्त्रो यथा नृत्ये स्फुटचेतेत्युग्रनर्तने ॥ १०५ ॥

भ्राम्यमाणा भुजा. शम्भोर्दृष्ट्वा. परिघनिष्ठुराः ।

तदाघातादन्तरिक्षं भग्नग्रहगणं वभौ ॥ १०६ ॥

नृत्यन्त्या घर्घरो यहच्छत्राकारो विघूर्णने ।

षक्राकारा जटास्तद्वच्छम्भोदिवमताडयत् ॥ १०७ ॥

असंबृत जटाफाण्डताडितप्रान्तमस्थिरम् ।

त्रिविष्टपमवापातितु स्थितिं मुहुरीणितु ॥ १०८ ॥

'नटसि' इस सामान्य वचनसे प्राप्त नृत्य गीत वाद्यको लेकर यहा तक बताया । अब श्लोकमे जो विशेषरूप बरसाया है उसकी व्याख्या करते हैं ।

रौद्रनृत्यमें भगवानका रूप भी विराट् हो जाता है। पादसे पृथ्वीपर ठोकर लगाते हुए मस्नक; हाथ आदि घुमाते हुए नृत्य करने है। पादाघातसे ऐसा लगता था कि पृथिवी फट जायेगी। जैसे काठके मंचपर रौद्रनृत्य से लगता कि अभी यह टूट गिरेगा। भगवान की भुजाये परिष्के समान कठोर होकर जब घूमने लगती तो अतरिक्षमें ग्रहगण टूटफूट गये ऐसा लगता था। जटा जब घूमने लगती तो चक्राकार होती थी जैसे नाचते समय घूमनेपर घाघरा छत्राकार होता है। उसमें स्वर्गपर जब मार पड़ती थी तो वह चंचल होकर दुरवस्थाको प्राप्त होता था ॥ १०३-१०८ ॥

वामनस्य क्षितिस्थस्य विराड् रूपं प्रचलियरे ।

क्षितिस्थत्वेऽपि भग्नस्य विराड्भावस्तथेक्ष्यताम् । १०९ ॥

पृथिवीपर खड़े हैं तो विराट् रूप किस प्रकार ? क्योंकि विराट्में पृथिवी आदि अन्तर्भूत होते हैं। इसका उत्तर यही है कि वामन भगवान पृथिवीस्य होकर विराट् रूपधारी हो गये थे। जैसे वहा उपपत्ति वैसे यहा भी समझना चाहिये ॥ १०९ ॥

श्वपादशश्वत्पाधानेन क्षितिं रक्षति जर्जराम् ।

शौर्येणङ्गाजलकणैः सागरादि तथैव च ॥ ११० ॥

तृतीयाक्षस्फुलिङ्गं च सशक्तं कुरुतेऽनलम् ।

श्वासप्रश्वासवेगेन वायुं शक्तयतीश्वरः ॥ १११ ॥

व्योमकेशः किलाकाशं पूर्णशक्तिं दधात्यसौ ।

जर्जरं जगदेवं हि शश्वत्या रक्षति शंकरः ॥ ११२ ॥

आदौ शक्तिसमाधानात्कल्पान्तं यमुधादिकम् ।

प्रतिष्ठति यत्तद्धि प्रभोर्भुवनरक्षणम् ॥ ११३ ॥

भगवान शंकर अपनी चरणशक्तिके आधानसे चरणरूप क्षयशील जर्जर क्षितिकी रक्षा करते हैं। शिरस्थ गगाजल कणोसे सागरादिको परिपुष्ट कर रक्षा करते है। तृतीय नेत्र नि.सृत अग्नि कणोसे अग्नि को सशक्त कर रक्षित करते है। नृत्यवालीन श्वा म प्रश्वासवेगसे वायुको सशक्त कर रक्षण करते है। व्योमकेश तो शंकर हैं ही। आकाशमें पूर्णशक्ति आधान करते है। इस प्रकार जर्जर जगत्की शंकर भगवान शक्ति आधान से रक्षा करते हैं। सृष्टि होने ही शक्तिका आधान किया इसीलिये पृथिवी आदि कल्प-पर्यन्त प्रतिष्ठित रहता है यही प्रभुना भुवनरक्षण है ॥ ११०-११३ ॥

ननु वामैव विभुता

वामैव विभुता शंभोर्घातयन्निव ताण्डवे ।

जगदेतद्वि सकलं हन्त रक्षति निर्भरम् ॥ ११४ ॥

भगवान्की विभुता बड़ी विलक्षण है । विपरीत प्रतीत होती है । ताण्डव मे शकर जगतका घात करते हुए प्रतीत होते है । लेकिन वे जगतकी रक्षा करते है ॥ ११४ ॥

विविधो भवतीत्यस्माद्विभुरित्युच्यते प्रभुः ।

वपचितप्रतीपः ष्वचनानुरूपो योक्ष्यते यत ॥ ११५ ॥

विविध रूपसे होते है अतः प्रभुको विभु बताया । कही अनुरूप और कही प्रतीप (विपरीत) यही विभुता है ॥ ११५ ॥

पादव्यासेः प्रचिन्वन् क्षितिमनिलमनुप्राणयन् प्राणवेगै-

रणास्थ्यातिर्णिजानस्त्रिपयगतिजलानग्निमक्षाम्निनाच ।

स्वर्लोकादीन् जटासंहतिहृत्तिमिरस्वभावयन् भूतनाथो

विद्याविद्योतपारी जयति घनजटामण्डलस्ताण्डवस्यः ॥११६॥

पादविव्याससे क्षयशील धितिको उपचित करते हुए, प्राण वेगसे पवनको अनुप्राणित करते हुए, मस्तकगगाकणोसे सागरादिको पवित्रित करते हुए, तृतीय नेत्राग्निसे अग्निको प्रज्वलित करते हुए, जटाजूटघातसे स्वर्ग-लोकादिको पूर्ण करते हुए तथा समस्त विद्याओको प्रकाशित करते हुए जटाजूटसे विराजमान ताण्डव नृत्यस्य भूतनाथ भगवान् शकरकी जय हो ॥ ११६ ॥

नमस्तस्मै भगवते ज्ञानविज्ञानदायिने ।

जगद्रक्षकदीक्षायामखण्डताण्डवतायिने ॥ ११७ ॥

ज्ञानविज्ञानदायी जगद्रक्षणदीक्षादीक्षित अखण्डताण्डवकारी भगवान् शकरको हम प्रणाम करते है ॥ ११७ ॥

इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृता ।

महिम्नः स्तोत्रविद्युतो गतः स्पन्दस्तु षोडशः ॥ १६ ॥

सप्तदशः श्लोकः

जगद्रक्षाप्रसङ्गेन गङ्गयाम्युधिपूरणम् ।
जीवनं स्मरतोपास्यरूपं तेनैव वर्ण्यते ॥ १ ॥

“जगद्रक्षायै त्वं” ऐसा जगद्रक्षाका प्रसङ्ग चला । शङ्करजीने गङ्गाके द्वारा समुद्रपूरण किया था । वह भी जगद्रक्षाकारण ही है । क्योंकि समुद्रसे ही बाष्पद्वारा मेघोत्पत्ति और वृष्टि होती है जो जीवनकारण है । अतएव पानीका नाम भी जीवन पडा । उक्त (जगत् रक्षा) प्रसङ्गसे गङ्गावतरणादि स्मरणपथमे आया तो अब उसके द्वारा उपास्यरूपका वर्णन करने जा रहे हैं ॥ १ ॥

स्वयं तस्ये यदा ताभ्यामल्परूपमभूत्तदा ।
ततः पूर्वमनाद्यन्त भूमलिङ्गमभूमहत् ॥ २ ॥
पूर्वश्लोके सौम्यपूर्वं विराटरूपं निरूपितम् ।
तत्र तूपास्यता कस्येत्युच्यते संशयः ॥ ३ ॥
अर्वाचीनपदं किं या त्रिपाद्रूपमुपास्यताम् ।
इत्येषोऽप्यस्ति सन्देहः एतावद्वयधारिते ॥ ४ ॥

“स्वयं तस्ये ताभ्या” इस प्रकार जो पहले बताया वह स्वरूप परिच्छिन्न तथा अल्प था । किन्तु उससे पूर्व “यदुपरि विरिञ्चो हरिरद्य” से जो सूचित हुआ था वह भूमाका लिङ्ग महान था । क्योंकि उसका आदि अन्त नहीं था । “महीपादाघातान्” इस पूर्वश्लोकमे यद्यपि विराट्स्वरूपका इशारा है । फिर भी वह सौम्य अल्पस्वरूपपूर्वक होनेसे उभयका निरूपण था । इसपर संशय यह होता है कि अल्परूप उपास्य है या विराटरूप उपास्य है । यहाँतक वर्णितस्वरूपमे मूलतः यह भी शङ्का होती है कि अर्वाचीनपद उपास्य है या त्रिपाद्रूप उपास्य है ॥ २-४ ॥

भूमलिङ्गं विराटरूपं न त्रिपादुभयं मतम् ।
उभयत्र परिच्छेददर्शनादेरुपास्तिथतेः ॥ ५ ॥

ध्यान रखनेकी बात है कि जो भूमलिङ्ग पहले कहा और जो विराट्-रूप पूर्वश्लोकमे आया दोनों त्रिपादब्रह्म नहीं हैं । ये दोनों परिच्छिन्न हैं । भले भूमलिङ्गका ऊपर नीचे आदि अन्त न मिला हो । फिर भी ब्रह्माविष्णुके

मध्यमात्रमें था अतः परिच्छिन्न है ही । वैसे पूर्वश्लोकोक्त विराटरूप भी बड़ा आकार हो सकता है । अपरिच्छिन्न नहीं । अतः यह सब एकपाई ही है ॥ ५ ॥

अल्परूपमहालिङ्गविराड् पत्रिपात्सु हि ।
 उपास्यं कतमद्रूपं तत्रैवं पूर्वपक्षते ॥ ६ ॥
 अल्पस्याल्पफलं नूनं महत्तत्र महत् फलम् ।
 यत्कृतुम्यामतः सिद्धं तथा च भगवानपि ॥ ७ ॥
 अन्तवत् फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेघसाम् ।
 देवान् वेवद्यजो यान्ति मद्भुक्ता यान्ति मामपि ॥ ८ ॥
 अल्पे मेघा मतिर्घेवां ते भवन्त्यल्पमेघसः ।
 परिच्छिन्नायं विद्योपासकास्तेन दर्शिताः ॥ ९ ॥
 अल्पस्वरूपस्तद्यत्तमपि नातिप्रयोजनम् ॥ १० ॥
 न च बाङ्मनसातीतं स्तोतव्यं न भवेदिति ।
 तर्ह्युपायान्तरं तत्र समन्विष्य विधीयताम् ॥ ११ ॥

चार स्वरूप उपस्थिति हुए हैं । पचासनासीनादि अल्परूप, अनाद्य-
 नन्त ज्योतिर्लिङ्ग, विराट्स्वरूप और त्रिपात्स्वरूप । इनमें उपास्यरूप
 कौनसा है ? पूर्वपक्ष यह है कि अल्पका अल्पफल होगा, महानका महाफल
 होगा । यह "यो यत्कृतुमं वति" इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध है । भगवान भी गीतामें
 कहते हैं कि अल्परूपोपासकोंका फल अन्तवाला होता है । देवपूजक देवोंको
 प्राप्त हीगे । मेरे पूजक मुझे प्राप्तहोंगे । अल्पमेघसःमे सप्तमीबहुश्रीहि है । अल्पमें
 जितकी मेघा = मति = उपासना हो । अतः अल्पस्वरूपकी उपासनापयोगी
 स्तुति यहाँ व्यर्थ है । बल्कि विराट्स्वरूपस्तुति भी उत्तम प्रयोजनयुक्त नहीं
 है । यदि कहो कि बाङ्मनसातीत त्रिपाद्रूप स्तोतव्य नहीं होता है तो दूसरा
 उपाय ढूँढकर उसे अपनाइए ॥ ६-११ ॥

अत्रोच्यतेऽत्र नैवाल्पमहत्त्वादिविचचारणा ।
 अल्पेन महता वापि तुरीयं गम्यते पदम् ॥ १२ ॥
 अस्थूलमनणुधृत्या विनिरूपितमक्षरम् ।
 स्थूलरूपेण न स्थूलमणुना नाणु तद्भवेत् ॥ १३ ॥
 स्थूलरूपाणुरूपाभ्यामुपलक्ष्य महेशितुः ।
 महिमा स्तूपते सोऽयं न स्थूलो नाप्यणुमंतः ॥ १४ ॥
 अर्वाचीनपदं धत्ते तद्बोधाय महेश्वरः ।
 धल्पेऽपि पूर्णमेघेशरूपं तावत्प्रकाशते ॥ १५ ॥

सुषिराद्वा गवाक्षाद् वा कपाटाद्वा बहिर्गुहाद् ।
 दृश्यतां भास्करः किं न स्थूलाण्वादिभवेदतः ॥ १६ ॥
 अर्वाचीनपदेनापि द्वारेणेशो विलोचयते ।
 अल्पेऽपि पूर्णमेवेशरूपं सत्यं प्रकाशते ॥ १७ ॥

सिद्धान्त यह है कि यहाँ अल्प या महानका विचार नहीं है। अल्प हो या महान हो उससे तुरीयपाद ही प्राप्य है। श्रुतिने अक्षरको अस्थूल और अनणु बताया है। वह स्थूलरूपसे स्थूल नहीं होता, सूक्ष्मरूपसे सूक्ष्म नहीं होता। स्थूलरूप हो या अणुरूप, उससे महेश्वरकी पूर्ण महिमा उपलक्षित कर भजा जाता है। वह महिमा स्थूल या अणु नहीं, किन्तु पूर्ण ही है। इसीके लिये भगवान् अर्वाचीनरूप धारण करते हैं। अल्पमे भी पूर्ण ही ईशरूप प्रकाशित होता है। चाहे छेदसे देखो, चाहे खिडकीसे देखो, चाहे दरवाजेसे, चाहे घरसे बाहर आकर देखो सूर्य तो सूर्य ही है। वह द्वारभेदसे स्थूल या अणु नहीं होता। वैसे अल्प अर्वाचीनपदसे ईशका ही ईक्षण होता है। अल्पमे भी पूर्ण सत्य का प्रकाश होता है ॥ १२-१७ ॥

नन्यस्य महिमा तादृग् घटादावपि विद्यते ।
 उपास्यं कृत एवार्वाचीनमाश्रमतो भवेत् ॥ १८ ॥
 सत्यं तद्दर्शनस्थानमर्वाचीनपदं मतम् ।
 तदर्थमेव तद्रूपग्रहणस्य निरूपणात् ॥ १९ ॥
 यथैव ग्रहणं सर्वव्यापित्वेऽपि घटादिकम् ।
 न वेश्म, पुण्डरीकं हि दहरं हृत्तपोच्यते ॥ २० ॥
 रहस्यमेतद् भगवान् प्रतिबोधयितुं प्रभुः ।
 अल्परूपे दधौ गङ्गामणुवद् व्यापिनो दिवि ॥ २१ ॥

शङ्का होगी कि ऐसी व्यापक महिमा भगवानकी घटादिमे भी है, घटादिद्वारा भी उसको देख सकते हैं तो अर्वाचीनपद ही उपास्य क्यों ? उत्तर है—महिमादर्शनस्थान अर्वाचीनपद ही है। तदर्थ ही तो भगवानने उस रूपको धारण किया। जैसे ब्रह्म सर्वव्यापक है, फिर भी घटादि वेश्म (उपलब्धि स्थान) नहीं है। दहर हृत्पुण्डरीक ही ग्रहोपलब्धिका स्थान है। इस रहस्यको बोधित करनेके लिये व्यापक गङ्गाको अल्परूपमे अणु-समान ग्रहण किया ॥ १८-२१ ॥

अल्परूपेऽपि महिमा पूर्णं एवावतिष्ठते ।
 तत्रैव बोध्यते गङ्गा व्यापिन्यणुसनिमा ॥ २२ ॥

परम शिवके अल्परूप पद्मासनासीन शङ्करमें पूर्ण ही महिमा स्थित है। उसी महिमामें अणुवत् व्यापक गङ्गा दीखती है ॥ २२ ॥

विषद्वधापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः
प्रवाहो दारां यः पृथतलघुदृष्टः शिरसि ते ।

जगद् द्वीपाकारं जलधिबलयं तेन कृतमि-
त्यनेनैवोन्नेयं घृतमहिम दिव्यं तव वपुः ॥१७॥

आकाशमें व्यापक, तारागणोंसे जिसके उद्भूत फेनोंकी कांति कई गुनी बढ़ी हुई है, ऐसा (स्वर्गगङ्गाका) जलप्रवाह है भगवन् ! आपके मस्तकमें एक बूंदके समान छोटा दीखने लगा, जिससे ही पृथिवी सप्तममुद्रबलयित होकर द्वीपाकार बनी, इतनेसे ही पुर्णमहिमायुक्त आपके दिव्य शरीरका अनुमान किया जा सकता है ॥ १७ ॥

तदन्नाह विषद्वधापी प्रवाहोऽपां जटासु ते ।
दृष्टः पृथततुल्यो हि महिमोऽप्रीयतां ततः ॥ २३ ॥

यही बात यहाँ बतायी जा रही है कि गगनव्यापक गङ्गाजलप्रवाह आपकी जटाओंमें विन्दुतुल्य दीख पड़ा। इतनेसे महिमाका अनुमान लगा लो ॥ २३ ॥

नगीरयोऽतपत्पूर्वं तपः परमवाद्यणम् ।
आनेतुकामः पृथिवीं गद्गां निश्चलमानसः ॥ २४ ॥

तुष्टास्य तपसा गद्गा प्रत्यक्षं समुधागता ।
पप्रच्छ पुत्र किमति तपो घोरं समास्थितः ॥ २५ ॥

गङ्गाको पृथिवीपर लानेके लिये नगीरपने घोर तप किया। प्रत्यक्ष सामने आकर प्रसन्न गङ्गा पूछने लगी, पुत्र ! क्यों तप कर रहे हो ? ॥ २४-२५ ॥

नगीरथः—उद्दिष्टीर्षे जगन्मातः पूर्वज्ञान् दुर्गतिं गतान् ।
न हि त्वदीपसंस्पर्शं विना तेषां समुद्धृतिः ॥ २६ ॥

एतच्च कपिलः प्राह पूयंजं नगवानुपिः ।
ततश्च त्वत्प्रसादायै तपो घोरं करोम्यहम् ॥ २७ ॥

पुरा हि सगरो राजा पूर्वजो यतमानसः ।
शतं संपादयामास इतून् मोक्षपरीप्साय ॥ २८ ॥

यज्ञे शततमे शतः शतशतयशङ्कया ।
रातो जहार तुरगं यज्ञियं न परे विदुः ॥ २९ ॥

ब्रह्मं तं समानीय तुरङ्गं कपिलाश्रमे । ;

स्वर्गं चागामिजस्यानाऽऽच्छेदशङ्काविर्वाजित ॥ ३० ॥ ..

भगीरथने कहा—हे माता ! दुर्गतिप्राप्त अपने पूर्वजोका उद्धार करना चाहता हूँ । आपके स्पर्शके बिना उनका उद्धार नहीं होगा । यह बात महर्षि कपिलने हमारे पितामहको कहा था । इसलिये मैं तप कर रहा हूँ । काफी वर्ष पहले की बात है । हमारे पूर्वज राजा सगरने मोक्षार्थं सौ यज्ञ संपादन किया । इन्द्र को भय हुआ कि यह सगर) शतऋतु इन्द्र होगा अतः अन्तिम यज्ञमें अश्रापहरणकर कपिलाश्रममें ले जाकर वांछा । किसीको पता नहीं लगा । स्वर्ग छिन जानेके भयसे मुक्त होकर इन्द्र भी स्वर्ग चला गया ॥ २६-३० ॥

पुत्रान् पष्टिसहस्राणि सुमर्षां जनिताम्नृपः ।

तुरङ्गमपथं ज्ञातुमानेतुं चादिवेश सः ॥ ३१ ॥

परितोऽनवलोवयाश्वं नीतं पातालमेव तम् ।

संचिन्त्य चक्षुः पृथिवीं वीरा द्रुपसमन्विताः ॥ ३२ ॥

ब्रह्मभारतयोर्मध्ये गर्तोऽयं सागरोऽभवत् ।

मृदा चोद्घृतया तस्मात् पर्वताः संप्रजतिरे ॥ ३३ ॥

राजा सगरने सुमति नामकी पत्नीसे उत्पन्न अपने साठ हजार पुत्रोंको घोड़ेके रास्तेका पता लगान और लानका आदेश दिया । चारो ओर देखनेपर उन्हें लगा कि अश्वको अवश्य पाताल ही ले गये होंगे । और वे पृथिवी खोदने लगे । बर्मा और भारतकी सटी हुई भूमिको खोदकर उन लोगोंने सागर (बङ्गालकी खाड़ी) बनाया । वहाँसे उठी मृत्तिकासे पर्वत बन गये ॥ ३१-३३ ॥

चिन्वन्त एवं संप्राप्ता आश्रमं सगरात्मजाः ।

कापिलं यत्र सेऽपरयन् बद्धं ताततुरङ्गमम् ॥ ३४ ॥

निमीलिताक्षमालोच्य कपिलं ते परस्परम् ।

उज्जगुह्यंचोरोऽयं मीतस्तिष्ठति साधुवत् ॥ ३५ ॥

हन्यतां हन्यतामेव न दयामपमर्हति ।

एवं कोलाहले नेत्रे महर्षिददमीलयत् ॥ ३६ ॥

इसप्रकार दूढ़ते हुए मगरपुत्र कपिलआश्रम पहुँचे तो वहाँ घोड़ेको बंधे देखा । आस मुदकर बैठे हुए कपिलको देखकर वे आपसमें बोलने लगे—देखो यही चोर है, अब भयके कारण साधु जमा बैठा है । मारो-

मारो इसे । यह दयापात्र नहीं । उसी कोलाहलमें महर्षिने आंख खोल कर देखा ॥ ३४-३६ ॥

तदीयक्रोधनिष्पन्नो दावोपममहानलः ।
 सर्वास्तान् मत्सनाच्चक्रे दृप्तान् सगरसमवान् ॥ ३७ ॥
 अनाञ्जसमिवं प्राह भगवान् वादरायणिः ।
 यतात्मनां कथं क्रोधो मुक्ताना भवितुं क्षमः ॥ ३८ ॥
 किन्तु पातकचिन्तापि विमुक्तान प्रति पातकम् ।
 तत्पापेनैव ते दग्धा स्वयमेवाबलेपिनः ॥ ३९ ॥

भगवान् कपिलकी आँखोंसे क्रोधदावाग्नि प्रकट हुई । उममें सभी सगरपुत्र भरभीभूत हुए । द्युकदेवजी कहते हैं कि क्रोधाग्निकी क्या अयुक्त है । जिनेन्द्रिय युक्त पुरुषको क्रोध नहीं होता । वास्तविकता यह है कि मुक्तपुरुषके प्रति पाप सोचना भी पाप है । उसी पापसे अहकारी सगरपुत्र स्वयं जल मरे ॥ ३७-३९ ॥

असमञ्जसनामातीत्केशिन्वां सगरात्मजः ।
 विरज्य शिश्रियेऽरष्य तत्पुत्रस्त्वंशुमान् स्मृतः ॥ ४० ॥
 नाश सगपुत्राणां पितृव्याणां निशम्य सः
 पितामहहिताशसुर्मातोऽन्वेषयितुं हयम् ॥ ४१ ॥

राजा सगरके ही केशिनी नामकी दूसरी पत्नीमें असमञ्जस नामका एक पुत्र हुआ था । वह विरक्त होकर जगल गया । उसका पुत्र अशुमान् हुआ । पितामह (सगर) का हित चाहते हुए अशुमान् षोढा दूढ़ने निकला ॥ ४०-४१ ॥

पितृव्यस्तातमार्गेण सोऽन्वगात्कपिसाध्वमम् ।
 महावर्धसमालोक्य मुनि स प्रणतः पदोः ॥ ४२ ॥
 नीपतां तुरग शक्रदृत् आधोपतां मखः ।
 इत्युक्तः कपिलनेदभशुमानाह सारवित् ॥ ४३ ॥
 यहाँमि शिरसाऽऽदेश भवन्त प्रार्ययामि च ।
 एषां मम पितृव्याणामुद्धाराम दया कुरु ॥ ४४ ॥
 एतेषां पुनरुद्धारो गङ्गायाः स्पर्शतो भवेत् ।
 परं तदर्थमापेहीत्युक्त्वा मौन मुनिः स्थितः ॥ ४५ ॥

अपने पितृव्योंके खोदे गये मार्गमें अशुमान् कपिलाश्रम पहुँचा । महातेजस्वी ऋषिको प्रणाम किया । जब कपिलने कहा - षोढाके ले जाओ और यज्ञ पूर्ण करो तो मारवेता अशुमान् बोला-भगवन् ! आपका

आदेश में मस्तक पर धारण करता हू, प्रार्थना इतनी है कि मेरे इन पितृव्योंके उद्धारके लिये दया करे। इनका उद्धार गगाके स्पर्शसे हीगा तदर्थं यत्न करो इतना कहकर ऋषि मीन हो गये ॥ ४२-४५ ॥

यतमानोऽप्यसिद्धार्थोऽशुमान् कातवशं गतः ।

तत्पुत्रो मञ्जनयिता दिलीपोपि तथा गतः ॥ ४६ ॥

अहं तु भवतीं देवीमानेतुं कृतवान् तपः :

भवतीयं भुव गङ्गे पूर्वजायः समुद्धर ॥ ४७ ॥

प्रयत्न करनेपर भी असफल होकर अशुमान कालकवलित हुए। तथा मेरे पिता दिलीप भी असफल ही रहे। मैंने आपको लानके लिये तप किया। अब हे गगे ! आप हमारे पूर्वजोका उद्धार करो ॥ ४६-४७ ॥

गङ्गाः—सत्यं राजन् द्वयमिदं चिन्तनीयं तु विद्यते ।

पृथ्वीविदारणं वेगं मम को धारयिष्यति ॥ ४८ ॥

किं घामृजन्ति घृजिनं मयि पातकिनो निजम् ।

तवधं मार्जिम कुत्राहं राजन्नेतद्विचिन्तय ॥ ४९ ॥

गगा बोली हे राजन् ! दो बात यहा सोचनेकी है, एक यह कि पृथ्वीको फाड डालनेवाले मेरे वेगको कौन धामेगा ? दूसरी यह है कि पापी अपना पाप मुझमे धोकर गिरायेगे उस पापको मैं रुहा धोऊगी ? ॥ ४८-४९ ॥

साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः ।

हरन्त्यघ तेऽङ्गसङ्गात्तेष्वास्ते ह्यघमिद्धरः ॥ ५० ॥

हर एव परं घोरं वेगं ते धारयिष्यति ।

इत्युक्त्वा ता तपश्चक्रे हराय स भगोरथ ॥ ५१ ॥

शान्त ब्रह्मनिष्ठ सतसन्यासी परमपवित्र होते हैं। अपने अगमससे वे आपके पापको जला देगे। क्योंकि उनमे अघदाहकारी हर बैठे हैं। भगवात हर ही आपके घोर वेगको भी धारण करेगे। इतना कहकर भगीरथने शकरकी तपस्या की ॥ ५०-५१ ॥

तपसा भगवास्तुष्टः प्रार्थितश्च महोक्षिता ।

वेगं धारयितुं तस्याः स्वीचकार महेश्वरः ॥ ५२ ॥

तपसे शकर भगवान् सतुष्ट हुए और भगीरथकी प्रार्थनापर गगावेगको धारण करनेके लिये भी राजी हो गये ॥ ५२ ॥

ज्ञात्वेनद् गविता गङ्गा कथं मां धारयत्यसौ ।
 पृथ्वीमुत्पाद्य पास्वानि पातालमनुना सह ॥ ५३ ॥
 इति व्यवसिता घोरं वेगमास्थाय साऽवतत् ।
 जटां कटाहसंकाशां विधायातिष्ठद्वीश्वरः ॥ ५४ ॥

यह जानकर गंगा गर्वसे बोली:—शंकर मेरे वेगकी कैसे धारेंगे ? मैं पृथ्वीको फाड़कर शंकरके साथ पाताल जाऊंगी । ऐसा निश्चय कर अनिवेगसे वह नीचे की ओर चल पड़ी । शंकरजी भी कटाईके समान जटा बनाकर खड़े रहे ॥ ५३-५४ ॥

विषद्व्यापी०

सा विषद्व्यापिनी तारागणं द्विगुणितप्रभा ।
 फेनोद्गमैस्तज्जटायां लब्ध्वा पृथतवत् स्थिता ॥ ५५ ॥
 संध्रमेण भ्रमन्ती च तरङ्गततिबन्धुरा ।
 नायकाशं विनिर्गन्तुं गङ्गा लेभे जटान्तरात् ॥ ५६ ॥

आकाशव्यापिनी फेनबुद्बुदोंके उद्गमसे तारागणोंसे दुगुनी प्रभावाली वह गंगा शंकरजीकी जटामें एक छोटी बूंदके समान रह गयी । बाहर निकलनेके लिये संध्रमके साथ जटामें घूम रही थी । लहरोंसे शोभायमान हो रही थी । किन्तु जटाके अंदरसे बाहर निकलनेके लिये उसे मार्ग नहीं मिला ॥ ५५-५६ ॥

तद् दृष्ट्वा हस्त पिष्टोऽहमेतत्कलहमध्यगः ।
 नात्पित गङ्गामिति स पुनरेव तपोऽतपत् ॥ ५७ ॥
 तुष्टो भगीरथस्यैवं प्रयत्नेन महेश्वरः ।
 का वाञ्छा तेऽधुना पुत्र तद्दामीत्ययोचत ॥ ५८ ॥

यह देखकर भगीरथने कहा—हाय इन दोनोंके कलहके बीचमें मैं पिस गया । गंगा मुझे प्राप्त नहीं हुई । भगीरथने फिरसे तप किया । भगवान् शंकर भगीरथपर पुनः प्रसन्न हुए । बोले कि हे भगीरथ ! अब तुम्हारे मनमें क्या इच्छा है उसे मैं देता हूँ ॥ ५७-५८ ॥

प्रमो यदर्थं तप्तोऽहं गङ्गा लब्ध्वा न सा मया ।
 विन्दुवस्वज्जटास्वेया सीनेव परिहस्यते ॥ ५९ ॥
 तन्मे प्रसीद भगवन् समुद्धतुं स्वपूर्वजागु ।
 इत्युक्तो व्यसृजत्लघ्वाभेकां धारां महेश्वरः ॥ ६० ॥

भगीरथ बोला—प्रभो ! जिसके निमित्त मैंने तप किया वह गंगा मुझे प्राप्त नहीं हुई । वह तो विन्दुके समान आपकी जगमें समायी हुई दीख रही है । अतः आप मुझ पर प्रसन्न हों जिससे मैं अपने पूर्वजोंका उद्धार करूं । इस प्रकार कहनेपर शंकर भगवानने अपने मस्तकसे गंगाकी एक छोटी धारा नीचेकी ओर छोड़ी ॥ ५९-६० ॥

तामादाय ततो गङ्गां गङ्गाद्वारादिभागंतः ।

कपिलाश्रममागास्त यत्र दग्धाः स्वपूर्वजाः ॥ ६१ ॥

प्लावितायां च तद्भूमौ तरसा सगरात्मजाः ।

दिव्यान् देहान् सामान्याय स्वर्गात्ता दिव्यवचंसः ॥ ६२ ॥

एक धारारूपी उस गंगाको लेकर गंगाद्वार (हरिद्वार) आदि भागसे भगीरथ कपिल आश्रम पहुँचा, जहाँ उनके पूर्वज सगरपुत्र जल गये थे । जब वह भूमि गगाजलसे प्लावित हुई उसी वक्त सगरपुत्र दिव्यशरीर धारणकर दिव्य तेजोयुक्त होकर स्वर्ग चले गये ॥ ६१ ६२ ॥

भागीरथ्या तथा गर्ताः सगरात्मजखानिताः ।

पुरिताः सकला एवागस्तपपीताश्च धार्धयः ॥ ६३ ॥

उसी भागीरथीमे सगरपुत्रोंके सोदे गर्त भरकर सागर बने और अगस्त्यके द्वारा पीन जलहीन सभी समुद्र भी भर गये ॥ ६३ ॥

जगद् द्वीपाकारं

यदीयधारया लक्ष्या द्वीपाकारमिदं जगत् ।

कृतं पयोधिबलयं सा धारा कीदृशी भवेत् ॥ ६४ ॥

सप्तद्वीपवती पृथ्वी सप्तसागरवेष्टिताः ।

सप्तसागरतोयानि गङ्गाधारोद्भवानि यत् ॥ ६५ ॥

जिसकी एक छोटी धारासे यह पृथ्वी द्वीपाकार हुई मानो पृथ्वीने सागरका बलय पहन लिया, वह धारा कौसी, यह अदाजा म्बय लगा लो । सात सागरोसे वेष्टित होनेमे यह पृथ्वी सप्तद्वीपवती कहलाती है और सात सागरका पानी गंगाकी उस धारासे उत्पन्न है । इस दृष्टिको रत्नकर अंदाजा करो ॥ ६४-६५ ॥

यदीया सा लघुधारा मूलगङ्गा कियत्यसौ ।

या निनीपति पातालं सप्तद्वीपवतीं भुवम् ॥ ६६ ॥

जिसकी एक छोटी धारा सात समुद्र बनाती है वह मूलगंगा कितनी बड़ी होगी, यह सोच लो । यह ध्यानमे रखते हुए कि वहाँ गंगा सप्तद्वीपवती

पूरी पृथ्वीको (और शंकर को भी) पाताल ले जाने को सोच रही थी ॥ ६६ ॥

अनुक्तसिद्धा सा हि विद्यद्व्यापिनीति मनीषिणाम् ।

कथं प्लावयितुं पृथ्वीं प्रयतेतानथाविधा ॥ ६७ ॥

विना कहे ही गंगा विद्यद्व्यापी है वह बुद्धिमानोंके सामने सिद्ध होता है । अन्यथा वह पृथ्वीको डुबाने का प्रयत्न ही कैसे करती ? ॥ ६७ ॥

सा जटायां भगवतः शंभोः पृपतवत्स्थिता ।

विद्यतोऽप्यधिका सिद्धा जटाऽताऽस्य नविष्यति ॥ ६८ ॥

वह गंगा शंकर भगवानकी जटामें बिन्दुके समान रह गयी । अतएव जटा आकाशसे भी अधिक सिद्ध होती है ॥ ६८ ॥

व्योमकेशो भवो मीम इति कोशेषु वक्षितम् ।

व्योम्नि गङ्गा जटायां चेज्जटा व्योमेति गम्यते ॥ ६९ ॥

शंकरजीके नामोंमें व्योमकेश नाम भी आता है । व्योम ही जिसका केश हो वही व्योमकेश है । ठीक है । व्योममें गंगा बतायी । इधर जटामें गंगा बतायी । तब व्योम और जटा एक सिद्ध हुए ॥ ६९ ॥

ननु च व्योमकेशं कथं व्योमव्याप्ता सुरापगा ।

कथं दृष्ट्वा पृपतवत् केशे तद्व्यापिकापि यत् ॥ ७० ॥

उच्यतेऽत्रान्तरिक्षं हि विद्यच्छब्दद्विवक्षितम् ।

पृथ्वीस्वर्गान्तराजस्यं व्योम तु व्यापकं नमः ॥ ७१ ॥

शका होगी कि व्योम और शंकरकेश एक है तो व्योमव्यापक जो हो वह केशव्यापक होना चाहिये । तब जटारूपी केशमें बिन्दुके समान क्यों कह रहे हैं ? इसका उत्तर यह है कि विद्यद्व्यापीमें विद्यत् का अन्तरिक्ष अर्थ है । पृथ्वी और स्वर्गके मध्यस्थानको अन्तरिक्ष कहते हैं । व्योम व्यापक आकाशका नाम है ॥ ७०-७१ ॥

शिरो धारयते केशान् विभर्तीशशिरो नभः ।

अभ्यरान्तधृतेर्मूर्धाऽतोऽक्षरं कृत्तिवाससः ॥ ७२ ॥

मस्तक केशको धारण करता है । शंकर मस्तक व्योमरूपी केश धारण करता है । "अक्षरमभ्यरान्तधृते" से शिवमस्तक अक्षरग्रहा ही है ॥ ७२ ॥

अभ्यरान्तपरं कस्मादल्पं स्याद् नगवद्भुजुः ।

सिद्धं ततस्तद्भुजा परिपूणमुपास्यते ॥ ७३ ॥

भवत्यर्थमल्पदद् दृश्यमर्वाचीनपदं शिवः ।
प्रादुर्भयते तुर्यप्राप्तये करुणानिधिः ॥ ७४ ॥

आकाशपर्यन्त सबको धारण करनेवाला शकरका शरीर क्यों अल्प होगा ? अतः उस वपुमे परिपूर्णकी ही उगमना होती है। भक्तिके लिये अल्पदत् साकारवत् अपनेको अर्वाचीनरूपेण भगवान् प्राबुभूत करते हैं। वे करुणासागर तुरीयकी प्राप्ति करानेके लिये ही ऐसा करते हैं ॥ ७३-७४ ॥

व्यापकं करुणासिन्धुमर्वाचीनपदस्वितम् ।
भवतोद्धारं कनिरतं वन्दे गङ्गाधरं हरम् ॥ ७५ ॥

व्यापक होते हुए भी करुणानिधान भक्तोद्धारार्थं अर्वाचीन अल्परूपमे स्थित दीखते हैं। ऐसे गङ्गाधर शकर भगवानकी हम वन्दना करते हैं ॥ ७५ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।
महिम्न. स्तोत्रविद्युतौ स्पन्दः सप्तदशो गतः ॥ १७ ॥

अष्टादशः श्लोकः

सर्वव्यापकतेशस्य पूर्वश्लोके प्रमायिता ।
 गङ्गावृत्तान्ततः पुष्पदन्ताचार्येण गूढतः ॥ १ ॥
 भूमयं वृश्यते प्राज्ञैरर्वाचीनपदात्मना ।
 व्यापकत्वं पदे तस्मादर्वाचीनेऽपि गम्यते ॥ २ ॥
 सर्वाधीश्वरता तस्मिन्नधुना प्रतिपाद्यते ।
 सापि पूर्ववदेवामिन्नर्वाचीनेऽपि बुध्यते ॥ ३ ॥

पूर्व श्लोकमें गंगावृत्तान्तमें पुष्पदन्ताचार्यने शंकर भगवानकी सर्वव्यापकता प्रतिपादित की । अर्वाचीनरूपसे भूमाका ही दर्शन होता है । अतः अर्वाचीन पदमें भी व्यापकता अनुभूत होती है । अब इस श्लोकमें परमेश्वरकी सर्वाधीश्वरता बतायेंगे । वह भी अर्वाचीन पदमें भी पूर्ववत् ज्ञात होता है ॥ १-३ ॥

चक्रे रथादीन् क्षोण्गद्यैः सर्वस्याप्तो विधेयता ।
 सर्वाधीश्वरता तेन शम्भोनिगदभायिता ॥ ४ ॥
 रथादिकरणं क्षोण्यादिभिर्नान्यथ वृश्यते ।
 यथास्थितेरिति पुनस्तत्राप्याश्रयंमूर्जितम् ॥ ५ ॥
 क्षोण्यादींस्तेषां तेषां देवोऽपरिणमय्य हि ।
 रथादीन्निर्मणोति स्म किमाश्रयंमत परम् ॥ ६ ॥
 लोलेव तदियं शम्भोस्तत्त्वाचार्येण भायितम् ।
 त्रिशेयैः सत्तु क्रीडन्त्य इत्येषं यदता स्फुटम् ॥ ७ ॥
 जगन्निर्माणमप्येवं सोलामार्गं महेशितुः ।
 यथास्थिते प्रहृणीति तदप्येतेन सूचितम् ॥ ८ ॥
 रथाद्याकारतो नैव क्षोण्याद्या परिणमिरे ।
 ब्रह्मणः परिणामित्वयादोऽनेन निराकृतः ॥ ९ ॥

पृथ्वी आदिकी रथ बनाया तो सिद्ध हुआ ये पृथ्वी आदि सभी नगरके स्याजोग है, अतः सर्वाधीश्वरता स्पष्टोक्त है । पृथ्वी आदिमें रथादि और किसीने नहीं बनाया । उसमें और विशेषना यह है कि रथादि बननेपर भी पृथिवी आदि जैसे थे वैसे ही रहे । पृथिवी आदिमें जोग

रहते थे । उससे कोई परिणामादि नहीं हुआ और रयादि बन गये । इससे बढ़कर क्या आश्चर्य होना चाहिये । कहना पड़ेगा कि भगवानकी यह लीलामात्र है । यही बात "विधेयैः क्रीडन्त्यैः" से पुष्पदन्ताचार्यने कहा । विधेयपदसे स्वाधीनता सूचित होती है और क्रीडन्त्यैःसे लीलामात्रता । वैसे ब्रह्ममें कोई परिणाम नहीं होता यह भी सूचित होता है । रयादिके रूपमें पृथ्वी आदिका परिणाम नहीं हुआ । अतएव ब्रह्मपरिणामवाद निरस्त होता है ॥ ४-८ ॥

रथः क्षोणी यन्ता शतघृतिरगेन्द्रो धनुरथो

रथाङ्गे चन्द्राकां रथचरणपाणिः शर इति ।

विधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि—

त्रिधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥ १८ ॥

पृथ्वीको रथ, ब्रह्माको सारथि, सुमेरुको, धनुष, सूर्यचन्द्रको रथचक्र और विष्णुको वाण जो बनाया, त्रिपुररूपी तृणको जला डालनेका यह आडम्बर मात्र नहीं तो क्या ? हाँ, अपने स्वाधीन उपकरणों से लीला करनेवाली ईश्वरेच्छायें पराधीन नहीं होती ॥ १८ ॥

तारकस्य सुतो ज्येष्ठस्तारकाक्षाभिघोऽभवत् ।

प्रवरो कमलाक्षश्च विद्युन्माली च तत्सुतो ॥ १० ॥

तपस्यद्भ्रुवो विधिस्तेभ्यो विश्वकर्मविघापितान् ।

प्रादाद्विमानान् सौवर्णं राजतायसलक्षणान् ॥ ११ ॥

एते वर्षसहस्रे हि संगच्छन्ते परस्परम् ।

तदंकेनेपुणा भिन्द्यादसंभवरथस्थितः ॥ १२ ॥

मध्याह्नाभिजिते काले पुष्यस्थेन्दौ पुराणि यः ।

स मृत्युर्भवितास्माकं नान्यथेति महासुराः ॥ १३ ॥

सर्वं त्रिलोक्यमुत्सार्य प्रविश्य नगराणि ते ।

कुर्वन्ति स्म महद्राज्यं शिवमार्गपरायणाः ॥ १४ ॥

तेषु सन्ति विमानेषु वायुघ्नानवनादयः ।

प्रासादनगरधामा दिप्रादीस्ते न्यवासयन् ॥ १५ ॥

तारकासुरके तीन पुत्र हुए । तारकाक्ष बड़ा था । कमलाक्ष तथा विद्युन्माली छोटे थे । अमरताके लिये उन्होने ब्रह्माकी तपस्या की । किन्तु वह दुर्लभ होनेसे ब्रह्माने तीन विमान जो विश्वकर्मकि द्वारा निर्मित थे उन्हें दिये । सुवर्णमय, रजतमय और लोहमय ऐसे तीन विमान थे । एक-हजार वर्षमें ये तीनों मिल जाते हैं (एक लाईनमें आ जाते हैं) । तब

मध्याह्नमें अभिजित मुहूर्तमें पौषमासमें अतंभवखण्डमें स्थित होकर एक ही बाणसे तीनोको जो तोड़ेगा वही हमे मारेगा यह वर प्राप्त हुआ । यह सोचकर तीनो लोकोको किनारे कर (जीतकर) महान राज्य उन्होने किया । साथ ही वे शिवपूजन भी करते रहे । उन विमानोमे तलाब, बगीचे, जगल, प्रासाद, नगर, ग्राम आदि सब थे । ब्रह्मणादि वर्णाश्रमवाले भी रहते थे ॥ १०-१५ ॥

तपःपूतहृदोऽप्येने प्रथमं धर्मतत्परा ।
 जनैरसुरतामेव प्राणुर्वेवादिमदिनीम् ॥ १६ ॥
 दुर्जनः साधुतां नैति शिक्ष्यमाणोपि सर्वथा ।
 पयोपूतस्तुतो निम्बः कटुकस्यं न मुञ्चति ॥ १७ ॥
 अभिभूतस्वभावोऽपि पूर्वं भावं नजेत् पुनः ।
 उष्णाम्भ. शीततां याति स्वभावो दुरतिक्रमः ॥ १८ ॥
 अन्यथाकारितोऽप्येव याति स्वाभाविकीं गतिम् ।
 प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ १९ ॥

तमसे पवित्र हृदय होनेपर भी त्रिपुर घीरे घीरे असुरताको ही प्राप्त हुए । कितने ही शिक्षित करो फिर भी दुर्जन साधु नहीं हो सकता । दूध, घी सोबनेसे नीम कही मीठी होती है ? हा, कभी स्वभाव अभिभूत होगा । जैसे अग्निपर रखनेसे जलका । किन्तु फिर वह अपने आप ठडा होता है । क्योंकि स्वभावका अतिक्रमण नहीं हो सकता । थोड़ी देरके लिये अन्यथा हो जाय, पर तुनः प्रकृतिको प्राप्त होगा । निग्रह व्यर्थ सा होगा ॥ १६-१९ ॥

आसुरं भावमाश्रित्य शिक्षिपुस्तेऽसुरा. सुरान् ।
 मदितास्तेऽखिला देवा ब्रह्माण शरणं यमुः ॥ २० ॥
 ते विष्णुमुपसंजग्मुर्वेवाः सद्यः सयेषतः ।
 भ्रसामर्ष्यं निजं तेषां भेदने विष्णुरस्रवीत् ॥ २१ ॥
 मिलित्या ते समायाता कैलास घाम शूलिनः ।
 तुष्टुवुश्चार्तनाथेन रक्ष रक्षति भाषिण ॥ २२ ॥

आसुर भावमे आकर उन लोगोने देवनाओको उखाड फेंका । असुरो से मर्दित देवता ब्रह्मणी शरणमे गये । वे वहासे विष्णुके पास गये । विष्णुने अपनी आसमर्थता व्यक्त की तो शकर भगवानके निवासस्थान कैलासमे आकर वे स्तुति करने लगे ओर आर्तनादमे रदा रक्ष कहने लगे ॥ २०-२२ ॥

तानाह भगवान् शंभुः सान्त्वयप्रक्षिप्तान् सुरान् ।
 इमे सध्ववराः पुण्यसेवाज्जीवन्ति धानयाः ॥ २३ ॥
 शोरात्म्यं शातमेतेषां त्रयाणां च सुरद्विषाम् ।
 तेषां शान्तिं करिष्यामि प्रतीक्षध्वमनेहसम् ॥ २४ ॥
 धर्मं तु त्रिपुराध्यक्षः पुण्यवान् यतंतेऽपुना ।
 यत्र पुण्यं प्रयतंत न हन्तव्यो युधैः भववित् ॥ २५ ॥
 यदा देवेषु देवेषु गोषु विप्रेषु साद्युषु ।
 धर्मं मयि च विद्वेषः सोऽपमाद्युं विनश्यति ॥ २६ ॥

भगवान् शङ्कर सात्वता देवे हुए बोले ये वरदानसे और लेश पुण्यसे
 जी रहे हैं, इनकी दुरात्मताओं में जानता हूँ। शान्ति अवश्य करूँगा। किन्तु
 समयकी प्रतीक्षा करनी होगी। त्रिपुराध्यक्ष तारकाश अभी पुण्यवान है।
 जिसमें पुण्य है उसका वध नहीं होता। जब देवताओंमें, वेदोंमें, गायोंमें,
 ब्राह्मणोंमें, माधुओंमें, धर्मोंमें और भगवानमें इनका द्वेष होगा तब शीघ्र-
 नाश होगा ॥ २३-२६ ॥

इत्युद्धरवाप्तहिते शंभो देवा इदमचिन्तयन् ।
 कथं त्रिपुरपुण्यान्तो भयेप्राप्तो यतोऽस्य हि ॥ २७ ॥
 विष्णुमासाद्य ते सर्वे युत्तमेऽन्ययेदयन् ।
 किञ्चिद्विचिन्त्य विष्णुश्च तत्रोपायमसाधयत् ॥ २८ ॥
 असृजन्मुष्टिनं म्लानवस्त्रं गुम्फिसमन्वितम् ।
 दधानं पुञ्जिकां एस्ते चालयन्तं पदे पदे ॥ २९ ॥

इतना कहकर शङ्कर भगवान् अन्तर्धान हो गये, देवोंने सोचा त्रिपुरो-
 का पुण्यनाश कैसे होगा ? वे विष्णुके पास आकर समस्त वृत्तान्त बोले।
 भगवान् विष्णुने कुछ सोचकर एक व्यक्तिकी पैदा किया जो मुण्डी, मलि-
 नाम्बर, गुम्फापात्रधारी था। पुञ्जिका लेकर पद पदमें उसे हिलाता
 था ॥ २७-२९ ॥

संप्राह्म ऋषयान् विष्णुररिहृष्टरम्भम् अथ ।
 मोहयेमान् दितिसुतान् सर्वास्त्रिपुरवासिनः ॥ ३० ॥
 पापभाक् स्यामहमिति मा शङ्क्यथा स्वचेतसि ।
 हर पापहर नित्यं स्मर त्वं त्रिपुरान्तकम् ॥ ३१ ॥
 अहिंसां परमं धर्मं लोकानुपदिशाखिलान् ।
 निहते त्रिपुरे सर्वलोकरचयं प्रसीदति ॥ ३२ ॥

इति धृत्वा हरेराज्ञां स ययी त्रिपुरं पुरम् ।
 मध्वात्नापेन तत्रत्यान् वशीचक्रे निवासिनः ॥ ३३ ॥
 कर्णाकर्णिकया तस्य महित्वं त्रिपुरोऽभृणोत् ।
 श्वेतुं तस्य कथां सोऽपि समागच्छत् कदाचन ॥ ३४ ॥

उस पुरुषको भगवान् विष्णुने कहा—तुम्हारा नाम अरिहन् होगा । तुम इन त्रिपुरवासियोंको मोहित करो । मुझे पाप लगेगा ऐसी शंका न करो । त्रिपुरान्तरूपमें हरस्मरण करो तुम्हें पाप नहीं लगेगा । अहिंसा परम धर्म है ऐसा उपदेश दो । त्रिपुरवधसे लोग प्रसन्न होंगे । वह भी पुण्य है । इस प्रकार विष्णुआज्ञा शिरोधार्यकर वह त्रिपुरमें आया । मधुरवचनोसे सबको वशमें किया । उसकी महिमा धीरे धीरे त्रिपुरके कानमें भी पहुँची । एकबार वह भी कथा श्रवणार्थ आया ॥ ३०-३४ ॥

अहिंसा परमो धर्मो नास्ति किञ्चित्ततः परम् ।
 हिंसां वेदोऽपि चेद् दूयादधर्मः स परातिवः ॥ ३५ ॥
 सुधामयधत्तोजालरेवं रा प्रत्यपावयत् ।
 अधापयत्त सन्देहपदं वेदेषु लेशतः ॥ ३६ ॥

अहिंसा परम धर्म है । उससे बढ़कर कुछ नहीं । परदुःखकारी हिंसाको वेद भी यदि कहें तो भी अधर्म ही है । अमृतमयी वाणीसे इस प्रकार भाषणकर वेदोंमें थोड़ा सा सशय उसने कराया ॥ ३५-३६ ॥

प्रभावितो माध्यमिकर्दीक्षां स त्रिपुरोऽग्रहोत् ।
 शनः शनश्च वेदेभ्यो विमुक्तं त्रिपुरं व्यधात् ॥ ३७ ॥
 अस्ति हिंसा बवचिद्वेदे यज्ञादिकरणोचिता ।
 तदप्रामाण्यमेव स्यात् प्राणिहिंसातिपातकम् ॥ ३८ ॥

मध्यस्थोके द्वारा त्रिपुरको प्रभावित किया और उससे दीक्षा लिखाया । क्रमशः त्रिपुरको वेदविमुक्त किया । बोलने लगा—यज्ञार्थ वेदमें हिंसाका प्रतिपादन है । अतः वह अतः अप्रमाण ही है । क्योंकि प्राणिहिंसा अतिपातक है ॥ ३७-३८ ॥

वेदोक्तमलितं कर्माध्यप्रमाणं सपानकम् ।
 वेदोक्तकमटपरिवाद् यथा हिंसा तथैव तत् ॥ ३९ ॥

इसके बाद यह और आगे बढ़ा—वेदोक्त नहीं परम अप्रमाण है । क्योंकि वेदोक्त है । जैसे यज्ञहिंसा ॥ ३९ ॥

वेदोक्ताः सकला देवा अप्रमाणा असत्समाः ।
 वेदोक्तस्याद् यथा कर्म यज्ञाहिंसादिलक्षणम् ॥ ४० ॥
 न यद्वा न हरिर्नैव शिवः प्रामाण्यमर्हति ।
 साधुविप्रादयो नैव सप्रमाणाः धृतीरिताः ॥ ४१ ॥
 इत्यादि बहुधा तस्य युक्त्याभाससमीरितम् ।
 भ्रुत्वा स भाषणं गीतमाधुर्यमधुरापितम् ॥ ४२ ॥
 वैदिकं विजहौ धर्मं धर्मा पर्यस्यजद्वरे ।
 क्रमेण चापतद् ध्यान्ते गतः श्वेताम्बरोऽप्यतः ॥ ४३ ॥

इसके बाद और आगे बड़ा—वेदोक्त सभी देव अप्रामाणिक हैं, असत् हैं, क्योंकि वेदोक्त हैं । जैसे यज्ञाहिंसादि कर्म । अतएव ब्रह्मा, विष्णु, शिव, साधु, ब्राह्मण आदि सभी अप्रामाणिक है । इस रीति क्रियुक्तियोंसे नाना बातें और गीतमाधुर्ययुक्त भाषण सुनकर त्रिपुरने वैदिक धर्म छोड़ा और शङ्करमे श्रद्धा छोड़ी । कर्मशः वह घोर अधनगरमे पड़ा और श्वेताम्बर माधु भी वहाँसे चला गया ॥ ४०-४३ ॥

रथः क्षीणी...शर इति

प्रथ ता वेषताः शंभुं समुपेत्य प्रणम्य च ।
 अधर्मपरतां तेषां त्रिपुराणां श्यजिज्ञपन् ॥ ४४ ॥
 तानूचे त्रिवशानीशो विधेत्संघवरानिमान् ।
 हन्तुं विधयः संनाहस्यसंभयरथाविके ॥ ४५ ॥
 संगच्छन्ते किलामूनि सहस्रे हापने सकृत् ।
 यत्र कुत्रापि च स्थाने भेद्यानि स्पुस्तदैव हि ॥ ४६ ॥
 स्पन्दनं नीयते तत्र मुहूर्तः स दलिष्यति ।
 तदा सहस्रवर्षीयप्रतीक्षा पुनरापतेत् ॥ ४७ ॥
 तस्मान् क्षीणी भवत्येवा सर्वत्र समुपस्थिता ।
 रथोऽस्माकं दविष्टं न भवेद्यत् पुरमेलनम् ॥ ४८ ॥
 बुर्धटा तु रथस्य स्यात्तयाप्यभिमुखोऽकृतिः ।
 स्र्यचन्द्रावतस्तस्य रथाङ्गे भयतामूमी ॥ ४९ ॥
 असाध्यमपरेषां स्याद् रथस्य परिवर्तनम् ।
 अतः शतधृतिर्यन्ता भवत्येव चतुर्मुखः ॥ ५० ॥
 धनुर्दंष्ट्रं न युज्येत कालस्तन्नयने वजेत् ।
 अगेन्द्रोऽस्तः सुमेवाह्यो धनुर्दोर्घो भवत्वयम् ॥ ५१ ॥

कः शरः स्यादसंध्याप्तः कथं विष्येत् क्षणे परः ।

विष्णुवर्षापक एषोऽस्तु शरस्तेन महारयः ॥ ५२ ॥

जब वे असुर धर्मविपरीत चलने लगे तो देवताओं ने शङ्करकी समाचार बताया। भगवान शङ्कर बोले—ब्रह्मासे परप्राप्त इन्हें मारनेके लिये तैयारी करनी होगी। हजार वर्षोंमें एकबार ये तीनों मिलते हैं। तभी इनका भेदन करना चाहिये। इनका मिलन किसी भी स्थानमें हो सकता है। वहांतक रथको ले जाते ले जाते मुहूर्त टल जायेगा। तब फिर हजार वर्षकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अतः यह पृथिवी ही रथ हो। जिससे लाने ले जानेकी खटपट न हो। वह सर्वत्र उपस्थित ही रहेगी। फिर जहाँ पुरत्रयमेलन होगा उस ओर रथको अभिमुख करना पड़ेगा। वह साधारण पहियोंसे सम्भव नहीं। अतः सूर्यचन्द्र ही रथचक्र ही। फिर इस रथको घुमाना साधारण व्यक्तिका काम नहीं। अतः ब्रह्मा ही सारथि ही। चतुर्मुख होनेसे क्षण उनको दिखाई पड़ेगा कहां पुरमेलन हो रहा है। छोटा धनुष ही तो फिर वही बात होगी कि इस किनारेसे उस किनारे ले जानेका विलम्ब-होगा। अतः यह दीर्घ सुमेरु ही धनुष ही। लेकिन एकदेशस्थ बाण को त्रिपुर तक पहुँचनेमें देरी हुई तो? अतः व्यापक विष्णु ही बाण ही ॥ ४४-५२ ॥

विषक्षोः०

काण्ड्यमाडम्बरविधिर्विषक्षोस्त्रिपुरं तृणम् ।
 शतवपमसोकिष्ठाप्येकदृष्टिरहो कुतः ॥ ५३ ॥
 सत्यमेया महीवेधःप्रभृतीनां महस्विनां ।
 विधेयत्वं प्रवश्यं स्वां प्रत्यापयति नूनताम् ॥ ५४ ॥
 प्राप्ते मुहूर्ते त्रिपुरे पाषाणां प्रमुञ्चति ।
 तावत्तृतीयनेत्रोत्थस्त्रिपुरं पाषाणोऽदहत् ॥ ५५ ॥

त्रिपुरासुर तो तृण सरावर था उसे जलानेके लिये यह सब आडम्बर क्यों किया? सी वर्षतक क्यों एकटक देखते रहे? बात सही है। किन्तु महातेजस्वी पृथिवी ब्रह्मा विष्णु आदिको त्रिंशोके रूपमें रचादि बनाकर शंकरको अपना उत्कर्ष दूसरोंको जताना था। मुहूर्त ज्योंही आया शंकरजीने बाण छोड़ा। उसके पहुँचनेसे पहले ही तृतीयनेत्रोत्थ अग्निने त्रिपुरको भस्म कर डाला था। बाणने दग्धको ही दग्ध किया ॥ ५३-५५ ॥

परोक्षमपरोक्ष्ययां युधंरात्रिपतेऽत्र हि ।
 जाप्रतस्यन्नमुपुत्पात्यं पुरप्रयमुदोयंते ॥ ५६ ॥

मायायिरचितत्वेन मयनिमित्तमुच्यते ।
 घामुरीमायमापन्नो जीवः क्रीडति तेष्वसौ ॥ ५७ ॥
 पुरत्रये क्रीडति यो जीव एव ततोऽखिलम् ।
 विचित्रं सकलं जातमिति श्रुतिरयोधत ॥ ५८ ॥
 विना त्रिपुरवाहं न जीवभावयिनिर्हन्तिः ।
 पुणपत्त्रयनाशः स्यादहकारविनाशतः ॥ ५९ ॥
 लघुचिन्तादिकं तत्राडम्बरं क्रियते युषं ।
 विज्ञानेनाग्निना दाहस्तेषामेकपदे भवेत् ॥ ६० ॥
 ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्येतावज्ज्ञानमोरितम् ।
 लोकास्तायता किं स्यादिति सशरते जनाः ॥ ६१ ॥
 तस्मात्सर्वोऽपि शास्त्राप्यस्तद्वयंमुपयुज्यते ।
 सर्वोऽप्याडम्बरविधिं सूच्यते कृत्वातसा ॥ ६२ ॥

यहा परोक्षरूपमे भी कुछ अर्थ विद्वत्सम्मत है । जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति यह पुरत्रय है । मयमम्बन्धी मायासे ये निमित्त हैं । असुरभाव (अहकारादि) से जीव इनम खेलता है । "पुरत्रये क्रीडति यस्तु जीवस्तत मुजात सकल विचित्र" ऐसी कंवलय श्रुति है । जब तक तीन पुणोका दाह नहीं होना । तब तक त्रिपुरनाश नहीं होता । तीनोंमे एकसाथ अहकार नष्ट होगा तो जीवभाव नष्ट होगा । लघुचिन्तनादि आडम्बर है । जानाग्निसे तीनोंका एकसाथ नाश होता है । 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' इतना ही ज्ञान है । किन्तु इतनेमे कैसे लोगोंको विश्वास होगा ? अतः शास्त्रार्थाडम्बर है । यहा सभी आडम्बर सूचित होता है ॥ ५६-६२ ॥

केचित् त्रिपुरनामानमामनन्त्येकमेव हि ।
 अपरे श्रीञ्जगुर्देत्यान् वशिताश्राय ते प्रयः ॥ ६३ ॥
 जीवमेकं वदन्त्येके वेदशास्त्रार्थवेदिनः ।
 प्राज्ञतंजसविश्वाख्यास्त्रीनन्ये प्रतिपेदिरे ॥ ६४ ॥

॥ श्रीमद्भागवतादिमे त्रिपुर नामके एक ही असुरका वर्णन है । शिवपुराणादिमे तीन असुर बताये है । जैसे हमने दिखाया भी है । जीव भी एक ही है ऐसा वेदवेत्ता मानते हैं । फिर भी विद्वन् तंजस प्राज्ञ भेदसे तीन भी मानते हैं ॥ ६३-६४ ॥

सामान्यानामपि धियः प्रमूणा न पराधिताः ।
 परमोज्य स्वतन्त्रस्तु भगवान् नूतभावः ॥ ६५ ॥

अपोह्य जीवभावं स जगदुद्धरते प्रभुः ।

चोद्यं वा परिहारो वा तत्र नास्त्येय कश्चन ॥ ६६ ॥

सामान्य प्रभुकी भी बुद्धि स्वतन्त्र होती है । भूतभावन भगवान परम स्वतन्त्र हैं ही । जीवभाव मिटाकर वे जगदुद्धार करते हैं । उसमें आक्षेपपरिहारादिकी कोई गुंजाइश नहीं है ॥ ६५-६६ ॥

लीलाविलासिनो यस्य ब्रह्माद्या वशयन्तिनः ।

कैवल्यदाय शान्ताय नमस्तस्मै पिनाकिने ॥ ६७ ॥

लीलामात्रकारी जिसके वशमें सभी ब्रह्मादि हैं उस कैवल्यदायी शान्त भगवान शंकरको हम प्रणाम करते हैं ॥ ६७ ॥

इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्नः स्तोत्रविद्युती स्पन्दश्चाष्टावशो गतः ॥ १८ ॥

एकौनविंशः श्लोकः

सर्वव्यापकतामन्त्रे विद्यदद्यापीत्यतो मुनिः ।

सर्वाधीश्वरतामेवं रथः क्षोणीत्यतः स्फुटम् ॥ १ ॥

इत्थं च सर्वकृपासाक्षर्यावितासे स्तुतिः ।

भक्तानुप्राहितामाह परमोदारतामपि ॥ २ ॥

“विद्यद्व्यापी तारा” इत्यादिसे भगवानकी सर्वव्यापकता बतायी । “रथः क्षोणी मन्ता” से सर्वाधीश्वरता कही । तब सर्वत्र सबकुछ करनेमें सामर्थ्य अलगत हुआ तो अब अति उदारताके नाथ भक्तोंपर अनुग्रह करनेकी बात बता रहे हैं ॥ १-२ ॥

तत्परव्यं परिच्छेत्तुमिति श्लोके हि यद्यपि ।

निजप्रकाशनं प्रोक्तं फलं स्वानुपट्यात्मनम् ॥ ३ ॥

किन्तु सामान्यरूपेण तदुक्तं न विशेषतः ।

अत्रानुवृत्तेरुत्कर्षात् फलोत्कर्षो निगद्यते ॥ ४ ॥

यद्यपि "तवैश्वर्यं यत्नात्" इस श्लोकमें ही "स्वयं तस्ये" से स्वप्रकाशन रूपी स्वानुग्रह बताया । तथापि सामान्यरूपेण वहांपर कहा । "तव किमनुवृत्तिर्न फलति" यह सामान्यकथन है । निजप्रकाशन भी सामान्य है । अब विशेषरूपसे बताना है । अनुवृत्तिके उत्कर्षसे फलमें भी उत्कर्ष बता रहे हैं ॥ ३-४ ॥

प्रपञ्चं सृजति ब्रह्मा विष्णुस्तमभिरक्षति ।

सृष्टिस्तु सरला तस्या रक्षा नामातिदुर्भरा ॥ ५ ॥

पुत्रोत्पादनमाञ्जस्याद् भवेन्नैव तु रक्षणम् ।

तदर्थं जीवनं तर्धं जनकंविनियोज्यते ॥ ६ ॥

कुर्वन्ति पशवोऽप्येव तनयोत्पादनं बह्व ।

इयं तु महती सृष्टिप्रक्रियासंशयं विधेः ॥ ७ ॥

ईशितुः प्रकृतौ सत्यां सामन्या स्यान्महत्त्यपि ।

तथा च वंघसी सृष्टिर्नासाभान्या भवेदियम् ॥ ८ ॥

अस्ति हि प्रकृतिस्तावच्छक्तिरूपा महेशितुः ।

रक्षा तु प्रकृतौ सत्यामप्यसामान्यलक्षणा ॥ ९ ॥

ब्रह्माजी प्रपञ्चको रचते है । विष्णुभगवान रक्षा करते हैं । किन्तु सृष्टि सरल है । रक्षा दुर्भर है । सभी आसानीसे पुत्रोत्पादन करते हैं । किन्तु रक्षार्थ अपना पूरा जीवन लगाना पड़ता है । पशु भी पुत्रोत्पादन करने है । ब्रह्माजीकी सृष्टिप्रक्रिया बड़ी अवश्य है । किन्तु भगवानकी प्रकृति विद्यमान है । अतः वह भी कोई असामान्य नहीं मानी जा सकती । प्रकृतिके होनेपर भी रक्षा सामान्य कार्य नहीं होती ॥ ५-९ ॥

तथा हि रक्षणं नाम नेष्यते मृत्युशून्यता ।

जातानाममृत्नौ लोकस्थितिरेवाऽघटा भयेत् ॥ १० ॥

तस्माद्रक्षणमन्यद्वि जगतः स्थितिलक्षणम् ।

पशवः किं न जीवन्तीत्यादि चोद्यमसत्ततः ॥ ११ ॥

रक्षण मरणाभावको नहीं कहते । उत्पन्न लोग मरेंगे नहीं तो लोकस्थित कठिन होगी । अतः रक्षण दूसरा है । जगतकी स्थिति रक्षा है । अतः पशु भी जी रहे है । रक्षा भी कौनसा बड़ा काम यह प्रश्न सगत नहीं है ॥ १०-११ ॥

द्विधावनं जगत्पारम्पर्यस्थानमिहादिमम् ।
 तद्याथातथ्यतोऽर्थानां समाभ्यः स्याद्विभाजनात् ॥ १२ ॥
 द्विप्रकारकधर्मस्य स्थापनाज्जगतः स्थितिः ।
 द्वितीयमवनं प्रोक्तं कार्यमेतद् द्वयं हरेः ॥ १३ ॥

दो प्रकारसे जगद्रक्षण होता है। एक जगत्के प्रवाहको प्रलयपर्यन्त बनाये रखना। वह तभी संभव है जब सवत्सर प्रजापतियोको यथायोग्य अर्घ्यविभाजन करेंगे। (याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्य समाभ्यः) प्रत्येक समयमें जिस वस्तुकी उपस्थिति आवश्यक है वह उपस्थित हो तो ही जगत्परम्परा चल सकती है। दूसरा जगत्क्षण दो प्रकारके धर्मकी रक्षासे ही संभव है। यही कार्य विष्णुका है ॥ १२-१३ ॥

प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च द्विविधो धर्म इरितः ।
 धर्मद्रुहां विनाशेन तद्रक्षा स्यात्कथंचन ॥ १४ ॥

प्रवृत्ति और निवृत्ति ऐसे दो धर्म हैं। इस धर्मकी रक्षा धर्मद्रोहियोके विनाशसे कथंचित होती है ॥ १४ ॥

इवं धर्मद्वयं विष्णुः सांख्ययोगामिष-पुरा ।
 विष्वक्वतेऽग्निधायास्य पारम्पर्यमथतंयत् ॥ १५ ॥

पारम्पर्यविनाशे चावतंयत् पुनः पुनः ।
 अथतारं गृहोत्थं च समये समये हरिः ॥ १६ ॥

यदा यदा हि धर्मस्य स्तान्निर्भवति भारत ।
 अन्धुत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ १७ ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
 धर्मस्तस्यापनार्याणि संभवामि युगे युगे ॥ १८ ॥

इति गीतासु भगवानिबमेव स्फुटं जगौ ।
 हन्ति धर्मद्वियो विष्णुहंननं चापि रक्षणम् ॥ १९ ॥

हतोद्धारश्च भवति धर्मोद्धारश्च यत्ततः ।
 दुष्कृता हननं तस्मात्तस्मिन् जगतोऽव्रतम् ॥ २० ॥

इन सास्य-योग नामके दो धर्मोंकी सूर्यके प्रति बहकर विष्णुने इसकी परंपरा चलाई। परंपराका नाश होनेपर समय समयपर चाग्वाय लवतार लेकर पुन पुन उसे चलाया। "यदा यदा हि धर्मस्य" इत्यादि गीताश्लोकोंमें यह स्पष्ट है। धर्मद्वेषियोंका हनन भी रक्षण है। एक नो विष्णुके हाथसे मारे जानेसे मृतका उद्धार होता है। दूसरा धर्मका भी उद्धार होता है। अतः दुष्टोंका हनन जगत्का रक्षण ही है ॥ १५-२० ॥

शरीरधारणवलेशो हरेस्तर्हि भवेदिति ।

मैवं स्वेच्छामयी तस्य न तु भूतमयी तनुः ॥ २१ ॥

तब विष्णुको शरीरधारणादि वलेश भी तो होता होगा ? नहीं, विष्णुका इच्छामय शरीर होता है, साधारणको समान भूतमय नहीं ॥ २१ ॥

ननु स्वेच्छामयतनुधारणे धर्मरक्षणे ।

दुष्कृदुद्धरणे चैव कुतो शक्तिर्हरेरभूत् ॥ २२ ॥

तब इतनी बातें सामने आ जाती हैं—विष्णु भगवान् स्वेच्छामय शरीर धारण करते हैं, फिर उपदेशोंके द्वारा पराम्पर्यप्रवर्तन कर धर्मरक्षण करते हैं, धर्मद्रोही तथा विश्वद्रोही जो पापी होते हैं उनका विनाश तथा उद्धार करते हुए धर्मको नाशसे बचाते हैं और इसप्रकार विश्वकी रक्षा करते हैं । ऐसी स्थितिमें यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इतनी सब शक्ति हरिको कहासे प्राप्त हुई ? ॥ २२ ॥

हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो-

र्यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरत्रैत्रकमलम् ।

गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रत्पुषा

त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागति जगताम् ॥ १९ ॥

भगवान् विष्णु प्रतिदिन जो सहस्रकमलाचन आपके चरणोंमें करते थे एकदिन उनमें एक कमल कम निकला तो अपना नेत्रकमल निकालकर चढाया था । वही भक्तिप्रकर्ष मूर्त होकर सुदर्शनचक्र बना और हे भगवन ! तीनों लोकोकी रक्षाके लिये सजग होकर स्थित हो गया ॥ १९ ॥

उच्यते हरिरीशस्य सहस्रकमलंबलिम् ।

पदयोरकरोत्तस्माद्रीशानुग्रह एव सः ॥ २३ ॥

उत्तर यही है कि हरि शकरके चरणोंमें प्रतिदिन हजार कमलोंसे पूजा करते रहे अतः यह सब शिवानुग्रह ही है ॥ २३ ॥

अर्वाचीनमनाद्यन्त ज्योतिर्लिङ्गात् पद पुरा ।

प्रादुर्भूतं तुष्टुवतुविधिविष्णु इतीरितम् ॥ २४ ॥

ततश्च भगवान् शम्भुस्तान्या पञ्चाक्षर बद्धौ ।

तं च सप्रणवं ब्रह्मा जपन् सृष्टिमवर्तयत् ॥ २५ ॥

गोविन्दस्तमुपादाय स्वर्गङ्गातीरमाययौ ।

तत्र स्थित्वा प्रतिदिनं पूजयामास शकरम् ॥ २६ ॥

अनादि अनन्त ज्योतिर्लिंगसे अर्वाचीनपद शंकर प्रगट हुए, ब्रह्मा और विष्णुने उनकी स्तुति की यह। बात पहले (तवैश्वर्यं यत्नात् में) बताया। उसके बाद शंकरजीने दोनोंको पचाक्षरमन्त्र प्रदान किया। उसका जप करते हुए ब्रह्माजीने जगत्की सृष्टि की। भगवान गोविन्द मन्त्र लेकर स्वर्गगंगाके तीरपर आये और वही स्थित होकर प्रतिदिन शंकर पूजन करते रहे ॥ २४-२६ ॥

हरिरस्ते साहस्रं

सहस्रं कमलान्येष चिनोत्युपसि संख्यया ।
 सामग्रीमितरां चापि पूर्वं संनह्यति स्वयम् ॥ २७ ॥
 स्नात्वा आकाशगङ्गायां शिवलिङ्गं विधाय च ।
 सषोडशोपचारं प्राक् पूजयामास शंकरम् ॥ २८ ॥
 सहस्रनामभिः पश्चात् सहस्रं कमलान्यसौ ।
 अर्पयामास परया नवत्या भक्ताप्रणीर्हरिः ॥ २९ ॥

श्रीहरि प्रातःकाल गिनकर एकसहस्र कमल तोड़ लाते थे, अन्य सामग्री भी स्वयं तैयार करते थे। फिर आकाशगंगामे स्नान कर शिवलिंग बनाकर प्रथम षोडशोपचार पूजन करते थे। बादमे सहस्र नाम बोलकर समस्ति कमल शंकरकी चढाते थे ॥ २७-२९ ॥

एकदा तत्परीक्षार्थमुद्धारैकपञ्चजम् ।
 नगधान् शंकरस्तन्न वेद पूजोपवेशने ॥ ३० ॥
 सहस्रनाम्नि चरममुच्चरन् मन्त्रमच्युतः ।
 करण्डं समलोकितं पुष्पशून्यं महामतिः ॥ ३१ ॥
 तवैश्वोदहरन्नेत्रकमलं कमलेक्षणः ।
 अर्पयामास पदयोनिजं निःशङ्कमीशितुः ॥ ३२ ॥

एकदिन परीक्षार्थ शंकरजीने हजार फूलोमेसे एक उठा लिया और इस बातका पता विष्णुको नहीं लगा। सहस्रनाममे अन्तिम नाम मन्त्र बोलकर टोकरी देखी तो वह पद्मशून्य थी। तुरत कमलनेत्र हरिने नेत्रकमल निकालकर शंकरचरणोमे चढाया ॥ ३०-३२ ॥

न न्यूनाधिकमानर्घं नाधिकं पुष्पमाचिनोत् ।
 नोत्थायापरमानयोद् दोषः पक्षेषु यत् प्रियु ॥ ३३ ॥

कमबेसी पुष्पपूजा करते, या कुछ फूल पहलेसे ही ज्यादा तोड़कर रखते या तत्काल उठाकर एक पुष्प तोड़ लाते और चढाते, किन्तु चूँकि तीनों पक्षोमे दोष है अतः ऐसा नहीं किया ॥ ३३ ॥

तथा ह्येकोनमेवाद्य पुष्पं कस्माद्वि नाघंयत् ।

न पुक्तं तविदं न्यूनपूजाङ्गविकला भवेत् ॥ ३४ ॥

कैसे दोष ? एक पुष्प कम चढाते तो न्यूनपूजा होनेसे अंगविकल हो जाती ॥ ३४ ॥

ननु च प्रत्यहं पुष्पाण्यधिकं नार्पयत् कुतः ।

एकनिःसरणेऽप्येव संख्यापूर्तिर्यतो भवेत् ॥ ३५ ॥

तन्नाट्गाधिकताऽपुक्ता स्यावङ्गविकलत्ववत् ।

यथाङ्गविकला ऋन्या दूषिताऽङ्गाधिकापि च ॥ ३६ ॥

पूजापराधः कथितो न्यूनाधिकविधौ नृणाम् ।

संकल्पः क्रियते तावत् यत्सहस्राघंनानिषु ॥ ३७ ॥

उल्लङ्घनैः संकल्पं कार्यं पूजाविकं ववचित् ।

विधारितमिदं सर्वं जरन्मीमांसकंबुधैः ॥ ३८ ॥

संशय होगा कि रोज दो चार पुष्प अधिक चढाते । पुष्प कम होनेकी नीबत नहीं आती । उत्तर—न्यूनाग ठीक नहीं तो अधिकाग भी उचित नहीं है । जैसे कोई कन्या अंगविकल भद्दी होती है तो अधिक अंग (हाथ मे छ. अगुलि आदि) होना भी बुरा है । न्यूनाधिक होनेपर पूजापराध होना है । सहस्रचर्चनादिमे मकरप पहले पढ़ा जाता है सबल्य उल्लघन कर पूजादि नहीं किये जाते । ऐसे वृद्ध मीमांसकोंने कहा है ॥ ३५-३८ ॥

श्यावोऽभ्यवहरत्यस्याऽऽहुतिं होतुः किलोदिते ।

शवलोऽस्याहुतिं तद्वज्जुगत्यनुदिते हि यः ॥ ३९ ॥

उदितानुदिते श्यावशवलाविति या श्रुतिः ।

तत्राप्राप्ताण्यमाशङ्क्य संख्यावद्भिः समाहितम् ॥ ४० ॥

संकल्पानुदिते होतुमुदिते प्रजुहोति यः ।

तस्य श्यावोऽभ्यवहरदेवमन्यत्र बुध्यताम् ॥ ४१ ॥

श्रुतियोमे लिखा है—उदय होनेपर होम करें तो श्याव नामका राक्षस उस आहुतिको खा जायेगा । उदयपूर्व हवन करें तो शवल नाम का राक्षस उस आहुतिको खा जायेगा । उदयानुदय मे हवन करें तो श्यावशवल दोनों राक्षस खा जायेगे । तब हम होम कब करे ? यह श्रुति अप्रमाणिक होगी । इसपर सिद्धान्त किया कि अनुदयमे होम करनेका संकल्पकर उदयोत्तर होम करे तब श्याव खायेगा । वैसे इतर दोनोंमे भी समझें ॥ ३९-४१ ॥

संकल्प्य होतुमुचित उदितानुदिते यदि ।

जुहुयात्तर्हि का हानिरधिकं हि निविश्यते ॥ ४२ ॥

तदसन्नाधिकमपि युक्तमर्धाऽप्रमाणतः ।

यथासंकल्पमखिलं तेन कार्यं मनीषिभिः ॥ ४३ ॥

सहस्रार्चनसंकल्पे कार्यं तावद्धि पण्डितैः ।

नाधिकं नापि च न्यूनमित्येवं व्यवस्थितिः ॥ ४४ ॥

शका—उदितहोम सकल्पकर उदितानुदित होम करें तो अधिक प्रवेश ही तो हुआ, उत्तर—अधिक भी ठीक नहीं । और अर्घ्य अप्रामाण्य भी होगा, अत्र सकल्पनानुसार ही सब कुछ करें । सहस्रार्चन सकल्प ही तो न्यून भी न हो अधिक भी न हो, यही व्यवस्था है ॥ ४२-४४ ॥

अज्ञानादथवा ज्ञानाद्यन्यूनमधिकं कृतम् ।

तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥ ४५ ॥

अज्ञानोद्विस्मृतेऽन्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतम् ।

तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ ४६ ॥

इत्यादिकमविज्ञाना क्षमापणमुदीरितम् ।

क्षमते प्ररमेशान इति स्वग्या व्यवस्थितिः ॥ ४७ ॥

सुविज्ञस्तु कथं विष्णुरपराधपरो भवेत् ।

न न्यूनं लयण सूपे नाधिकं कुशलः क्षिपेत् ॥ ४८ ॥

सर्वत्र सगता नोक्तिरधिकस्याधिकं फलम् ।

अधिकं भोजनं कुर्वन्नामवाची यगो भवेत् ॥ ४९ ॥

अल्पप्रकारे ग्रन्थस्य वाचनं नेत्ररोगकृत् ।

किं मध्याह्नात्पे कुर्यात् तदेतदधिकत्वविधि ॥ ५० ॥

“अज्ञानादथवा” इत्यादि मन्त्र न्यूनाधिक होनेपर क्षमायाचनात्मक है । भगवान् क्षमा भी करते हैं । किन्तु अपराध कर क्षमा मागना उचित है या सुविज्ञ अपराधसे दूर रहे यह उचित है ? यह विचार कर लो । दालमें नमक यदि कुदा ठ होगा तो न कम डालेगा और न अधिक । “अधिकस्याधिक फलम्” यह उक्ति सर्वत्र नहीं बैठती । अधिक भोजन करें तो रोगी बनेंगे । अल्प प्रकारसे ग्रन्थस्य वाचनं रहे तो नेत्र सराब होगा । तो अधिक प्रकारसे मध्याह्न सूर्यकी रोशनीमें पढ़ें तो ? ॥ ४५-५० ॥

ननु मा भूद्भूगवतः पूजा न्यूनाधिका भवति ।

द्विधाधिकानि पुष्पाणि संचीयन्तां कुतो नहि ॥ ५१ ॥

यथावश्यकता जाना योजयन्तां गिरिणाचने ।
 यथावश्यकता नास्ति क्षिप्यन्तां जाह्नवीजले ॥ ५२ ॥
 मयं मा कृद्व्यमेतेषां पुष्पाणां जीवनं वृथा ।
 मा स्म विव्ययताप्येतान् यथा याततरुनिति ॥ ५३ ॥
 भगवत्पूजनाह्नुष्यैः सफलं तदजीवनम् ।
 कवर्थोकरणं तेषां पातकं विबुधैः स्मृतम् ॥ ५४ ॥

माना कि विधिमें न्यूनाधिकता नही होनी चाहिये । किन्तु दो चार फूल फालतू तोडकट्ट रखनेमे क्या हर्जा है ? आवश्यकता पडी तो उससे पूजा कर लो । नही तो गंगाजीमे फेक दो । नही । इसप्रकार पुष्पोका जीवन व्यर्थ मत करो । पेड़ोको र्लेश मत पहुँचाओ । भगवानकी पूजा सम्पन्न हुई तो ही पुष्प और वृक्षाके जीवनकी सफलता है । अन्यथा केवल उनको दुःख देना है ॥ ५१-५४ ॥

पतिव्यन्ति कियत्काले पुष्पाणि वृजिनं कुतः ।
 त्यद्वन्ताश्च पतिव्यन्ति तस्मासामान्यं विचिन्तय ॥ ५५ ॥

ये फूल आज नडी तो फल गिरेंगे, इन्हें वृथा तोडनेमें पाप क्यों होगा ? उत्तर है कि नुम्हारे दान कभी गिरनेवाले हैं तो आज ही मार गिरा दें । तो क्यों हर्जा ? यही बात यहां भी सोच लो ॥ ५५ ॥

ननु न्यूनाधिका मा भून्मा सूच्चाधिकसंचयः ।
 एकोने क्षुन उत्थाय पुष्पं नानीयतेऽपरम् ॥ ५६ ॥

तदसन्न - समुत्तिष्ठेन्मध्येपूजं कदाचन ।
 आधार शक्तिपूजादिपवित्रादासनामरः ॥ ५७ ॥

आरद्धमै वचिन्मध्यात्थान साधनत भवेत् ।
 सहस्रार्चनसंकल्पे यतेतानुत्थितो बुधः ॥ ५८ ॥

अच्छा न्यूनाधिक न हो, अधिक पुष्पसंचय भी न हो, लेकिन एक पुष्प कम हो गया तो गंगाजीमे जाकर दूसरा तोड लाना था । नेत्र क्यों उखाडने लगे ? सुनो । पूजाके बीचमे उठना नही चाहिये । आधारशक्ति-पूजनादिमे पवित्रित, स्थापित आसनसे तभी उठना हो सकता है यदि कोई आपनि आ गयी हो । सहस्रार्चनमे तो वैसे भी नही उठना चाहिये ॥ ५६-५८ ॥

विष्टरश्रवसः शिष्टाचारेणैव यथोचितम् ।
 सिद्धं सकलमेव स्याद् बुधैस्तदवसीयताम् ॥ ५९ ॥ -

श्री हरिके शिष्टाचारसे यथोक्त सभी नियम सिद्ध होते हैं यह ध्यान रखें ॥ ५९ ॥

गतो भक्त्युद्रेकः ०

यदुज्जहार नेत्राब्जं भक्त्युद्रेकः स शार्ङ्गणः ।

स च चक्रवपुर्मूर्त्वा जागति जगतोऽवने ॥ ६० ॥

शंकरः प्रादवान्चक्रं यत्सुदर्शनसंज्ञितम् ।

चक्रात्मना परिणता भक्तिरित्येतद्रुच्यते ॥ ६१ ॥

शंकरपूजनाथ जो नेत्रोद्धरण किया यही श्री हरिका भक्ति प्रकर्ष है। वही भक्तिप्रकर्ष चक्र बनकर जगद्रक्षणमें सजग रहता है। पूजासे प्रसन्न भगवान् शंकरने विष्णुको सुदर्शन चक्र दिया था। उनको साहित्यिक भाषामें कह दिया कि भक्ति ही चक्ररूपमें परिणत हो गयी ॥ ६०-६१ ॥

इवं तु बोध्यं नो नेत्रमुद्धरेत् कश्चनापरः ।

अपवित्रा भवेत् पूजा रक्तप्लावादिहेतुतः ॥ ६२ ॥

समर्थं श्रातीद् गोविन्दो जगद्रक्षाकरो यतः ।

तस्य नवानुकरणं नरेणान्येन शक्यते ॥ ६३ ॥

इतनी बात यहां याद रखें कि कोई दूसरा व्यक्ति नेत्र निकालनेका साहस न करे। खून गिरेगा, पूजा अपवित्र होगी। विष्णु जगतरक्षाकारी बने। अतएव पहलेसे वे काफी समर्थ ही रहे। विष्णुका अनुकरण दूसरोंके लिये ठीक नहीं। वे आपद्धर्मको ही अपनावे ॥ ६२-६३ ॥

ननु स्याद् दुष्टसंहारश्रुतेण न पुनस्ततः ।

जगद्रक्षा नयेद्या हि धर्मद्वयनिबन्धना ॥ ६४ ॥

सत्यं सुदर्शनं चक्रं सम्यग्दर्शनमेव तत् ।

धर्मद्वयास्पदं चैतत् सम्यग् दर्शनमिष्यते ॥ ६५ ॥

धर्मजिज्ञासया धर्मविज्ञानमुपजायते ।

ब्रह्मजिज्ञासया ब्रह्मविज्ञानं चोपजायते ॥ ६६ ॥

विज्ञानद्वयहेतुर्वा विज्ञानद्वयमेव वा ।

सुदर्शनमतस्तेन जगद्रक्षा समञ्जसा ॥ ६७ ॥

भक्तिप्रकर्ष चक्र भले हो और उससे दुष्टसंहार भी भले हो, किन्तु जगद्रक्षा किस प्रकार? वह प्रवृत्तिनिवृत्ति धर्मसे होती है। उत्तर यह है कि सम्यक दर्शन ही सुदर्शन है। धर्म द्वयमें ही सम्यक्दर्शन होता है। अथवा धर्मजिज्ञासासे धर्मविज्ञान और ब्रह्मजिज्ञासासे ब्रह्मज्ञान जो होता है वही सुदर्शन है। उससे धर्मब्रह्मबोधनके द्वारा जगद्रक्षण उपपन्न है ॥ ६४-६७ ॥

नेत्रं दृष्टिस्त्वया यस्मादपितं भक्तिपूर्वकम् ।

सुदर्शनं सुदृष्टिस्तु वीयतेऽतो मया तु ते ॥ ६४ ॥

नेत्र अर्थात् दृष्टि भक्ति पूर्वक समर्पित किया अतः सुदर्शन अर्थात् सुदृष्टि देता हूँ ऐसा भगवद्‌शाशय है ॥ ६४ ॥

धर्मचक्रमिवं किं वा चक्रशब्देन भाष्यते ।

धर्मोऽयं प्रतिष्ठाऽस्य जगतः श्रुतिरश्वती ॥ ६९ ॥

अथवा चक्रकी धर्मचक्र व्याख्या कीजिये । श्रुतिने धर्ममे ही इस जगतकी स्थिति बतायी है ॥ ६९ ॥

परमानुपहो यस्य मन्वयुद्वेकसमुद्भूयः ।

पवं यच्छति सर्वोर्ध्वं तस्मै सर्वात्मने नमः ॥ ७० ॥

भक्तिप्ररूपसे उद्भूत आपका परम अनुग्रह सर्वोर्ध्व पदको भी देता है । अतएव सर्वात्मा आपको हम प्रणाम करते हैं ॥ ७० ॥

इति थो फाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्नः स्तोत्रविवृती स्पन्दो नवदशो गतः ॥ १९ ॥

ॐ

विशः श्लोकः

परमव्यापितामुक्त्या परमेश्वरतामपि ।

परमोदारतां चाह फलकृद्ब्रह्मरूपताम् ॥ १ ॥

परम व्यापकता, परमेश्वरता और परमोदारता इन तीनको तीन श्लोकोमें वर्णन किया । अब यहा फलदाता ब्रह्मक रूपमे वर्णन करने जा रहे हैं ॥ १ ॥

उपपत्तेः फलमत इत्युक्ते यावरायणः ।

फलवातृत्वरूपेण ततः संस्तूयते शिवः ॥ २ ॥

“फलमत उपपत्तेः” इसप्रकार व्यासजीने ब्रह्मसूत्रमें ब्रह्मको कर्म-फलदाता बताया । उस रूपसे शिवजीकी स्तुति है ॥ २ ॥

नन्वर्वाचीनरूपस्य स्तुतिप्रकरणे कथम् ।
त्रिपाद्रूपमिदं तावदप्रासङ्गिकमुच्यते ॥ ३ ॥
न च वाङ्मनसातीतं फलदात्रपि नेष्यते ।
नेष्यतां तद्धि सोपाधि नार्वाचीनपदं तु तत् ॥ ४ ॥

पूर्वपक्षः—अर्वाचीन पदकी स्तुति प्रस्तुत है । उस बीचमें यह त्रिपाद्-रूपका वर्णन अप्रासङ्गिक है । यदि कहें कि वाणी और मनसे परे जो तत्त्व है वह फलदाता भी नहीं है । न हो । सोपाधि (मायोपाधिक) ब्रह्म फलदाता है । अर्वाचीन पदरूप पद्मासनासीन चन्द्रशेखर शंकर फलदाता है ऐसा तो नहीं माना गया है ॥ ३-४ ॥

सत्यं ब्रह्मैव फलवं तद्रूपेण हरः पुनः ।
अर्वाचीनस्वरूपस्यः स्तूयते चन्द्रशेखरः ॥ ५ ॥
त्वामेव फलदातारं ज्ञात्वा अद्याप्य च श्रुतो ।
कुर्वन्ति धीराः कर्माणि सफलानीति नूयते ॥ ६ ॥

उत्तर.—ब्रह्म ही फलदाता है यह बात यथार्थ है । और व्यासजीके सूत्रका भी वही अर्थ है । तथापि ब्रह्मरूपसे यहां अर्वाचीनरूपधारी शंकरकी ही स्तुति कर रहे हैं । हे चन्द्रशेखर ! भले ब्रह्म फलदाता हो पर तदभिन्न होनेसे आपको ही फलदाता समझकर कर्मप्रतिपादक श्रुतिमें श्रद्धा बाधकर धीर मनीषी कर्म करते हैं और सफल भी होते हैं इसप्रकार यह स्तुति है ॥ ५-६ ॥

नन्वेवमपि नैवास्थ प्रसङ्गे घटतेतराम् ।
विशेषरूपे यत्कव्ये ब्रह्मरूपोक्त्ययुक्तिः ॥ ७ ॥

इसप्रकार सीचातानी करके अर्वाचीनरूपपरक बनानेपर भी प्रसंग नहीं बैठता । क्योंकि रावण याणादिको जो रूप दिखाया, जो ताण्डवमें रूप धारण किया, ऐसे विशेषरूपसे वर्णनके प्रसंग में एका-एक ब्रह्मरूपसे वर्णन कैसे करने लगे ? ॥ ७ ॥

सत्यं प्रासङ्गिको योऽयं उत्तरश्लोकसंस्थितः ।
तदुपोद्बलनः श्लोकस्तदुपक्रमरूप्ययम् ॥ ८ ॥
सतामनुप्रहोतृत्वं पूर्वश्लोके निरूपितम् ।
असाम्प्रहकारित्वमुत्तरास्मात्प्ररूप्यते ॥ ९ ॥

भक्त्युद्वेक्यशाद्विष्णुस्त्रिजगत्त्रातृतां गतः ।
 अथद्वालुः पुनर्वक्षः स्थनाशायाप्यकल्पत ॥ १० ॥
 फलदोऽपि फलं दूरे निधाय परमेश्वरः ।
 भ्रसन्तं दक्षमथर्द्धं न्यगृह्णादिति संगतिः ॥ ११ ॥
 तद्वय फलदत्त्वेन ब्रह्माभिन्नतया शिवः ।
 कर्मसाफल्यसिद्धयर्थं स्तूयते भगवानिति ॥ १२ ॥

टीक वात है । किन्तु अगले श्लोकमे जो प्रासङ्गिक अर्थ प्रतिपाद्य है उसे मजबूत करनेके लिये उनीना उपक्रमरूप यह श्लोक है । पूर्वश्लोकमे सत्पुरुषोंपर शंकरका अनुग्रह होता है बताया और उत्तर श्लोकमे असत्पुरुषोंका निग्रह भगवान् शंकर करते है यह बताया जायेगा । भक्तिप्रकर्षसे विष्णु जगत्त्राता बने । अथद्वालु होनेमे दक्ष जगद्रक्षण तो दूर, अपना भी रक्षण नहीं कर सका । उल्टा अपना नाश कराया यह निदर्शन है । उसके साथ इस श्लोककी भगति है । शंकर भगवान् कर्मफल देनेवाले हैं । परन्तु फलकी बात तो दूर, अथद्वालु असत्पुरुष कर्मों दक्षका निग्रह हो कर डाला । इसी बातको प्रतिपादित करनेके लिये फलदाताके रूपमे ब्रह्माभिन्न करके शंकरकी स्तुति कर रहे हैं । इसका स्वतन्त्र फल यह भी है कि लोग शंकरमें श्रद्धा रखकर कर्म करे, जिससे उनका कर्म सफल हो ॥ ८-१२ ॥

प्रथमे फलसामान्यं द्वितीये त्वन्ययाफलम् ।

अन्त्येऽधर्मफलं दण्ड इति श्लोकत्रये क्रमः ॥ १३ ॥

यहा तीन श्लोकमे प्रथम फलसामान्यदाता बताया । द्वितीयमे अथद्वासे अन्ययाफलदायी कहा । तृतीय श्लोकमे अधर्मफल दण्ड देनेवाला बताया, ऐसा क्रमिक अर्थ भी प्रतिपादित है ॥ १३ ॥

कृती सुप्ते जाग्रद्वमसि फलयोगे क्रतुमतां

क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते ।

अतस्त्वां संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतभुवं

श्रुती श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः ॥ २० ॥

यज्ञादि समाप्त हो गये तो पश्चात् यज्ञवर्ताओको फल देनेमे आप ही जागृत रहते हैं । क्योंकि समाप्त-ध्वस्त कर्म भला पुरुषाराधनके बिना कहा फल दे सकते हैं । अतएव यज्ञादि कर्मोंमे कर्मफलदाताके रूपमे आपको देखकर ही श्रुतियोमे श्रद्धा बाधकर लोग कर्म करनेमे दृढतया तैयार होते हैं ॥ २० ॥

ऋतुशब्दस्तु यज्ञेऽपि संकल्पेऽपि प्रयुज्यते ।

• यो यत्ऋतुर्भवति स तत्कर्म कुरुते पुमान् ॥ १४ ॥

इति प्रयुक्तः श्रुतिषु संकल्पपरकः ऋतुः ।

• व्याख्यास्यामस्तदुभयमत्रैवानुपदं वयम् ॥ १५ ॥

ऋतु शब्दका यज्ञ एवं संकल्प दोनों अर्थों में प्रयोग होता है । "यो यत्ऋतुर्भवति" इत्यादि श्रुतिमें ऋतु शब्द संकल्पार्थमें प्रयुक्त हुआ है । दोनोंकी व्याख्या हम यही आगे करेंगे ॥ १४-१५ ॥

पाठक्रमान् नवेदर्थक्रमस्तु बलवान्तः ।

द्वितीयपादः प्रथममत्र व्याख्यायते मया ॥ १६ ॥

पाठक्रमसे अर्थक्रम बचवान है । अतः द्वितीय पादकी व्याख्या हम पहले करते हैं । प्रथम पादकी यादमें ॥ १६ ॥

द्वौ मुनी जमिनिश्चंद्र बावरायण एव च ।

फलप्रदत्वविषये मीमांसायास्तुः स्फुटम् ॥ १७ ॥

दो महर्षि हो गये । एक जमिनि और दूसरे बावरायण । कर्म करनेपर कौन फलदाता है इस विषयमें दोनोंने सुन्दर मीमांसा की है ॥ १७ ॥

उपपत्तेः फलमतो लभ्यते परमेश्वरात् ।

धर्मं जगाद फलदमत एव तु जमिनिः ॥ १८ ॥

हेतुतो व्यपवेशाच्च महेशं बावरायणः ।

लौकिकास्तूनयं प्राहुः समये समये स्वतः ॥ १९ ॥

युक्तिसे यह बात सिद्ध है कि कर्मफल परमेश्वरसे ही प्राप्त होना है । जमिनिजी कहते हैं कि युक्तिसे धर्म ही फलदाता सिद्ध होता है । बावरायण (व्यास) कहते हैं—युक्ति और श्रुति दोनोंसे ईश्वर फलदाता है । ससारी लोग दोनोंको समय समयपर फलदाता कहते हैं ॥ १८-१९ ॥

सम्य धनं सुतो लभ्यो भगवत्कृपया मया ।

एवं धनादिसंप्राप्तिं भगवत्कृतृकां जगुः ॥ २० ॥

कुतो मां नैव वयसे फयं रुजासि मां प्रभो ।

इत्येवं दुःखसंप्राप्तमपि तत्कृतृकां जगुः ॥ २१ ॥

भगवानकी कृपामें धन मिला, सुन मिला, भगवानने सब कुछ दिया इसप्रकार धनादिदाताके रूपमें लोग भगवानको कहत है । हे प्रभो मुझपर दया क्यों नहीं करते, इतना दुःख क्यों दे रहे हो, इस प्रकार दुःखदाताके रूपमें भी भगवानको कहते हैं ॥ २०-२१ ॥

प्रारब्धं प्रबलं तस्य विरोधिषु महस्त्वपि ।
लब्धं धनादिक सर्वमित्यप्याचक्षते जनाः ॥ २२ ॥

प्रारब्धं स्फुटितं तस्य यत्तमानोऽपि सर्वथा ।
लभते न घनादिति दुःखेऽप्याचक्षते तथा ॥ २३ ॥

इसका प्रारब्ध प्रबल है, इतने विरोधी होनेपर भी देखो उसको धनादि मिला। फलानेका प्रारब्ध फूटा है। यत्न करनेपर भी घनादि उसको नहीं मिलता। इसप्रकार भी लोग कहते हैं ॥ २२-२३ ॥

प्रथमं तु मतं बादरायणीपमुदीर्यते ।
द्वितीयं तु मतं लोकजैमिनोयं निगद्यते ॥ २४ ॥

ईश्वरने मयकुछ दिया इत्यादि प्रथम मत बादरायणका लोग कहते हैं। प्रारब्धसे मिला यह द्वितीय मन जैमिनिका सब कहते हैं ॥ २४ ॥

अत्राह जैमिनिस्तावद् विना कर्मेश्वरः फलम् ।
न दातुमर्हति तदा वैषम्यादिः प्रसज्यते ॥ २५ ॥

ननु वैषम्यनेर्घृण्ये न स्तः सापेक्षभावतः ।
कर्मसापेक्ष एवासी फलदातेति चेन्न तत् ॥ २६ ॥

एषं सति हि कर्मैव फलं सर्वं प्रदास्यति ।
किं प्रयोजनमीशेन मध्यानीतेन विद्यते ॥ २७ ॥

इस विषयपर जैमिनीजी कहते हैं—विना कर्म यदि ईश्वर फल देने लगे तो किसीको सुख किसीको दुःख इसप्रकार विषमता, निर्दयता आदि दोष ईश्वरमे आयेगा। यदि कहते हैं—कर्मसापेक्ष होकर कर्मानुसार ईश्वर फल देता है, अतः ईश्वरमे विषमता निर्दयता आदि नहीं है, तो कर्म आपको भी मानना पडा, तब वही कर्म फल दे देगा, बीचमे दलालके रूपमे किस-लिये ईश्वरको लाते हैं ॥ २५-२७ ॥

अत्राह सम्यगासौच्य भगवान् बादरायणः ।
हन्त एव कर्म प्रध्वस्तं फलं वातुं समहति ॥ २८ ॥

दिनमासादिसमयकृतं धर्मं तदेष हि ।
प्रध्वंसते न हि ध्वस्त फलदं कर्म समधेत् ॥ २९ ॥

पादसंवाहनं यावत् पुत्रादिः कुरुते तदा ।
सुखं भवति नैवास्ति तत्समाप्तौ तु तत्सुखम् ॥ ३० ॥

पश्चादिस्ताड्यते यावत्तावत्तस्यास्ति वेदना ।
समाप्ते ताडने नैव वेदना समयान्तरे ॥ ३१ ॥

गष्टं न कारणं कार्यं क्वचिज्जनयितुं प्रभु ।
 दग्धा न तन्तवः क्वापि जनयन्ति पटादिकम् ॥ ३२ ॥
 दशवर्षन्मृतस्तातः पुत्र उत्पद्यतेऽथ तु ।
 इत्येतत्क्व नु दृष्टं वा श्रुतं वा तदुदीर्यताम् ॥ ३३ ॥

इसविषयपर खूब विचारकर वादरायण ने बताया-ध्वस्त कर्म फल कैसे देगा ? एक दिनमे, एक मासमे ऐसा किया हुआ कर्म उस सावधि समयमे समाप्त होता है । ध्वस्त कर्म फलप्रद कैसे ? पुत्रादि जबतक पांव दबाते रहे तबतक सुखानुभव हुआ । पाव दबाना छोडा तो वह सुख कहा (जो पाव दबाते समय होता था) ? डडेसे मारा तो चैलको दर्द हुआ । थोड़े समयमे दर्द समाप्त । कारण नष्ट होनेपर कार्य नहीं रहता । क्या त-तु जल गया फिर भी कपड़ा बन जायेगा ? दस वर्ष पहले वाप मरा । आज लडका पैदा होने लगा । ऐसा कही देखनेमें या मुननेमें आया ॥ २८-३३ ॥

भृत्यः कश्चिद्वायनान्तं कृत्या कर्माण्यतः परम् ।
 सहसा गतवान् गेहमप्राप्येव भूतिं निजाम् ॥ ३४ ॥
 पश्चाद् गेहादुपायातो भूतिं स लभते निजाम् ।
 श्रेष्ठी वा कर्म वा तत्र वदाति फलमुच्यताम् ॥ ३५ ॥
 तत्रायं कर्मसापेक्षो दद्याच्छ्रेष्ठेष्वेव तद्भूतिम् ।
 न तु कर्मैव, न मृते भूतिः श्रेष्ठिनि लभ्यते ॥ ३६ ॥
 न च पुत्रादयो वद्युस्तदभावे तु फो वद ।
 चेतनाश्रयं पुत्राद्याः कर्मोदावरणं वद ॥ ३७ ॥
 एवं संस्मृत्य कर्मेशः कर्मसापेक्ष एव सन् ।
 फलं वदाति भगवानिति श्लिष्टतरं मतम् ॥ ३८ ॥

इस प्रकार ध्वस्त कर्म फल नहीं दे सकता यह बताया । कर्मसापेक्ष परमेश्वर फलदाता कैसे सो मुनो । कोई नौकर एक साल काम करके बिना तनखा लिये एकाएक घर गया । कुछ महीनेके बाद घरसे वापिस आकर वेतन लेता है तो वहा वेतन देनेवाला सेठ है कि कर्म ? कहना होगा कर्मसापेक्ष सेठ ही तनखा देगा । कर्म नहीं देगा । कर्म ही फल देगा ऐसा यदि हठ करे तो यही सेठ कदाचित् भर गया तो क्या कर्म फल दे देगा ? यदि कहें सेठ नहीं तो उसके लडके देंगे । किन्तु ये भी न रहे तो ? कर्म तो है । फिर लड़के आदि भी तो चेतन हैं । केवल कर्म फल देता है

इसका उदाहरण बोझो । इसप्रकार कृत कर्मको स्मरणकर परमेश्वर कर्मसातेक्षतासे फल देते है यही उचित है ॥ ३४-३८ ॥

अत्राह जैमिनिमुनिरेष लौकिकयोर्भवेत् ।
 नियमः कर्मफलयोरदृष्टरहितत्वतः ॥ ३९ ॥
 श्रौतयोः कर्मफलयोर्नैयं रीतिरुपेयते ।
 तत्रादृष्टं हि भवति कर्मणां द्वारकारणम् ॥ ४० ॥
 अस्त्यदृष्टं तथामूतं श्रौतकर्मसमुद्भवम् ।
 द्वारं वा द्वारि वा धूर्यक्षणेऽवश्यमपेक्षितम् ॥ ४१ ॥
 अनुमूतिः स्मृतौ हेतुर्विनष्टाप्यभ्युपेयते ।
 द्वारं तत्रास्ति संस्कारस्तद्वदत्राप्युपेयताम् ॥ ४२ ॥

इसपर जैमिनि मुनिने कहा—नीकर सेठकी बात लौकिक है । वही पर उक्त नियम लागू होगा । क्योंकि वहा अदृष्ट नहीं है । श्रुतिकथित यागादिकर्म और उसके फलमे यह रीति नहीं मानी जा सकती । क्योंकि अदृष्ट (पुण्यपाप) द्वारकारण अलग है । श्रौतकर्मसे अदृष्ट होता है । द्वार या द्वारि दोमे एक भी हो तो भी कार्य होता है । जैसे अनुभव स्मृतिका कारण है । अनुभव एक साल पहले हुआ, आज स्मरण करते है, वह कैसे ? वहा बीचमे संस्कार द्वारकारण है । वैसे यहा भी अदृष्ट द्वारकारण है । तब कर्म भले नष्ट हो, अदृष्टसे फल क्यों नहीं होगा ? ॥ ३९-४२ ॥

न चादृष्टे प्रमाणं न समस्तीत्यपि सांप्रतम् ।
 श्रुत्यादिवचनाल्लोकव्यवहाराच्च सिद्धितः ॥ ४३ ॥
 नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतरपि ।
 अत्रादृष्टात्मकं कर्म घक्तव्य सकलैरपि ॥ ४४ ॥
 सूक्ष्मकर्मण्यदृष्टानि नष्टत्वात्स्यूलकर्मणाम् ।
 कल्पकोटिशतस्थानि भोगक्षम्याणि संजगुः ॥ ४५ ॥
 गण्डहीवाहृतरणात्करतोयातिलङ्घनात् ।
 कर्मनाशाजलस्पर्शाद्धर्मः क्षरति कीर्तनात् ॥ ४६ ॥
 क्षरन्नत्र नु को धर्मो न स्यूलस्तदसंभवात् ।
 अदृष्टलक्षणं कर्म स्वीकर्तव्यं यत्नात्तत ॥ ४७ ॥

अनुभवोत्तर संस्कार माना । किन्तु कर्मोत्तर अदृष्ट होता है इसमे क्या प्रमाण ? मुनो । स्मृत्यादि एव लौकिक व्यवहार दोनो इसमे प्रमाण हैं । लिखा है—“करोड़ो कल्प बीत जाय लेकिन भोगे बिना कर्म नष्ट

नहीं होता ॥” कौन-सा कर्म नष्ट नहीं होता ? कर्म जब किया तभी खत्म हो गया । वह करोड़ कल्पतक गया, बादमें एक क्षणतक भी नहीं रहता । अतः पुण्यपापरूपी अदृष्ट ही कोटिकल्पपर्यन्त रहेगा । यही कहना पड़ेगा । वही भोगसे क्षीण होता है । दूसरा धर्म देखिये-गण्डकी में हाथसे तरनेसे, करतोया नदी लांघनेसे तथा कर्मनाशा नदीको छूनेसे भी धर्म नष्ट होता है और धर्म करके अपनी प्रशंसा करनेसे भी वह नष्ट होता है । यहां नष्ट होनेवाला धर्म कौन-सा है ? यागादि जब किया तभी नष्ट हो गया । वह गंडकीतक कहां पहुँचने वाला है ? अतः अदृष्ट को ही कर्मपदार्थ मानना होगा ॥ ४३-४७ ॥

अयं स्वपिति धर्मात्मा पापी शेते विमूर्च्छितः ।

किंकर्तव्यविमूढः सन् धार्मिकोऽप्येव तिष्ठति ॥ ४८ ॥

इत्येवं बहुधा लोका व्यवहारं प्रकुर्वन्ते ।

धर्माधर्मौ कौदूशौ स्तां सुप्ते समूर्च्छते स्थिते ॥ ४९ ॥

अदृष्टलक्षणौ तस्मात्लौकिकाः स्वयमञ्जसा ।

धर्माधर्मौ व्यवहृतौ यथास्थानं प्रयुञ्जते ॥ ५० ॥

यह धर्मात्मा लेटा है, यह पापी मूर्च्छित पडा है, यह धार्मिक किंकर्तव्यविमूढ होकर खड़ा है इत्यादि लौकिक प्रयोग होते हैं । निद्रा, मूर्च्छा, स्थिति आदि समयमें कौनसे धर्म और अधर्म है ? स्थूल कोई धर्माधर्म नहीं । अतः अदृष्ट ही को लोग आसानीसे बोल जाते हैं ॥ ४८-५० ॥

अत्रापि च समाधानं ब्रह्मापे वादरायणः ।

ऋतौ सुप्ते तवा जाग्रत् फलयोगे महेश्वरः ॥ ५१ ॥

अदृष्टानभ्युपगमे सुप्तिर्नाशो धिवक्षितः ।

तदभ्युपगमे सुप्तिरदृष्टानिभवो मतः ॥ ५२ ॥

अदृष्टलक्षणं कर्म यदि च ऋतुशब्दितम् ।

प्रसुप्तं तिष्ठति हि तन्न जाग्रत्प्रायशः सदा ॥ ५३ ॥

यदि चैतद्भुवेज्जाग्रत् सद्यस्तस्य फलं भवेत् ।

अभिभूतं पुनस्तिष्ठेत्कल्पकोटिशतानि तत् ॥ ५४ ॥

यदा कर्म भवेज्जाग्रत् फलं तर्हि प्रयच्छति ।

किन्तु को जागरयिता स महेशो न संशयः ॥ ५५ ॥

जो अभी जैमिनिमत दिखाया उसका भी समाधान वादरायणने किया । समाधान इसप्रकार है कि ऋतु सुप्त होनेपर जगनेवाला ईश्वर

है। अदृष्ट न माननेके पक्षमें सुप्तका ध्वस्त अर्थ होगा। तदनुसार क्व कर्म प्रध्वस्तं कहा। यागादिकर्मसे अतिरिक्त अदृष्टको मानते हैं तो सुप्तका अभिभूत अर्थ होगा। कर्मजन्य अदृष्ट प्रायः प्रसुप्त रहना है। जागृत हो तो तुरत फल देता। अतः कल्पकोटिसत रहनेकी बात प्रसुप्त अवस्थाकी है। अदृष्ट ज्यों जागृत होगा त्यों फल देगा। किन्तु जगानेवाला कौन ? वह परमेश्वर ही अगत्या मानना होगा ॥ ५१-५५ ॥

एतदुक्तं भवत्यत्र कर्म सर्वं जडात्मकम् ।
ययाकालं न हि फल स्वयं दातुं समर्हति ॥ ५६ ॥
अस्तु सुप्तं न तु ध्वस्तं तथापि फलदं न तत् ।
न हि स्वयन् हि पुरुषो दाति धावति भाषते ॥ ५७ ॥
तस्मात् कर्मानुसारेण ददानि फलमीश्वरः ।
न जागरयितृत्वेनाप्येष कल्प्यो यथा धमात् ॥ ५८ ॥

यहा तात्पर्यार्थ यह है कि अदृष्टको जगानेवालेके रूपमे ईश्वरकल्पना करनी ही पड़ती है तो ऐसा द्रविड प्राणायाम न कर सीधा ही कहो कि कर्मानुसार परमेश्वर ही फल देता है। कर्म जड़ होनेसे स्वयं फलदाता नहीं है। ययासमय फलदानार्थं जागृत होना उसका अपना काम नहीं। और सुप्तपुरुष जैसे चलता, फिरता काम करता नहीं, वैसे कर्म भी सुप्त हो तो फलदानार्थं आगे बढ़ नहीं सकता। अतः उक्त व्यवस्था ही उचित है ॥ ५६-५८ ॥

उन्निनीपत्यसौ साधु कारयन् परमेश्वरः ।
असाधु कारयंश्चा-यनिनीपति स प्रभुः ॥ ५९ ॥
इत्येवं श्रुतिरप्याह फलदं परमेश्वरम् ।
तस्मादीश्वर एव स्याद्यथाकालफलप्रदः ॥ ६० ॥

श्रुतिमे व्यपदेश भी है - परमेश्वर ही साधु कर्म कराकर ऊपर उठाता है। असाधु कर्म कराकर नीचे गिरता है इत्यादि ॥ ५९-६० ॥

अस्तु कालनिर्दिष्टं कर्म स्यात्फलदं नृणां प्र ।
किं तत्र सुप्तजाग्रत्त्व वृथाचिन्तनखेदतः ॥ ६१ ॥
तदसत् कालभेदोऽस्तु फलदः किं नु कर्मणा ।
न क्वचिद्ध्यमिचारोऽस्ति तत्तद्धेतुत्ववर्णने ॥ ६२ ॥
यदि हेत्वन्तरं तेऽस्ति कार्यकारणभावतः ।
चेतनस्ते क्रुतो नास्ति कार्यकारणभावतः ॥ ६३ ॥

इसपर हठी भीमासक कहने लगे कि कर्म (अदृष्ट) अमुक समय आता है तो फल देता है। अर्थात् बालसापेक्ष होकर वह फल देता है। अतएव बर्मोंके सोने की बात करना ही बेकार है। उन हठी भीमासकोको यही उत्तर दिया जायेगा कि अमुक समय ही फल दे देगा कर्मको कारण माननेकी क्या जरूरत है? 'अमुक' शब्द ऐसा है कि फलपूर्वक्षण का बाध करायेगा। अन्य क्षण का नहीं। यदि बहते ही कि कर्म और फलका कार्यकारणभाव है तो क्या चेतन और फल का कार्यकारणभाव नहीं है ॥ ६१-६३ ॥

ननु कालस्य हेतुत्वमात्रादिषु विलोकितम् ।

तत्र ग्रीष्मादियत् कालं वदानुगतमत्र च ॥ ६४ ॥

महाराज ! आम समयपर फलता है, फूल समयपर आता है, वैसे कर्म समयपर फल देगा। काल भी कारण है। जी हा ! ग्रीष्मादिकाल फलादिमे अनुगत नियत है। वैसे कर्मको फल देनेमे कौनसा अनुगत काल है? (पूरा जीवन कर्मका फल है। प्रत्येक क्षण फलदाता होगा। यहाँ कोई अनुगमक नहीं।) ॥ ६४ ॥

अत्र प्राहुर्जैमिनीया नव्याः पण्डितमानितः ।

प्रमाणं परम तावच्छ, तिरेव न सशयः ॥ ६५ ॥

यजेत स्वर्गकामो हि ज्योतिष्टोमेन कर्मणा ।

कर्मणः स्वगहेतुत्वमत्र स्पष्टमुदीरितम् ॥ ६६ ॥

आवश्यकं द्वारमात्रं तत्र कल्पयितुं क्षमम् ।

तच्चादृष्टं न च द्वारमधिकं कल्प्यते मुधा ॥ ६७ ॥

देशकालादिभेदश्च सामान्य कारणं भवेत् ।

तदभावात् सुप्तवत् कर्म सतिष्ठते चिरम् ॥ ६८ ॥

कुसूलस्थं यथा बीजं नाङ्कुराय प्रकल्पते ।

क्षेत्रकालजलाद्यतेय तदेव कुरुतेऽङ्कुरम् ॥ ६९ ॥

न चाननुगमो दोषः फलाननुगमस्थितेः ।

सामान्यहेतुमत्त्वं हि तावता नैव हीयते ॥ ७० ॥

पुत्रशोकेन मृतये शप्तो दशरथः पुरा ।

न तदेव फलं प्रापदन्यहेत्वनुपस्थिते ॥ ७१ ॥

बेशकालनिमित्तानि प्राप्य शापः स एव च ।

रामे वनगते सद्यः प्रापयत्तं निजं फलम् ॥ ७२ ॥

ईशास्तित्वमतेऽप्येव देशकालाद्यपेक्षिता ।
 तस्याप्यस्ति न हि स्वर्गमोक्षो दातोऽहं जन्मनि ॥ ७३ ॥
 तस्मान्न फलदातात्र कल्पनीयो महेश्वरः ।
 कर्मैव फलदं सिद्धं श्रुतिप्रामाण्यवादिनाम् ॥ ७४ ॥

अपनेको पण्डित समझनेवाले नवीन मीमांसक कहते हैं— प्रमाण वेद ही है । वेद कहता है 'स्वर्गकामो यजेत'—यागसे स्वर्ग होता है । उसमें आवश्यक अदृष्ट द्वारमात्र कल्पनीय है । अधिक द्वारके रूपमें ईश्वरकी कल्पना व्यर्थ है । देशकालादि सामान्य कारण है । उसके अभावमें सुप्तवत् कर्म पडा रहेगा । जैसे कौठेमें बीज अकुरको उत्पन्न नहीं करता । खेतमें समयपर पानी आदि मिलनेपर अकुर उत्पन्न करेगा । देशकालका अननुगम जो पहले बताया वह दोष नहीं है । क्योंकि फल भी तो अननुगत है । उतनेसे कार्यकारणभावकी हानि नहीं मानी जाती । पुत्रशोकसे तुम मरोगे ऐसा शाप दशरथको मिला तो तुरत पुत्रशोकसे वे मर गये क्या ? देशकालादि प्राप्त होनेपर वही शाप रामवनगमन होते ही फल गया । ईश्वरास्तित्वमतमें भी तो देशकालादिकी अपेक्षा है । क्या याग करनेपर बिना मरे यही स्वर्ग भगवान दे देते हैं ? इसलिये फलदाताके रूपमें ईश्वरकल्पना करना निरर्थक है । श्रुतिप्रामाण्यवादियोंको कर्म ही फलदाताके रूपमें मान्य है ॥ ६५-६४ ॥

अत्रोच्यते कथं श्रद्धा श्रुतिवाक्येषु जायताम् ।
 फलदानप्रतिभुयं विनेति विनिगद्यताम् ॥ ७५ ॥
 अतस्तमेव संप्रेक्ष्य फले प्रतिभुयं शिवम् ।
 श्रद्धां बद्ध्वा श्रुती लोको दृढोत्साहः सुकर्मसु ॥ ७६ ॥
 न चेतनं प्रतिभुवमन्तरोत्तरदायिनम् ।
 कश्चिदप्रवर्तते लोके क पृच्छेदफले सति ॥ ७७ ॥

मीमांसकोके प्रति सीधा जवाब है कि फल देनेमें प्रतिभू (जामीनदार, मध्यस्थ्यादि) के बिना श्रुतिमें कैसे श्रद्धा होगी ? भगवानको प्रतिभू देखकर ही श्रुतिमें श्रद्धाकर लोग वैदिक कर्मोंमें उत्साही होते हैं । चेतन उत्तरदायी प्रतिभू के बिना कोई कार्यमें प्रवृत्त नहीं होगा । निष्फलता हुई तो आखिर किसके पास जाकर पूछेंगे ? ॥ ७५ ७७ ॥

शूलारढं करोति स्म माण्डव्यं राजशासनम् ।
 अपच्छत् स यम गत्वा तत्र हि प्रतिभूर्यमः ॥ ७८ ॥
 श्रुतिर्जडा जडं कर्म पृच्छेद्वा कतर नरः ।
 यंफल्य बहुधा दृष्टं कारणपु हि सत्त्वपि ॥ ७९ ॥

महर्षि माण्डव्यको राजशासनसे सूलीपर चढाया । माण्डव्यने यमराजको जाकर पूछा. गुडो क्या सूलीपर चढाया । क्योंकि वहाँ प्रतिभू यमराज है । इधर श्रुति भी जड है, कर्म भी जड है । मनुष्य किसको पूछें जाकर ? कारणोंके होनेपर भी बहुधा विफलता देखनेमें आती है ॥७८-७९॥

स्वर्गोऽस्मिन्भीति च हि न दृष्टं केनापि नेरितम् ।

कथं तत्र हि विश्वासः शक्यः कतुं मनोषणा ॥ ८० ॥

श्रुतिबंधीति चेत् कस्माद्विश्वास्या मयति श्रुतिः ।

नास्तिकोऽसीति चेदाद्यं प्रश्नस्य निगदोत्तरम् ॥ ८१ ॥

श्रद्धिघातार्थपत्यद्वा दण्डेन बलतो भवान् ।

दुर्विभीषकया किं वा स्वयं यो नास्तिकायते ॥ ८२ ॥

स्वर्ग मिला ऐसा किसीको याद नहीं, देखा नहीं किसी अनुभवीने बताया नहीं । तब विचारशील उसपर कैसे विश्वास करेगा ? पूर्वपक्षी :— श्रुति कहती है, मानो । उत्तर :—क्यों श्रुतिपर विश्वास करना चाहिये ? पूः— श्रुतिका अनादर करनेवाले तुम नास्तिक हो । उ०—तुम पहले प्रश्नका उत्तर दो फिर आरोप लगाओ । क्या डंडेके बलसे श्रुतिपर श्रद्धा करवाना चाहते हो ? या आरोपकी विभीषिका दिखाकर ? ईश्वरको न मानते हुए स्वयं नास्तिक बन रहे हो और दूसरेको नास्तिक बोल रहे हो ॥ ८०-८२ ॥

ननु चेश्वरवादी स्वमेश्वर दृष्टवान् किमु ।

पुष्टवान् वाऽऽह स त्वां वा कथं विश्वासयति चेत् ? ॥ ८३ ॥

दृष्टवानीश्वरमहं यथा गुरुभिरीरितम् ।

किन्न्वीषतावता जातो गुरुषु प्रत्ययो मम ॥ ८४ ॥

गुरयः खलु मामाहुर्वंदशुस्ते महेश्वरम् ।

पूर्वर्षयस्तु पप्रच्छुस्ताञ्जगो च महेश्वरः ॥ ८५ ॥

अष्टकोटिं प्रजप्यापि मन्त्रं तु मधुसूदनः ।

न लेभे तत्फलं तत्र काश्चिदतिरुपागमत् ॥ ८६ ॥

पुष्टः स न फलं कस्मान्निप्रयेयाह वृथा धमः ।

स त्वाह ब्रह्महत्या ते विनष्टंतावता यते ॥ ८७ ॥

पुनर्यतस्य भगवद्दर्शनं लप्स्यसे ततः ।

यतित्वा च यतिः पश्चाल्लेभे दर्शनमेश्वरम् ॥ ८८ ॥

मगवान् यतिरूपेण संगत्य मधुसूदनम् ।

रहस्यं न्यगदीदेष चेतनः परमेश्वरः ॥ ८९ ॥

स्वर्गको किमीने देखा इसका हम प्रनिवन्दी उतर देते हैं—क्या तुमने ईश्वरको देखा ? उनसे कुछ पूछा ? और ईश्वरने तुमको कुछ जवाब दिया ? कैसे तुम ईश्वरके विषयमें विश्वास करते हो ? सुनो । हमने ईश्वरको देखा है जिसप्रकार गुरुजीने बर्गन किया । हाँ अल्पदर्शन हुआ । इननेसे हमे विश्वास हो गया है । गुरुजीने अच्छी तरह देखा । पूर्वपियोने देखा भी, पूछा भी और जवाब भी पाया । श्रीमन्मयुसुदनजीने आठ करोड जप किया । फल प्राप्त नहीं हुआ । तो आत्महत्या करनेको सोचने लगे । तत्काल सन्यासी बहा आये और बोले तुम्हारे जपसे पूर्वकृत एक ब्रह्महत्या-पाप समप्त हो गया । अब दुबारा प्रयास करो मयुसुदनजीने वैसा ही किया और अन्तः सम्पूर्ण दर्शन पाया । कहने है पूर्वमें यन्त्रिहोसे आनेवाले प्रतिभू भगवान महेश्वर ही थे ॥ ८३-८९ ॥

त्वं तु भूहि भया वृष्टिदिवः पूर्वजन्त ।

नैव शक्य तथा वक्तुमदृष्टफलशक्तिः ॥ ९० ॥

योगिनोऽपि निराकुर्वन् दिवं च लसुमाययन् ।

बेबल दण्डबलताः श्रद्धापयमि किं श्रुतिम् ॥ ९१ ॥

अब आप मिमासक महोदय ही बनाईए कि आपने स्वर्ग देखा या आपके पूर्वजोंने स्वर्ग देखा जिन्होंने आपको बताया । दोनों ही सम्भव नहीं । क्योंकि स्वर्गको आप दृष्टफल ही नहीं मानते । यहा तक कि आप सर्वज्ञ-कल्प योगियोंको भी नहीं मानते । क्योंकि तत्र योगियोंके द्वारा अधिग-तार्थका बोधक होनेसे वेदोमें प्रमाणता नहीं रहेगी । तब श्रुतियोंमें श्रद्धा तो डडके बलमें ही आप कराना चाहेंगे ॥ ९०-९१ ॥

ननु च प्रातलम्भस्त्वां गुरवस्त्वोश्वरेक्षणे ।

मौलिताक्षोऽसदालोक्य प्रलब्धः स्वयमेव च ॥ ९२ ॥

तन्नाप्तवाक्यप्रामाण्यं तदा दत्तनिनाञ्जलि ।

वेदा अप्येत एवेति कथं ते निश्चयो वद ॥ ९३ ॥

न च बोध्यं फलं कारीर्यादिः धृष्टमहे धयम् ।

बहुधा तत्फलादृष्टेरन्यतो वृष्टिसम्भवात् ॥ ९४ ॥

वेदप्रामाण्यसिद्धी हि कारीर्याः फलहेतुता ।

सिद्धघोस्तितद्धितस्तच्चेत्यन्योन्याश्रयता स्फुटा ॥ ९५ ॥

गुरुनि प्रोक्तमार्गेण यथाक्तं पश्यता सताम् ।

अस्माकं तु कुतस्तावदविश्वासः प्रसज्यताम् ॥ ९६ ॥

मीमांसकः—अरे ! गुरुओंने तुमको ठगा । हमलोगोंने ईश्वर देखा ऐसा कहने लगे । और तुम भी आंख मूंदकर बैठे तो कुछ झुठा ही दृश्य देखने लगे तो स्पयं भी ठगे गये । उत्तरः—इसप्रकार ठगोंकी बात चल पड़ेगी तो आप्तवाक्यकी प्रमाणता ही समाप्त हो जायेगी । फिर हम भी कहेंगे कि कुछ ग्रंथ दिखाकर तुमको भी गुरुओंने ठग लिया और बोल दिया ये वेद हैं । तो ये ही वेद हैं ऐसा आपको निश्चय किस प्रकार हुआ ? यह कहें कि वेदानुसार करीरी आदि किया, वृष्टिफल हुआ तब निश्चय हुआ ये वेद हैं, तो बराबर नहीं है । कारीरी आदि किये जानेपर भी फल सामने नहीं आता । और कारणान्तरसे भी वृष्टि होती है । यह कहना संगत नहीं है कि वेदसे करीरी करनेपर वृष्टि होना बताया गया और फल न हुआ तो कोई प्रतिबन्धक अवश्य रहा होगा, क्योंकि वेदप्रामाण्य सिद्धिके बादकी यह बात है । वेदप्रामाण्यसिद्धिके लिये तो आप कारीरीको प्रस्तुत कर रहे हैं । तब यह अन्योन्याश्रय दोष हो गया । हमारा तो ऐसा है कि गुरुजीने कहा ऐसी उपासना करो, प्रथम ऐसा अनुभव होगा, बादमें ऐसा । प्रथम वैसा हो गया । तब बादके फलमें क्यों अविश्वास होने लगा ? ॥ ९२-९६ ॥

अर्वाचीनपदं धृत्या समये तमये शिवः ।

प्रतिबोधयते लोकांस्ततः श्रद्धा - प्रजायते ॥ ९७ ॥

पारम्पर्याज्जायतेऽसा पुराणादौ च पठ्यते ।

स्वेनानुभूयते चापि विश्वास्यस्तत ईश्वरः ॥ ९८ ॥

तेनोपदिष्टनाहेतोस्तस्य च प्रतिभूयते ।

श्रद्धां बद्ध्वा श्रुती लोकः कर्मस्वेष प्रवर्तते ॥ ९९ ॥

समय समयपर अर्वाचीन रूप धारणकर भगवान् शिव लोगोंको बोध कराते हैं । अतः श्रद्धा उत्पन्न होती है । परमेश्वरका अवगम गुरुपरम्परासे, पुराणवर्णनसे एव स्वानुभूतिसे होता है । तब ईश्वरमें विश्वास भी होता है । परमेश्वरोपदिष्ट वेदोक्त होनेसे तथा स्वयं परमेश्वर फलदान-प्रतिभू होनेसे श्रुतिमें श्रद्धा रखकर लोग कर्ममें प्रवृत्त होते हैं ॥ ९७-९९ ॥

शरीरबाद्मनोमिषंत्कर्म प्रारभते नरः ।

इत्युषतेस्त्रिषिषं कर्म योतामिपतगोक्षयते ॥ १०० ॥

मुख्यतस्तु द्विषा कर्म बाह्यं मानसमेव च ।

यज्ञस्तवादिर्कं बाह्यमन्यन्मानसपूजनम् ॥ १०१ ॥

बाह्यं वा प्रबलं कर्म मानसं चेति चेच्छृणु ।

लोके बाह्यं तथा प्रायः प्रायोऽमुत्र तु मानसम् ॥ १०२ ॥

“शरीरवाङ्मनोभि” इस गीता वचन से शारीरादि तीन कर्म प्रतीत होते हैं। मुख्यतया बाह्य और मानस दो ही कर्म हैं। यज्ञ, स्तुति आदि बाह्य और मानसपूजनादि द्वितीय हैं। लोकम प्रायः बाह्य प्रबल होता है। परमार्थमें मानस प्रायः प्रबल होता है ॥ १००-१०२ ॥

मानस भोजन दत्त्वा क्षया न शमयेन्नृणाम् ।

मानस पूजन कृत्वा तोषयेच्छुकर जन ॥ १०३ ॥

आसन कल्प्यते रत्नं स्नानं हिमजलस्तथा ।

दिव्याम्बरादिकं च मानसं सर्वथोत्तमम् ॥ १०४ ॥

मानस भोजन देनेसे लोकाकी क्षुधानिवृत्ति नहीं होती। हा, मानस पूजन सं शकर प्रसन्न होंगे। मानस रत्नासन मानस हिमजलस्नान, मानस दिव्याम्बरादि उत्तम हैं। ‘रत्नं कल्पितमासन इत्यादि द्रष्टव्य है ॥ १०३ १०४ ॥

बाह्य वा मानस वापि कर्म नाम भवत्विवदम् ।

कन्द परमेशानो नैव तत्रास्ति सशय ॥ १०५ ॥

अदृष्टमिष्यता तत्र विरोधो नो न विद्यते ।

नेदयता भगवान् स्मृत्वा फलं दातोत्पुपेयताम् ॥ १०६ ॥

कर्मनाशाजलस्पर्शप्रभृती परमेश्वर ।

नास्मिं देय फलमिति चिन्तयेत् क्षरणं हितम् ॥ १०७ ॥

सर्वथाप्येव फलदो बाह्यमानसकर्मणो ।

चेतनं परमेशानो न जडो नास्ति सशय ॥ १०८ ॥

कर्मजन्य अदृष्ट को मानिय तो हमारा विरोध नहीं। यदि न मानें तो भी कोई बात नहीं। परमेश्वर कर्मस्मरण कर फल दे सकते हैं। कर्मनाशाजलस्पर्शादि होनपर इसको कर्मका फल नहीं देना है ऐसा परमेश्वर सोचते हैं। यही कमक्षरण है। जो भी हा, फलदाता तो चतन परमेश्वर ही है ॥ १०५ १०८ ॥

पुरुषाराधनं तावत्फलोत्कर्षप्रयोजकम् ।

न तु हेतुविनाप्येव पापकर्मफलोद्भवात् ॥ १०९ ॥

‘पुरुषाराधनमृते यथा पुरुषाराधनसे फलोत्पत्तमभिप्रेत है। वह हेतु नहीं है। पापी पुरुषाराधन नहीं करता फिर भी पापफल उसको मिलता है ॥ १०९ ॥

यद्वात्र पुरुषेणति चतनेनत्पुदीपंते ।

आराधनं नाम फलप्रापणं च विवाक्षतम् ॥ ११० ॥

अथवा पुरुष अर्थात् चेतनके द्वारा आराधन अर्थात् फल प्रदान करे ती ही कर्म फलवान है ऐसी व्याख्या करना ॥ ११० ॥

पुरुषागस्तु नो कार्यं विपरीतफलप्रदम् ।

एतत्तु वक्ष्यतेऽग्रे तु तथा च्याख्येयमत्र च ॥ १११ ॥

हा, पुरुषापराध तो विपरीतफलकारी है यह कहा जायेगा । वैसे व्याख्या यहा करें ॥ १११ ॥

विनेश्वरं नैव फलसंभवोऽस्तीत्युदीर्यते ।

सम्यक् फलति कर्मतःपुरुषाराधनाविति ॥ ११२ ॥

अथवा ऐसी व्याख्या कीजिये—ईश्वरके विना फल तो हो ही नहीं सकता । पूर्णफल पुरुषाराधनसे ही होता है ॥ ११२ ॥

आराधनं साधने स्यादवाप्नो तोषणोऽपि च ।

सत्कर्मजनितो वृत्तिविशेषस्तोय ईशितुः ॥ ११३ ॥

असत्कर्ममवो वृत्तिविशेषो रोप उच्यते ।

तोषमुख्यविघ्नतो रोपो नोदीरितोऽत्र वा ॥ ११४ ॥

कोशोमे आराधनका साधन, प्राप्ति (णिजन्त हो तो प्रापण), तोषण ऐसे नानार्थ बताये है । मनुष्यकृत सत्कर्मसे “इसे स्वर्गादि फल दू” ऐसी जो मायावृत्ति होती है वही तोषण है । असत्कर्मसे इसे नरकादि दू ऐसी वृत्ति भी होती है जो ईश्वरका रोप कहलाती है । किन्तु यहा “श्रुती श्रद्धा” के अनुसार तोषणकी मुख्यता होनेसे रोपका वर्णन नहीं किया ऐसी व्याख्या भी सुगम है ॥ ११३ ११४ ॥

अशेषफलदातारमाराध्यं पुरुष परम् ।

भवबन्धापहं देवं वन्देमहि महेश्वरम् ॥ ११५ ॥

समस्त कर्मफलदाता, आराधनीय परम पुरुष, भवबन्धहारी चिद्रूप महेश्वरको हम वन्दना करने है ॥ ११५ ॥

इति श्री काशिकामन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्नः स्तोत्रविवृती विंशः स्पन्दो विनिर्गतः ॥ २० ॥

ॐ

एकविंशः श्लोकः

पुत्रपाराधनं कार्यं फलोत्कर्षप्रसिद्धये ।
फलदः पुरुषश्चेति व्याख्याया दर्शितं मया ॥ १ ॥
पुरुष तु तिरस्कृत्य कृतं सत्कर्म चाफलम् ।
विपरीतफलं चेति सप्रत्येतेन वर्ण्यते ॥ २ ॥

कर्मफलोत्कर्षार्थं पुरुषपाराधन करना चाहिये । कर्मफलदाता भी वही पुरुष परमेश्वर है इत्यादि हम ने व्याख्या में दिखाया । भगवत्तिरस्कार करनेपर निष्फलता और विपरीतरिणाम दोनों यहाँ दिखा रहे हैं ॥ १-२ ॥

पदपाराधानतः सम्यक् फलं तद्विपरीतत ।
अशुभ तत्तिरस्कारात् स कथं नैव सिध्यति ॥ ३ ॥
न क्वापि शशशृङ्गावितिरस्कारादरादितः ।
फलभेदोऽस्त्यतो भक्त्या कर्मठाः भजतेश्वरम् ॥ ४ ॥

जिसकी आराधनासे सम्यक् फल होता है और उससे विपरीत जिसके तिरस्कारसे अशुभ होता है वह परमेश्वर कैसे सिद्ध नहीं है ? शशशृङ्गके तिरस्कार या आदरका कोई मतलब नहीं होता । अतः हे कर्मठो ! भक्तिसे शिवभजन करो ॥ ३-४ ॥

इत्येतद् वक्तुमधुना दक्षोदाहरणोक्तिः ।
सत्त्वेन सिद्धस्येशस्य फलदत्त्व सम्य्यते ॥ ५ ॥

इस बातको बतानेके लिये दक्षोदाहरण प्रस्तुतकर अस्तित्वेन सिद्ध ईश्वरका फलदातृत्व समर्थन करते हैं ॥ ५ ॥

अनीशवादी दक्षोऽमूढश्चद्वैतमहेश्वरे ।
महानपि महत्तस्य स्वविनाशकरोऽभवत् ॥ ६ ॥

दक्ष अनीश्वरवादी था । महेश्वरमें श्रद्धा नहीं रखता था । अतएव उसका विनाश भी ब्रह्म स्वनाशकारी सिद्ध हुआ ॥ ६ ॥

ननु दक्षः परं मेने ज्यायांसं पुरुषोत्तमम् ।
वर्षीयांसं च धातारं कुतोऽस्यानीशवादिता ॥ ७ ॥
न, ज्यायस्त्वकनीयस्त्वे विद्यते न परेश्वरे ।
ज्यायांसश्च कनीयांसो भयेयुर्देवदानवाः ॥ ८ ॥

यस्माद्वास्ति परं नैवापरं किञ्चन विद्यते ।

नाणीयाक्षापि च ज्यायानित्येवं श्रुतिषु श्रुतम् ॥ ९ ॥

पूर्वपक्षः— दक्ष पुरुषोत्तम विष्णुको श्रेष्ठ तथा ब्रह्माको पिता मानता था । वह अनोश्वरवादी किस प्रकार ? उत्तर.— बड़प्पन या छोटापन परमेश्वरमे नहीं है । छोटे बड़े तो देवदानवादि होते हैं । श्रुतिमें कहा है—जिससे पर या अपर, ज्येष्ठ या कनिष्ठ नहीं है वही परमपुरुष है । (उसे दक्ष कहा जानता और मानता था ?) ॥ ७-९ ॥

यामिषुं गिरिशन्तेति चेशं ज्ञात्वा तमित्यपि ।

वेदाहमेतं पुरुषमिति धाम्नाय सुस्फुटम् ॥ १० ॥

यस्मात्परं नापरं वा नाणीयो ज्याय एव वा ।

इति पेटुः क्रमेण्य श्वेताश्वतरशासिनः ॥ ११ ॥

तथा च यत्परं तत्त्वं स ईशः पुरुषः स च ।

गिरिशन्तः स एवेति निश्चित भवति श्रुतेः ॥ १२ ॥

एतेन पौरुषे सूक्ते पुरुषो विष्णुरुच्यते ।

इत्येवं ये हठादूर्त्त्निरस्तास्ते त्वर्वादिकाः ॥ १३ ॥

विष्णुशब्देन यदि तु त्रिपाद् ब्रह्म विवक्ष्यते ।

तदाऽधिवादो नः शब्दकलहस्य व्युत्पत्तः ॥ १४ ॥

तदेव परम तत्त्वं स ईशः पुरुषः स च ।

गिरिशन्तः स एतु तं दक्षोऽवज्ञातवान् शिवम् ॥ १५ ॥

वक्ष्यत् स स्थिरस्थानः स्वप्रकाशो दिवि स्थितः ।

एकोऽयमद्वितीयत्वात्तेन पूर्णमिवं जगत् ॥ १६ ॥

किन्तु ज्यायस्त्व, कनीयस्त्व रहित तत्त्वका दक्षने अनादर नहीं किया । शकरका किया । इसका उत्तर है कि वही परतत्त्व शकररूप है । श्वेताश्वतरोपनिषत्मे प्रथम 'यामिषुं गिरिशन्त हस्ते' इत्यादि शकरमन्त्र पडा (उससे पूर्व "या ते रुद्र शिवा' यह मन्त्र भी आया है यह दृष्टव्य है) फिर "तत. पर ब्रह्म " ईश त ज्ञात्वा" इस प्रकार ईशरूपमे उसीका वर्णन आया । एको हि रुद्रो य इमाल्लोकानीगते" ऐसा पहले भी आया है) उसके बाद 'वेदाहमेत पुरुष महान्त" इस प्रकार पुरुषरूपेण वर्णन किया । उसीको फिर "यस्मात्पर नापर" इत्यादिसे निरूपति किया । इससे यह निश्चित है कि जो पर तत्त्व है वही ईश, वही पुरुष, वही गिरिशन्त रुद्र है । अतएव पुरुषमूक्तमे पुरुषपदका विष्णु अर्थ मिद्ध करनेकी कुछ लोगो की बोधिश उनकी अर्बदिकताको ही मिद्ध करती है । क्योंकि श्वेताश्वतरमे

इसी एताध्यायमे सहस्रशीर्षा पुरप इत्यादि मन्त्रोको भी शिववर्णनरूपेण स्पष्ट पत्रा है। अतएव उनकी यह ह्ठवादिता मात्र है। विष्णु शब्दका व्यापक अर्थ लेकर उसका तात्पर्य यदि त्रिवादग्रह्य में है, ऐसा कहते हैं तो हमारा कोई विवाद नहीं है। क्योंकि हम व्यर्थ शब्दकलहमे पडना नहीं चाहते। उस परमतत्याभिन्न ईश पुरुषादिपदार्थ गिरिसन्तकी दक्षने अवज्ञा की थी। "वृश इव स्तब्ध" इत्यादि शेष श्रुतिका अर्थ हैं वह वृक्षके समान अचल है। "दिवि तिष्ठति" अर्थात् स्वप्रकाशम्प है। "एको" अर्थात् अद्वितीय है। उससे यह जगत् पूर्ण है—भरा है ॥ १०-१६ ॥

तेनाभिन्ननिमित्तोपादानेन पुरुषात्मना ।
 पूर्णं जगद्विदं सर्वं घटादिव मृदादिभिः ॥ १७ ॥
 विना मृद कुम्भकारोऽनीश्वरो घटनिमित्तो ।
 विना वण्डमनीशश्च वर्षीयान् गमने नरः ॥ १८ ॥
 एष विना द्वितीयेन जगत्कतुं न शक्नुयात् ।
 यदीशोऽनीश एवायं द्वैतिनामीशानाममृत् ॥ १९ ॥
 विष्णवे शिपिविष्टापेत्यादिमन्त्रोक्तदेवताः ।
 काम यजन्तु किन्तुवीशं नेजुर्मीमासकाः परम् ॥ २० ॥
 द्रव्यत्यागसमुद्देश्या देवता नेश्वरो भवेत् ।
 किन्तु सर्वसमर्थं हि मन्महे परमेश्वरम् ॥ २१ ॥
 तदभिन्नश्च भयति स्वरूपो महेश्वरः ।
 वक्षो नंबोभय मेने तेनानीश्वरवाच्यम् ॥ २२ ॥

"वेनेद पूर्णं पुरुषेण सर्वं" अर्थात् अभिन्ननिमित्तोपादान पुरुषरूप परमात्मासे जगत उसी पवार पूर्ण है जैसे घटादि मृदादिसे पूर्ण है। कुम्हार विना मृत्तिका घट नहीं बना सकता। अत वह अनीश है। अति-वृद्ध विना डडा चल नहीं सरता। अत चलनेमे वह अनीश है। इसी प्रकार विना द्वितीय ईश्वर जगत्-निर्माण करनेमे असमर्थ है तो वह भी अनीश्वर हुआ। असमर्थ, अनीश्वर ये पर्यायवाची हैं। ऐसा अनीश्वर ही द्वैत-वादियोंके यहा ईश्वरनामधारी है। यद्यपि भीमासकादि "विष्णवे शिपि-विष्टाय" इत्यादि मन्त्रोक्त विष्णुदेवताका यजन करते हैं, किन्तु भले वे वैसा यजन करते हो, ईश्वरया यजन तो नहीं ही करते। "देवतोद्देश्येन द्रव्यत्यागो याग" ऐसा बताया है। उस यागोद्देश्य देवताको हम ईश्वर नहीं मान सकते। किन्तु जो सर्वसमर्थ होगा उसे ही हम ईश्वर मान सकते हैं, क्योंकि ईश्वर शब्दका अर्थ ही है सर्वसमर्थ। उस परमेश्वरसे

अभिन्न है रुद्ररूपी महेश्वर । दक्षप्रजापति भेददर्शी होनेसे न तो पूर्णपुष्प परमशिवको मानते थे और न तदभिन्न उपस्थित रुद्रको ही । अतएव दक्ष अनीश्वरवादी था ॥ १७-२२ ॥

अनीशवादी सन्नेप शंकरं परमेश्वरम् ।
तिरश्चकार तस्यैव फलमन्नानुवर्ण्यते ॥ २३ ॥

अनीश्वरवादी होकर दक्षने शङ्करका जो तिरस्कार किया उसीका फलवर्णन यहापर करते हैं ॥ २३ ॥

क्रियावक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता-
मृषीणामार्तिवज्रं शरणद सवस्याः सुरगणाः ।

क्रतुभ्रंशस्वस्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो

ध्रुवं कर्तुः श्रद्धाविधुर्मभिचाराय हि मखाः ॥२१ ॥

दक्ष प्रजापति स्वयं कर्मोंमें दक्ष थे, प्रजाओंके पति थे । ऋषिगण ऋत्विक् थे । सुरगण यज्ञसदस्य थे । आप स्वयं यज्ञादिकर्मफल देनेमें उत्साही ठहरे, शरणदाता ठहरे । फिर भी ऐसे व्यक्तियों के यज्ञका ध्वंस आपसे ही हुआ । कहना ही होगा कि श्रद्धारहित यज्ञ विनाशका ही कारण होता है । २१ ॥

परमश्रद्धधानस्य हेडमानस्य धूर्जटिम् ।
मखोऽपि स्वविनाशाय कल्पतेऽज्ञस्य भानिनः ॥ २४ ॥

परमशिवकी श्रद्धासे रहित होकर शङ्करका जो तिरस्कार करते हैं ऐसे अज्ञानी अभिमानियोका यज्ञ भी स्वविनाशकारी होता है ॥ २४ ॥

परतत्त्वं हि परमः शिव इत्यभिधीयते ।
स एव अश्वकः शम्भुरर्वाचीनपदस्थितः ॥ २५ ॥

परतत्त्व ही, परमशिव है, वही अर्वाचीनपद स्थित होनेपर त्रिनयन शङ्कर कहलात हैं ॥ २५ ॥

तमनुत्तरमूर्तिं हि जगो परशिव श्रुतिः ।
कस्मान्निवसोत्तरो यस्तु यस्मादग्यन्न चोत्तरम् ॥ २६ ॥

स्वेच्छया स च पस्पन्दे स स्पन्दः शिव उच्यते ।
यत्रेच्छया जगत्सर्वं बीजरूपेण धतते ॥ २७ ॥

स स्पन्दः शिवतत्त्वात्मा अक्षः पञ्चाननोऽभवत् ।
तस्य यामाङ्गतो यहा मुकुन्धो दक्षिणाङ्गतः ॥ २८ ॥

हृदयाच्चाभवद्रुद्रः स सदाशिव उच्यते ।
 हृदयोत्थः स्वरूपस्यः शिवाभिन्नः सदाशिवः ॥ २९ ॥
 स विष्णुर्जलमृष्ट्मूर्ध्वं भगवान् जलशाय्यभूत् ।
 तस्यैव नाभिकमले स ब्रह्मा प्रकटः स्थितः ॥ ३० ॥
 एतावन्मात्रतो ब्रह्मा नाभिजन्मेति भण्यते ।
 न त्वस्य नाभितो जन्म शिववामाङ्गजन्मनः ॥ ३१ ॥
 ब्रह्मणो भ्रूकुटेश्र्व रुद्रोऽभूत्प्रकटस्ततः ।
 भ्रूजन्मा तावता प्रोक्तो वस्तुतः शिवहृद्भवः ॥ ३२ ॥
 विधिघ्नकुटिजं रुद्रं दक्षो वेवाल्पशेमुषिः ।
 नानुत्तरं न च शिवं न सदाशिवमप्यसौ ॥ ३३ ॥

उस परमशिवको अनुत्तरमूर्ति कहते हैं—जो किसीसे उत्तर नहीं, जिससे कोई उत्तर नहीं, वही अनुत्तर है। वह अनुत्तरमूर्ति परमशिव स्वेच्छासे स्पन्दित हुआ। वही स्पन्द शिव कहलाया। उस इच्छामे समस्त जगत बीजरूपेण स्थित है और वह स्पन्द त्रिलोचन पञ्चानन शिवरूपमें स्थित हुआ। उस शिवके वामाङ्गमे ब्रह्मा, दक्षिणाङ्गसे विष्णु और हृदयसे रुद्र हुआ। यही रुद्र सदाशिव कहलाया। एक तो शिवके हृदयसे प्रकट हुए, दूसरे निरन्तर स्वरूप शिवमें लीन रहते हैं। इसलिये सदाशिव हुए। आकाशादि क्रमसे जलमृष्टिके बाद वही दक्षिणाङ्गोत्पन्न विष्णु जलशायी बने। उनके नाभिकमलमे वही वामाङ्गज ब्रह्मा प्रकटरूपसे स्थित हुए। इतनेमानसे ब्रह्माको नाभिजन्मा कहते हैं। वस्तुतः वे नाभिजन्मा नहीं, किन्तु शिववामाङ्गजन्मा हैं। ब्रह्माजीकी भ्रूकुटीसे वे ही हृदयज रुद्र प्रकट हुए। इतनेको लेकर ब्रह्माकी भ्रूसे उत्पन्न कहते हैं। वस्तुतः शिवके हृदयमे उत्पन्न हैं। परन्तु दक्षप्रजापति यही समझता था कि शङ्कर ब्रह्माकी भ्रूकुटिसे पैदा हुए अतः ब्रह्मपुत्र हैं। दक्ष न तो अनुत्तर परमशिवको जानता था, न स्पन्दारत्मा शिवको और न हृदयोद्भव सदाशिवको ही ॥ २६-३३ ॥

ब्रह्मभ्रूजन्मतो नैव रुद्रस्य न्यूनतोऽप्यता ।
 न हि कृष्णादिषु तथा न्यूनत्वमवलोचयते ॥ ३४ ॥
 ब्रह्मणोऽत्रिस्ततश्चन्द्रस्ततश्चैव बुधादयः ।
 एवं शततमो जातः श्रीकृष्णो वसुदेवतः ॥ ३५ ॥
 एतावता किमु हरिं ब्रह्मणो मन्यसेऽवरम् ।
 न चैवं मूलतो विष्णुर्दक्षिणाङ्गसमुद्भवः ॥ ३६ ॥

अतो ब्रह्मा स्वयं कृष्णमहिमानमवेक्ष्य तम् ।
 प्राणमत्तच्च कथितं श्रीमद्भूगवतादिषु ॥ ३७ ॥
 उत्यायोत्याय कृष्णस्य चिरस्य पदयोः पतन् ।
 आस्ते महित्वं प्राग् वृष्ट स्मृत्या स्मृत्या पुनः पुनः ॥ ३८ ॥
 ननु भो परमं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधामधात् ।
 किमनेन स जातस्तु वसुदेवान्न संशयः ॥ ३९ ॥

ब्रह्माजीकी झूकुटिसे उत्पन्न होने मात्रसे न्यूनता मानना उचित नहीं है। क्या श्रीकृष्णादिमें न्यूनता थी? ब्रह्मासे अत्रि, अत्रिसे चन्द्रमा, उससे बुध पुरुरवा आदि सौवीं पीढ़ीमें आकर वसुदेवसे श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए तो क्या श्रीकृष्णको ब्रह्मासे न्यून मानते हो? नहीं। मूलतः विष्णु है। वह शिवजीके दक्षिणागसे उत्पन्न है। इसीलिये ब्रह्माने कृष्णकी अपार महिमा देखकर स्वयं उन्हें प्रणाम किया। यह भागवतादिमें स्पष्ट है। वहाँ श्लोकमें कहा है—बार बार उठकर फिर फिर श्रीकृष्णचरणोंमें ब्रह्मा पड़ने लगे। उनकी महिमाको ब्रह्माने देख लिया था। हे महाराज! कृष्ण तो साक्षात् परब्रह्म श्रीकृष्णरूपमें प्रकट हुए हैं। वे क्यों न्यून होंगे? जी हाँ, इससे क्या मतलब? आखिर वे पैदा वसुदेवसे हुए न? वैसे रुद्रमें भी बात है। अतः रुद्रकी न्यूनता कहना भी कैसे सगत होगा? ॥ ३४-३९ ॥

स्पन्दारमकमिदं सर्वं जगदेतच्चराचरम् ।
 शब्दस्पर्शादियश्चैव शिवः स्पन्द इतीरितः ॥ ४० ॥

यह सपूर्ण जगत स्पन्दरूप है। चाहे चर हो चाहे अचर। शब्द-स्पर्शादि सभी स्पन्द ही है (सभी वायवरेषान् मात्र है।) और शिव ही स्पन्द है ॥ ४० ॥

यो ह्यनुत्तरमूर्तिः स ज्ञानेच्छाद्यविभागतः ।
 तिष्ठत्यतः शक्तिशायसामरस्य तदुच्यते ॥ ४१ ॥

जो अनुत्तरमूर्ति बताया वह ज्ञानेच्छादिविभागशून्य होकर स्थित है। अतः उसे शिवशक्ति सामरस्य कहते हैं ॥ ४१ ॥

स्पन्दः शिवः प्रकाशाद्यो विमर्शस्तस्य योऽभवत् ।
 सा शिवा परमेशानी तदभेदेन तिष्ठति ॥ ४२ ॥

स्पन्द शिव है, वही प्रकाश है। उसका जो विमर्श हुआ वह शिवा अम्बिका है। वह शिवसे अभिन्न होकर रहती है ॥ ४२ ॥

सदाशिवोऽनः समभूज्जगदम्बा च साऽभवत् ।

सर्व दक्षस्य दुहितृरूपेण समजायत ॥ ४३ ॥

शिवसे सदाशिव हुआ । और शक्ति जगदम्बा हुई । फिर वही दक्ष-पुत्री सतीके रूपमे अवतीर्ण हुई ॥ ४३ ॥

तां मेने तनयां दक्षो हरं जामातरं तथा ।

पुत्रस्थानीयमेनं च शासनीयममन्यत ॥ ४४ ॥

जगदम्बाको दक्षने पुत्री समज्ञा और हरको जामाता । पुत्रस्थानीय होनेमे शकरको शासनीय भी मानने लगा ॥ ४४ ॥

सप्रजापतिर्भवेवंः सिद्धंश्च विभिरावृताम् ।

प्रविवेश सभां दक्षो यत्र ब्रह्मा शिवोऽपि च ॥ ४५ ॥

अभ्युत्थितास्तत्प्रवेशे सर्वे विधिशिवी विना ।

पितेति दक्षश्चरणौ पस्पर्शं परमेष्ठिनः ॥ ४६ ॥

घूर्णयंश्चक्षुषी चद्रमवक्षिष्ट बहन्निव ।

अवोचदपि सर्वेषां सम्याना भृष्वता सताम् ॥ ४७ ॥

नासूयमा न दर्पेण सम्याः प्रतिवदाम्यहम् ।

अयं हि शिष्यतां यातः शिष्टाचारान् विलङ्घते ॥ ४८ ॥

अतो ब्रवीम्यहमयमाचारः शोभतेऽस्य किम् ।

इत्युक्त्वा प्रतलापासौ बहुधा यन्मुखागतम् ॥ ४९ ॥

दक्ष एक बार एक सभामे पहुँचे । जहाँ प्रजापति, देवता, सिद्ध, ऋषि मुनि आदि विराजमान थे । जहाँ ब्रह्मा एव शकर भी थे । दक्षके आने ही सब उठ खड़े हुए, केवल ब्रह्मा और शकर बैठे रहे । पिता समझकर दक्षने ब्रह्माजीका चरणस्पर्श किया और शिवजीकी और पूरके देखने लगा । मर्बके मामने दक्षने कहा, मैं असूया या दर्पसे प्रतिवाद नहीं कर रहा—यह (शिव) मेरा अनुशासनीय बन चुका है । फिर भी शिष्टाचारका लघनकर रहा है । क्या इसको यह आचार शोभा देता है ? ऐसा कहकर दक्षने बहुत कुछ प्रलाप किया ॥ ४५-४९ ॥

भृगुः शमश्रुणि चलयन् बभाषे साधु साध्विति ।

मगो नेप्रेङ्गित कुर्वन्नाह युक्तमुदीर्यते ॥ ५० ॥

पूषा प्रदर्शयन् दन्ताञ्जहास च मुहुमुहुः ।

शशापान्ते शिवं दक्षो नन्दो प्रत्यशपच्च तान् ॥ ५१ ॥

भृगुः शीर्षास्तदात्युग्रं विपर्यशपदेव च ।

शोलाहलो मृष्टानासीत्तन्मायां तत्र निष्टुरः ॥ ५२ ॥

तवेतदखिलं पश्यन् शंकरो मौनमास्थितः ।

त्यक्त्वा सभां निरसरन्मानामानधिर्वाजितः ॥ ५३ ॥

जब दक्ष गाली दे रहा था तो भृगु डाढ़ी हिलाहिलाकर इंगितसे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोले । भगने नेत्रके इशारेसे कहा ठीक कहते हैं दक्ष । पूषा दांत निकालकर हंसने लगा । अन्तमें दक्षने शिवको शाप भी दिया । नन्दीने प्रतिशाप प्रयुक्त किया । भृगुने शैवोंको घोर शाप दिया । इस प्रकार सभामें भयानक कोलाहल हुआ । सब कुछ देखकर मौन ही भगवान शंकर मानापमानरहित हो सभा छोड़कर वहाँसे निकल गये ॥ ५०-५३ ॥

दक्षस्य हृवगतं वैरं तावता नैव शाम्यति ।

अभूत् स शिवद्वेषी तथा तदनुयायिनः ॥ ५४ ॥

इतनेसे भी दक्षका वैरभाव शान्त नहीं होता । वह शिवद्वेषी बन गया । दक्षानुयायी भी शिवद्वेषी हो गये ॥ ५४ ॥

इष्ट्वा स वाजपेयेन बृहस्पतिसवधं व्यधात् ।

निमन्त्रितास्तत्र सर्वे देवाः पशुपतिं विना ॥ ५५ ॥

कैलासोपरितो वीक्ष्य विमानान् गच्छतः सती ।

कुतः किमिति विज्ञातुं विजयां प्रेषयत् सखीम् ॥ ५६ ॥

चन्द्रेण पर्या सहिता भगिनीरपरा श्रुति ।

विज्ञायोत्कण्ठिता प्राह समाधिनिरतं शिवम् ॥ ५७ ॥

अस्त्युत्सवो मम पितुर्गृहे यत्र सुरा इमे ।

यान्ति स्त्रीभिरहं चापि गन्तुं वशिम स्वया सह ॥ ५८ ॥

नामन्त्रिता वयमिति नाशङ्क्यं स्वपितुर्गृहे ।

विनाप्यामन्त्रणं यान्ति प्रीत्या ब्रुहितरो यतः ॥ ५९ ॥

दक्षप्रजापतिने वाजपेययज्ञपूर्वक बृहस्पतिसवध यज्ञ किया । जिसमें शंकरके सिवाय अन्य सभी देवता आमन्त्रित थे । कैलासके ऊपरसे विमान जा रहे थे तो सतीने अपनी सखी विजयासे पता लगवाया । अपनी बहिनीके साथ उनके पति चन्द्रमा दक्षयज्ञमे जा रहे हैं, दूसरी भी देवियां जा रही हैं जानकर सती उत्कांठित हुई । समाधिनिरत शंकरसे बोली—हमारे पिताके घरमें महोत्सव हो रहा है । देवता अपनी पत्नियोंके साथ जा रहे हैं । मेरी भी इच्छा है कि आपके साथ वहाँ जाऊँ । आमन्त्रणके बिना कैसे जाएँ यह शंका करने की जरूरत नहीं है । क्योंकि पिताके घर बिना आमन्त्रण भी पुत्रियां जा सकती हैं ॥ ५५-५९ ॥

नास्ति किं भगिनीनां ते परमामन्त्रणं सति ।
 विस्मृताविति चेत् कस्मादावामेव हि विस्मृती ॥ ६० ॥
 विद्वेषविरहे युक्तं गन्तुमामन्त्रणं विना ।
 स ह्येष्टि नस्ततस्तत्र गन्तुं न खलु युज्यते ॥ ६१ ॥
 इति शंभुः प्रयेते तां मतीं बोधयितुं प्रभुः ।
 दृष्ट्वा तदाग्रहं दैवं बुद्ध्वाऽन्ते मौनमास्थित ॥ ६२ ॥
 एकाकिनी तदा गन्तुमिषेष्टोत्कण्ठिता सती ।
 उपेक्षां गमने बुद्ध्वा सती संतप्तमानसा ॥ ६३ ॥

शंकरजी बोले—तो क्या तुम्हारी वहिनोको भी आमन्त्रण नहीं गया था ? कहो कि हमे भूल गये होंगे, तो हमे ही क्यों भूले ? खैर, यदि द्वेष न होता तो बिना आमन्त्रण भी अपने जाते । किन्तु दक्ष हमसे द्वेष करते हैं । अतः वहाँ जाना उचित नहीं है । शंकरने इस प्रकार समझानेवा प्रयास किया । किन्तु जब देखा इमका हठाग्रह है तो भाग्यका खेल समझकर मौन हो गये । जानेके विषयमें शंकरजीकी उपेक्षा देखकर सन्तप्त सती अकेली जानेको सोचने लगी ॥ ६०-६३ ॥

निर्गतां तां कतिपय आनीय वृषवाहनम् ।
 अनुजामुरगादेवं द्रुतं दक्षाध्वरं सती ॥ ६४ ॥
 अनाहता सत्र पित्रा सुरेषु च तदध्वरे ।
 शमोर्नागमनालोक्य दुःखिता कुपिता च सा ॥ ६५ ॥

सती कैलाससे निकली । कुछ गणो ने वृषवाहन लाकर अनुगमन किया । जल्दी वह दक्षयज्ञमें पहुँच गयी । वहाँ पिता दक्षने अनादर तो किया ही । सतीने देखा कि देवताओंके बीच में शंकरका भाग भी नहीं है । तो वह दुःखित हुई और बुधित भी हुई ॥ ६४-६५ ॥

अहो मत्कारणादेव शिष्यं मत्वा महेश्वरम् ।
 विद्वेष्टि तं मूलमस्यानर्थस्याहमतः स्फुटम् ॥ ६६ ॥
 मास्त्यद्यतोऽस्य च पितृदुहितृपुषिर्वरिता ।
 इति योगाग्निना दग्ध्वा प्राणान् याता दिवं सती ॥ ६७ ॥

हाय ! मेरे कारण ही जामाता मानकर शासनीय मानते हुए ये महेश्वरते द्वेष कर रहे हैं । स्पष्ट ही इस अनर्थमें मूल में ही हूँ । आजसे इस पितापुत्रीभावके बहाने होनेवाला धैर्य समाप्त हो । ऐसा सोचकर योगाग्निसे सती अपना शरीर जलाकर दिवगत हो गयी ॥ ६६-६७ ॥

श्रुत्वेदं च हरः क्रुद्धो जटामुत्पाटय वेगतः ।
 अताडयच्छिलाखण्डे वीरभद्रस्तदोदगात् ॥ ६८ ॥
 स शूलिना समादिष्टो दक्षाध्वरमुपागतः ।
 व्यध्वंसयत् क्रतुं दक्षशीर्षं चाग्नावजोहवीत ॥ ६९ ॥
 उल्लुलुञ्च भृगुषमश्रूष्यभाङ्भीद्रुगलोचने ।
 अभिनत्पूषदन्तांश्च भग्नाङ्गानकरोत्सुरान् ॥ ७० ॥
 अखिल यज्ञशालां चाप्यग्निसादकरोद् गणः ।
 दुद्रवभयभीताश्च सर्व एव समागताः ॥ ७१ ॥

सतीदाह मुनते ही रुद्र क्रुद्ध हो उठे, एक जटा उखाडकर शिलाखण्ड पर पटकरी । वीरभद्र वही प्रकट हुए । शकरके आदेशसे गणसहित वीरभद्र दक्षयज्ञमे पहुँचे और क्रतुको ध्वस्त किया । दक्षका सिर काटकर अग्निमे होम डाला । भृगुकी डाढी नोचकर फेरु दी । भगके नेत्र फोड दिये । पूषाके दांत तोड गिराये । देवताओका अगभग किया । यज्ञशालामे आग लगा दी । भयभीत होकर आये हुए सभी वहासे भागे ॥ ६८-७१ ॥

क्रियादक्षो०

क्रतुध्वंसः पुनरयं कथंकारमजायत ।
 यजमाने न्यूनता किं दक्षो दक्ष क्रियासु हि ॥ ७२ ॥
 सम्यग्विधिपरिज्ञानाद्द्विकल्प्याद्यप्रसञ्जनात् ।
 योग्यतोत्साहितावत्त्वाद् दक्षो दक्षः क्रियासु सः ॥ ७३ ॥
 एषविधः क्रतुपतिर्यजमानोऽयं हि कृती ।
 यज्ञपालनमामर्ष्यसत्त्वात्क्रतुपतिर्हि सः ॥ ७४ ॥
 धनादेन्यूनता नैव यज्ञापतिरयं यतः ।
 ऋत्विजामज्ञता नैव ऋत्विजस्त्वययो यतः ॥ ७५ ॥
 साह्यणानामविज्ञत्यं नाभागेन निराकृतम् ।
 विफलसत्यं क्रतोयंस्मान्नैवाज्ञत्यं तथर्षिषु ॥ ७६ ॥
 ऋषयः प्रायशो मन्त्रद्रष्टारस्तेषु नाज्ञता ।
 सयंज्ञफल्पाः सर्वे ते भृगवाद्याः परिकीर्तिताः ॥ ७७ ॥
 आयाहिता किं न देवा सदस्याः स्वधमेव ते ।
 उपद्रष्टृषु सत्स्वेषु व्यङ्ग्यत्व नैव संभयेत् ॥ ७८ ॥
 क्रतुद्वेषो ननु मयेदेयं नाम कपालभृत् ।
 नैवं हरः क्रतुफलविधानव्यसनी मतः ॥ ७९ ॥

यह क्रतुनाश आखिर हुआ कैसे ? क्या यजमान में कोई न्यूनता थी ? नहीं। प्रजापति दक्ष तो क्रियामें दक्ष अर्थात् निपुण थे। वैदिकार्थ-परिज्ञान, योग्यता, उत्साहिता सब कुछ होनेसे क्रियामें विकलताकी संभावना नहीं थी। क्रतुपति अर्थात् यजमान सचमुच क्रतुपात्रक होनेसे क्रतुपति ही थे। घनादिकी भी न्यूनता नहीं थी। क्योंकि प्रजापति जो ठहरे। ऋत्विजोंमें कुछ न्यूनता रही हो, नहीं, वहां तो ऋषि ऋत्विज थे। साधारण ब्राह्मणोंमें अज्ञता हो सकती थी, जैसे नाभागने व्यामोह दूर किया। ऋषिका अर्थ ही मन्त्रद्रष्टा है। वे प्रायः सर्वज्ञ होते हैं जैसे भृगु आदि। क्या देवताओंका आवाहनादि नहीं किया ? अरे, देवता तो उपद्रष्टा सदस्य ही थे। साक्षात् सभी वहां आये हुए थे। तब शायद अकर क्रतुके द्वेषी रहे होंगे। नहीं, नहीं। वे तो क्रतुफल देनेमें व्यसनी हैं ॥ ७२-७९ ॥

ध्रुवं कर्तुः०

ध्रुवं श्रद्धाविहीनाः स्युरभिचारकरा मत्ताः ।
 श्रद्धाधानो हि हरं दक्षोऽयं व्यतनोन्मलम् ॥ ८० ॥
 परं शिवमविज्ञाय तदभिन्नं महेश्वरम् ।
 अवज्ञाय च नो कश्चिदाप्नोति मविकं भुवि ॥ ८१ ॥

अतः यही निश्चय है कि श्रद्धारहित यज्ञ नाशकारी होता है। शंकरपर श्रद्धा कर दक्षने यज्ञ किया। परमशिवको न जानकर और परमशिवाभिन्न शंकरकी अवज्ञाकर ससारमें कोई सुखी नहीं होता ॥ ८०-८१ ॥

नव्ययुक्तमिदं सर्वमनादिभ्रुतिचोदितः ।
 सरुद्राभागे यज्ञोऽयं साङ्गोऽरुद्रः कथं भवेत् ॥ ८२ ॥
 श्रद्धात्विज्यादिक नैव साङ्गत्वस्य प्रयोजकम् ।
 चोदितानुष्ठितस्तत्र केवलंका प्रयोजिका ॥ ८३ ॥
 रुद्रमाणाऽप्रदानाच्च मीढ्यमृत्विक्षु विस्फुटम् ।
 दक्षत्वं चापि दक्षस्य नाङ्ग्यकल्पकारिणः ॥ ८४ ॥

पूर्वपक्षः—यह 'क्रियादक्षो दक्षः' इत्यादि सभी अयुक्त है। अनादि भ्रुतिविहित रुद्रभागसहित यज्ञ रुद्रभागके विना करनेपर सांग कैसे होगा ? ऋषि ऋत्विक् हा जाना सांगताका प्रयोजक नहीं है। किन्तु विहितार्थका अनुष्ठान ही सांगताका प्रयोजक है। रुद्रभाग न देनेसे ऋत्विजोंमें भ्रूढता भी स्पष्ट है। यह दक्षकी गीन-सी दक्षता-भ्रूढलता है कि अगविकल यज्ञ कर रहा है ॥ ८२-८४ ॥

नैवान्यथयितुं शक्या श्रुतिदक्षेण शापतः ।
 अनादिशाप इति चेच्चोदनैव कथं भवेत् ॥ ८५ ॥
 शापार्थवादतो नैवापोह्या प्रत्यक्षचोदनां ।
 क्रतुवैगुण्यतो युक्तोऽभिचारोऽत इहेति चेत् ॥ ८६ ॥

दक्ष शाप देकर श्रुतिको अन्यथा नहीं कर सकता । क्योंकि श्रुति अनादि है । कहें कि शाप भी अनादि है दक्षने उसे केवल प्रकट किया । नहीं । शाप स्वतः अनादि नहीं होता । लिखा हुआ हो तो वह अर्थवाद है । वह प्रत्यक्षविधिको बाध नहीं सकता । अतः क्रतुवैगुण्यसे फलवैपरीत्य मानना उचित है ॥ ८५-८६ ॥

सत्यं तवापि महतामनुकम्पादितः इवचित् ।
 असाङ्गं साङ्गतामेति तादवं प्राह वामनः ॥ ८७ ॥
 ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्म छिद्रं वितन्वतः ।
 यत् तत्कर्मसु वैषम्य ब्रह्मदृष्टं समं भवेत् ॥ ८८ ॥
 मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालार्हवस्तुतः ।
 सर्वं करोति निश्छिद्रं नामसंकीर्तनं तव ॥ ८९ ॥
 द्वयैवमगवोक्तं च शुक्राचार्योऽपि वामनम् ।
 अकरोष्वैव संपूर्णं बलेयंशं यथोचितम् ॥ ९० ॥
 अत्र साक्षाद् भृगुरभूद् व्यङ्गं साङ्गं दधीत सा ।
 किन्त्वप्रदाहृतं यस्यात्तस्य नास्त्योपधं भुवि ॥ ९१ ॥

पूर्वपक्ष उचित है । तथापि कहीं कहीं महान पुरुषोंकी अनुकम्पासे भी जसांग भी सांग हा जाता है । यह बात वामन भगवानने भी कहा है— हे ब्रह्मन् ! (शुक्राचार्य) आप अपने शिष्य राजा बलिके कर्मछिद्रको दूर करो । ब्राह्मणदृष्ट होनेसे सच्छिद्र भी अच्छिद्र हो जाता है । इसपर शुक्राचार्यका कहना था— मन्त्रतन्त्रादको लेकर जो भी छिद्र आ गया हो सबको भगवन्नामसंकीर्तन निश्छिद्र बना देता है । जैसा भी हो शुक्राचार्यने यज्ञको पूर्ण बना दिया था । शुक्राचार्य भागंध थे । यहाँ तो स्वयं भृगु ही हैं । वे क्या दक्षयज्ञको सांग नहीं बना सकते थे ? लेकिन बात यह है कि अन्यविध छिद्रको ये नष्ट करते । शंकरपर अथदाकर जो गलत काम होता है उसके लिये संसारमें उपचार नहीं है ॥ ८७-९१ ॥

अथद्वया दृतं वत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।
 अतद्विरपुष्यते पार्थ न च तत्राप्येव नो इह ॥ ९२ ॥

विपरीतफलं धैव कृतं रुद्रापराधतः ।

श्रद्धेयश्च प्रपूज्यश्च फलदः स महेश्वरः ॥ ९३ ॥

गीतामे भी कहा है कि अश्रद्धासे किया हुआ हवन, दान, तप एवं अन्य सभी कर्म हे पार्थ अमत् कहलाता है । उसका न तो परलोकमें कोई फल है और न इस लोकमें ही । इतना ही नहीं रुद्रापराध होनेपर विपरीत फल भी होगा । अतः फलदाता महेश्वर रुद्रभगवान् श्रद्धेय तथा पूज्य हैं ॥ ९२-९३ ॥

यदवज्ञानतः पूर्णाप्यसती घातिनी क्रिया ।

यस्मादसत्यपि सती नमामस्तं सतीपतिम् ॥ ९४ ॥

जिमकी अवज्ञासे पूर्ण भी क्रिया असती और घातिनी होती है और जिस (की कृपा) से असती भी सती होती है उस सतीपति भगवान् शंकर-को हम प्रणाम करते हैं ॥ ९४ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

एकविंशो गतः स्पन्दो महिम्नःस्तोत्रवातिके ॥ २१ ॥

ॐ

द्वाविंशः श्लोकः

सम्यक्कृतस्य यज्ञादेः भवेत्सुफलदो हरः ।

अश्रद्धया कृते यज्ञे स तु कर्प्रंभिचारकृत् ॥ १ ॥

एतन्निगद्य श्लोकाश्चप्राग्धृनाऽधमंकारिणाम् ।

दण्ड विधत्त इत्याह कामं द्रष्टव्यं किं न सः ॥ २ ॥

यज्ञादि यदि सम्यक् सम्पन्न करें तो भगवान् पाकर उसका सुफल प्रदान करते हैं । यह सामान्यरूपसे "ब्रती सुप्ते" इस श्लोकमें बताया । अश्रद्धापूर्वक कर्म करने से वह बर्तावा ही नाशक होगा यह "त्रिमादशः"

इस श्लोकमे बताया । अब अधर्मरतोको भगवान दण्ड देते हैं, भले वह ब्रह्मा ही क्यों न हो, यह कहने जा रहे हैं ॥ १-२ ॥

शिष्टाचार पुरस्कृत्य गीतायामग्रवीदिदम् ।
 लोकसंग्रहमेवापि सपश्यन् कर्तुमर्हसि ॥ ३ ॥
 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्ततदेवेतरो जनः ।
 स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ ४ ॥
 उत्सीदेपुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।
 संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्याभिमाः प्रजाः ॥ ५ ॥
 एतत्सर्वं जगो शौरिहृदयस्थो महेश्वरः ।
 यच्छिष्टाचारनिष्ठत्व हरस्यैव विलोक्यते ॥ ६ ॥
 ब्रह्मणो न हि तादृक्त्वमत्रैवामाववर्णनात् ।
 नापि विष्णो हि वृन्दादिशुद्धिखण्डनदर्शनात् ॥ ७ ॥
 श्रीमद्भागवते रासे शिष्टाचारविलङ्घनम् ।
 समाशङ्क्य हरेरेषं समाधत्त शुको मुनिः ॥ ८ ॥
 नैतत्समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनीश्वरः ।
 विनश्यत्याचरन्मौढ्याद् यथा रुद्रोऽध्वज विषन् ॥ ९ ॥
 ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं भवचित् ।
 तेषां यस्त्ववचोगुक्त बुद्धिमास्तत्समाचरेत् ॥ १० ॥
 तस्माच्छुकर एवाह गीतावबतृहृदि स्थितः ।
 प्रतीपाचरणं नैव शक्रे परितोषयते ॥ ११ ॥

शिष्टाचारको लेकर गीतामे बताया है कि हे अर्जुन ! लोकसंग्रहार्थ भी तुम्हें उचित कर्म करना चाहिये । श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है उसे दूसरे लोग प्रमाण मानते हैं । अतः मैं शिष्टाचारनिष्ठ रहता हूँ । अन्यथा मैं संकरकर्ता और प्रजाघातक होता । ये सारी बातें श्रीकृष्णहृदयस्थ शुक बोल रहे हैं । क्योंकि शिष्टाचारनिष्ठता शक्रे ही है । यह बात ब्रह्मणोमे नहीं थी । यह इसी श्लोकमे पता लगेगा । वृन्दाकी शुद्धिखण्डन करनेमे विष्णुमे भी यह बात नहीं है । श्रीमद्भागवतमे रासप्रसंगमे राजा परीक्षितने श्रीकृष्णपर परदाराभिमर्शन दोष की क्षमा की तो शुक-देवजीने उत्तर मही दिया कि अनीश्वर मनसे भी ऐसा कार्य न करें । यदि किया तो उसका नाश होगा । ईश्वरोक्त वचन प्रमाण ही है और वचनानुकूल आचरण भी । इस प्रसंगसे स्पष्ट है कि शिष्टाचारनिष्ठता श्रीकृष्णा-

दिमें नहीं थी । तब गीतामें अपनेको शिष्टाचारपालनकर्ताके रूपमें कौन कह रहा है ? श्रीकृष्णहृदयस्थ शंकर ही । शंकरमें अशिष्टाचरण कहीं देखनेमें नहीं आया ॥ ३-११ ॥

शिष्टाचारं स्वयं रक्षन् दण्डं दाति प्रतीपिनाम् ।

स धर्मसेतुरूपेण शंकरो वष्यतेऽपुना ॥ १२ ॥

शिष्टाचारकी रक्षायें रक्षा करते हुए विपरीताचारियोंको शंकर दण्ड देते हैं । धर्मसेतु के रूप में उन शंकरका वर्णन अब करते हैं ॥ १२ ॥

ननु श्मशानाऽऽक्रीडादिरशिष्टाचरणं स्फुटम् ।

शिवेऽपि वीक्ष्यते सर्वं वक्ष्यामस्तत्र कारणम् ॥ १३ ॥

परदारामिभर्शादि परपातनिबन्धनम् ।

नेवाकरोच्च गिरिशस्तस्माद्धर्मगुणैव सः ॥ १४ ॥

शंका होगी कि श्मशानक्रीडादि अशिष्टाचरण शंकरने भी तो किया । किन्तु उसका उत्तर "श्मशानेष्वाक्रीडा" इस श्लोकमें ही हम देंगे । फिर परपननकारण परदारस्पर्शादि तो शंकरके विषयमें है ही नहीं । अतः शंकर धर्मरक्षक ही हैं । (धर्मफलद कहनेके बाद धर्मरक्षक अब कहते हैं) ॥ १३-१४ ॥

प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं

गतं रोहिद्भूतां रिरमयिपुमृष्यस्य वपुषा ।

धनुष्पाणेर्घातं दिवमपि सपत्राकृतममुं

त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृग व्याघरभसः ॥ २२ ॥

हे नाथ ! ब्रह्माजी अपनी पुत्री सध्यापर मोहित हुए । वह लज्जासे हरिणी बनी तो हरिण शरीर धारणकर बलात् रतिके लिये उसके पीछे पहुँचे । इतनेमें धनुषधारी आपके हाथसे भृगुवेधी बाण छूटा । उसने पुत्र सहित ब्रह्माके शरीरमें प्रवेश किया । ब्रह्माजी दिवगत हुए लेकिन आज भी भयभीत ब्रह्माको मानो वह बाण छोड़ नहीं रहा ॥ २२ ॥

विष्णोरतु नाभिकमलादाविर्भूतः पिनामहः ।

धूमध्यात्तस्य रुद्रश्चेत्युक्तं कार्पायंशान्क्रमात् ॥ १५ ॥

वामदक्षिणमध्येभ्यो ब्रह्मादिऽपुमहेऽधराः ।

शिवाङ्गेभ्यः समुद्भूताः कार्पायं पुनरोदशम् ॥ १६ ॥

ब्रह्मणा नोदितो रुद्रः सृष्टये तरसाऽसृजत् ।

रौद्रानेव हि भूतादीनामुप्यत्तेन विश्वसृद् ॥ १७ ॥

विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्मा आविर्भूत हुए, ब्रह्माके भ्रूमध्यसे रुद्र आविर्भूत हुए। वैसे तो शिवके वाम, दक्षिण और मध्य अंगोसे ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरका जन्म है। तथापि कार्यविशेषार्थ इस क्रमसे पुनः प्रकट हुए, यह हम बताना चुके। फिर ब्रह्माजीने सृष्टिके लिये रुद्रको कहा। रुद्रने रौद्र भूतप्रेतादि सृष्टि की। उससे ब्रह्माको संतोष नहीं हुआ ॥ १५-१७ ॥

ततः प्रशान्तसृष्टिर्घर्षं लोककल्याणकारणात् ।

ऋषीणां च कुमारानां सृष्टिं स समचीकल्पत् ॥ १८ ॥

मरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ।

धसिष्ठश्चेति सप्तैते सप्तर्षय उदाहृताः ॥ १९ ॥

कुमारा अपि चत्वारः सनकश्च सनन्दनः ।

सनातनोऽपि च सनत्कुमार इति वर्णिताः ॥ २० ॥

तथैव मैथुनीं सृष्टिं निर्वन्तं पितुमण्डजः ।

द्वेषाऽणतयवात्मानं पतिपत्न्युद्भवस्ततः ॥ २१ ॥

यः पुमान् स मनुष्या स्त्री शतरूपेति कीर्तिता ।

देवहृत्यादयस्ताभ्यां तिस्रः कन्याः प्रजनिरे ॥ २२ ॥

कदंमश्च महायोगी जनितो ब्रह्मणैव हि ।

इत्यादि तूत्तरं वृत्तं पूर्वमात्रं प्रचक्ष्महे ॥ २३ ॥

इसके बाद शान्त सृष्टिके लिये लोककल्याणार्थ ब्रह्माजीने सप्तर्षियों-को और चतुष्कुमारोंको जन्म दिया। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, धसिष्ठ ये सात ऋषि हैं। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार ये चार कुमार हैं। वैसे ही मैथुनी सृष्टिनिर्माणार्थ ब्रह्माने अपने शरीर से दो भाग पृथक् किया। उमीसे पतिपत्नी का उद्भव हुआ। उसमें पुरुष मनु हुआ। स्त्री शतरूपा कहलायी। देवहृति आदि उनकी कन्यायें हुईं। ब्रह्मासे ही कदंम प्रजापति हुए। देवहृतिसे विवाह और आगे सृष्टिवृद्धि यह उत्तर-कथा है। हम पूर्वकथा पर ही थोड़ा वर्णन करेंगे ॥ १८-२३ ॥

निजसृष्टान् मरोच्यादोन् परमेष्ठी पितामहः ।

प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं प्राहयामास वैदिकम् ॥ २४ ॥

सनञ्चार्दोस्तथा श्रेयो ज्ञानधराग्यलक्षणम् ।

निवृत्तिलक्षणं धर्मं प्राहयामास विश्वसृद् ॥ २५ ॥

धर्मेण द्विविधेनैव स्थितिर्ह जगतो भवेत् ।
 इत्यतो द्विविधं धर्मं तेभ्य एवमुपादिशत् ॥ २६ ॥
 सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
 अनेन प्रसविव्यध्वमेव योऽस्त्वष्टकामधुक् ॥ २७ ॥
 देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।
 परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ २८ ॥
 इति गीतासु भगवान् लोकरक्षणहेतवे ।
 यज्ञसृष्ट्युपदेशादि संक्षेपेण ह्यवशंयत् ॥ २९ ॥

अपने उत्पादित मरीचि आदिको ब्रह्माजीने प्रवृत्ति धर्ममें लगाया । तथा सनकादिको ज्ञानवैराग्यरूपी निवृत्ति धर्ममें लगाया । क्योंकि द्विविध धर्मसे जगतकी स्थिति होती है । अतः मरीचि आदि और सनकादि को द्विविध धर्मोपदेश किया । गीतामें भी बताया-यज्ञसहित प्रजाकी सृष्टि कर प्रजापतिने प्रजाको कहा कि इन यज्ञोंसे देवताओंको प्रसन्न करो । देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे । यही तुम्हारी इष्ट कामधेनु है । परस्पर भावनासे परमश्रेय प्राप्त करोगे ॥ २४-२९ ॥

अज्ञात्वा समयं नैव कर्मसंपादनं भवेत् ।
 आसंस्ते जनलोकादौ नात्र सूर्योदयादयः ॥ ३० ॥
 वराहेणोद्धता पृथ्वी मनुप्रार्थनया तदा ।
 ब्रह्मनासोऽद्भवेनेति पुराणेषु निरूपितम् ॥ ३१ ॥
 अतश्च समयं ज्ञातुं मन्त्रयोपास्त्रयमेव च ।
 ससर्ज संध्यां सा देवीरूपिणी समभूत्तदा ॥ ३२ ॥

समयके ज्ञानके बिना कर्मसंपादन संभव नहीं था । मरीचि आदि तथा मनु आदि सभी उस समय जनलोकादिमें थे । वहां सूर्योदयादि होता नहीं, समय कैसे जानेंगे ? ब्रह्माजीकी नासिकासे उद्भूत वराहने मनुप्रार्थनासे पृथिवीका उद्धार पश्चात् किया इत्यादि कथा पुराणोंमें है । जो भी हो । जनलोकादिमें समयनिर्धारण तो नहीं ही था । अतः समयके ज्ञानार्थं तथा संध्योपासनार्थं ब्रह्माजीने सध्याकी सृष्टि की जो देवीस्वरूपिणी थी ॥ ३०-३२ ॥

श्रृण्व्यमभवत्तस्याः प्रातःसंध्यादणात्मिका ।
 शुक्लवर्णा च माध्याह्नी सायंसन्ध्या तु मेघका ॥ ३३ ॥
 पूर्वियुद्धरणापश्चात् सूर्येण समये कृते ।
 प्रातःकासाद्यष्टिष्ठात्री रेची सा समपद्यत ॥ ३४ ॥

सध्याके तीन रूप थे । प्रातः सध्या अर्धगवैर्णा, मध्याह्नसध्या शुक्लवर्णा और सायसध्या चित्रवर्णा हुई । पृथिवीको बराहने उठाया तो सूर्यसे समयनिर्धारण होने लगा तो यह देवी तत्तत्समयकी अधिष्ठात्री बन गयी ॥ ३३-३४ ॥

केचित्तु सन्ध्याद्वितीयं मन्यन्ते सन्धिसम्भवम् ।

अन्यथा मध्यरात्रं च सन्ध्या किं न भवेदिति ॥ ३५ ॥

प्रभातमस्वरूपिण्यो दिनरात्रयोस्तु युज्यते ।

सन्धिर्षण्ण्यथो तर्हि प्रतिक्षणमयं भवेत् ॥ ३६ ॥

मैवमुत्पतनं चैव पतनं च रवे स्फुटे ।

तयो सन्धिः कथं नास्ति विरुद्धं ते च समते ॥ ३७ ॥

रात्रौ न दृश्यते सन्धिरतो नैव स गण्यते ।

न प्रतिक्षणसन्धिस्तु किं चिच्छिक्षयते जनान् ॥ ३८ ॥

उदयास्तमयावेवमुत्पत्ययनती श्रुति ।

दृष्ट्या शिक्षा प्रगृह्णीयुर्मोक्षाय मनुजा इति ॥ ३९ ॥

कुछ लोग दो ही सध्या मानते हैं । सधिये जो हो वही सध्या । अन्यथा मध्याह्नके समान मध्यरात्र सध्या क्यों नहीं ? दिन प्रकाश है रात अंधकार है । दोनोंकी सधि उचित है । अथवा प्रतिक्षण सधि और सध्या माननी होगी । उनके प्रति हमारा बक्तव्य यह है कि सूर्यका उठना और गिरना भी प्रत्यक्ष है । विरुद्ध उन दोनोंकी मध्याह्न सधि क्यों नहीं ? रातम उत्थानपतनादि नहीं दीप्तता । अतः सध्याकी गणना नहीं है । उदय अस्त-मयकी सधिसे समान उत्थानपतनकी सधिसे भी कुछ शिक्षा प्राप्त होनी है । वैसे प्रतिक्षणसधिसे क्या शिक्षा मिलती है ? ॥ ३५-३९ ॥

यस्तुतस्तु परा देवो कालापिष्ठातृरुपिणी ।

सवाधारत एवान्ये धर्मा यज्ञादयो नृणाम् ॥ ४० ॥

यस्तुत सधि आदिकी बात जानबूझकर है । कालके अधिष्ठात्री देवी ही मध्या आदि है । उसीके आधार पर धर्मकर्मादि होते हैं ॥ ४० ॥

ऋषीन् सृष्ट्योपदिश्यन्मो धर्मं सन्ध्या विधाय च ।

ब्रह्मा विचारयामास यद्यिष्यन्ते कथं प्रजा ॥ ४१ ॥

सृष्टानामपि चिन्ता चेत्सृष्टिर्बत्स्यत्सततयम् ।

न तु सृष्टममंशपा चिन्ता चेद्युज्यतेतराम् ॥ ४२ ॥

न मे पुत्रो न मे पुत्रो महेश पूजये यजे ।

इति स्वयं यतेरध्वरप्रजा सृष्टिं प्रवत्स्यति ॥ ४३ ॥

ततश्च मैथुनीं सृष्टिं कर्तुं काममजीजनत् ।

श्यामाङ्गं सुन्दरं सर्वलोकाकर्षणवन्धुरम् ॥ ४४ ॥

... अस्तु, ऋषि गोंकी सृष्टिकर उन्हें धर्मद्वयोपदेश कर तथा संध्याको भी उत्तर कर ब्रह्माने सोचा कि सृष्टिरक्षणोपाय तो हुआ । किन्तु सृष्टि बढ़ेगी कैसे ? मेरे समान मत्सृष्टोको भी यदि चिन्ता होगी तो ही सृष्टि वृद्धि होगी । मेरे अकेलेकी चिन्ता ठीक नहीं । लोग मेरे पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, ईश्वरकी पूजा करूँ, मनोतियां मनाऊँ इसप्रकार स्वयं यत्न करेंगे तो सृष्टि वृद्धि होगी । ऐसा सोचकर मैथुनी सृष्टिके लिये उन्होने कामदेवको उत्पन्न किया, जो श्यामवर्ण था, सर्वलोकाकर्षक होनेसे सुन्दर था ॥ ४५-४४ ॥

स पप्रच्छ विधिं ब्रह्मन् जन्म मह्यं ददौ भवान् ।

किं मे नाम तथा धाम किं मे शक्तिश्च का च मे ॥ ४५ ॥

कार्यं च किं मे भगवन्नायुधानि च कानि मे ।

यं रहं भयवादिष्टं कार्यं निविघ्नमावधे ॥ ४६ ॥

कामदेवने ब्रह्माको पूछा हे ब्रह्मन् ! आपने मुझे जन्म दिया । मेरा नाम क्या रहेगा ? मेरा धाम कौनसा होगा ? शक्ति क्या रहेगी ? और आयुध क्या होंगे, जिनसे आपके आदेशका निविघ्न पालन कर सकूँ ॥ ४५-४६ ॥

ब्रह्मा—भवतो मन्मयो मारः प्रद्युम्नो मौनकेतनः ।

कन्दर्पो दपकोऽनङ्ग कामः पञ्चशरः स्मरः ॥ ४७ ॥

इत्यादीनि तु नामानि प्रसिद्धघन्ति बहूनि ते ।

हृदयं किल सर्वेषां तव धाम भविष्यति ॥ ४८ ॥

(अनन्तप्राणिनां हृत्ते धाम स्यात्सुखदं परम् ।)

जगदाकर्षणं चैव वशीकरणमेव च ।

सृष्टिप्रवर्धनं चैव कार्यं ते स्यात्प्रवर्तनम् ॥ ४९ ॥

अरविन्दमशोकं च क्षूतं च नधमल्लिका ।

नीलोत्पलं च पञ्चते तव स्युः पञ्च सायकाः ॥ ५० ॥

उन्मादनः शोषणश्च तापनः स्तम्भनस्तया ।

संमोहनश्च पञ्चते तव स्युः पञ्चसायकाः ॥ ५१ ॥

अप्रघर्ष्या भयेच्छक्तिः सर्वैरेव न संशयः ।

पशयः पक्षिणो वा स्युर्वेद्या वा किन्नरा उत ॥ ५२ ॥

असुरा मनुजा ग्राहो षीटा वा पुत्तिका उत ।

ब्रह्मा वा विष्णुरेवाहो रुद्रो वाप्यपरोऽपि वा ॥ ५३ ॥

दिवि वा भुवि वा किं वा पाताले ये च जन्तवः ।

सर्वनिवाञ्जसा जेष्यस्येभिर्बाणैरसंशयम् ॥ ५४ ॥

ब्रह्माजी बोले मदन, मन्मथ, कन्दर्प, काम इत्यादि तुम्हारे बहुत नाम होंगे । सबका हृदय ही तुम्हारा घर होगा । जगतका आकर्षण, वशीकरण, मृष्टिवृद्धि ये तुम्हारे कार्य होंगे । अरविन्द, अशोक, आम, मल्लिका, नीलकमल ये पाच बाण होंगे । वे भी उन्मादन, शोषण, तापन, स्तभन, समोहन ऐसे पाच होंगे । तुम किसीसे दबोगे नहीं । पशु, पक्षी, देव, किन्नर, असुर, मनुष्य, कीट, पतंग, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एव और भी जो हो, स्वर्गमें, भूमिमें पातालमें जो भी जन्तु हो सबको तुम इन बाणोंसे आसानीसे जीतोगे ॥५७-५४॥

इति ब्रह्मोदित श्रुत्वा चिन्तयामास मन्मथः ।

किं नु पुष्पैर्विजेष्येऽहं परीक्षिष्येऽधुनैव हि ॥ ५५ ॥

ब्रह्मा वा विष्णुरेवोत्तैर्यधुनैव प्रभाषितम् ।

ब्रह्मण्येव ततो बाणान् सदधामोत्वचिन्तयत् ॥ ५६ ॥

कृत्वा कोदण्डद्वारं शरान् संघाय तत्र च ।

प्राहिणोल्लाघवाद् ब्रह्मण्यृष्यादिषु च वर्षकः ॥ ५७ ॥

इसप्रकार ब्रह्माका वचन सुनकर मन्मथने सोचा कि क्या इन पुष्प-बाणोंसे मैं सबको जीतूंगा ? जरूर परीक्षा करनी चाहिये । अभी-अभी बता रहे थे, ब्रह्मा हो विष्णु हो इत्यादि । तो ब्रह्मापर ही बाण सधान करू । कामदेवने कोदण्डधार किया । धनुष पर बाण चढाया और ब्रह्मा पर तथा अन्य ऋषि आदि पर मारा ॥५५-५७॥

प्रजानार्थं • ऋष्यस्य षण्णुषा

ब्रह्मा सन्ध्यामीक्षते स्म सा स्रज्जामन्वभूत्सदा ।

भूत्वा च हरिणी सापि प्रोत्प्लुत्य समघावत ॥ ५८ ॥

रोहिद्वभूता तथा सन्ध्यामिच्छू रमयितुं विधिः ।

अभिकः प्रसभं सद्य ऋष्यस्य षण्णुषान्वगात् ॥ ५९ ॥

एषं दूषितकर्माणं विश्वनाथो महेश्वरः ।

ब्रह्माणं योष्य किमिदमित्याश्रयादिलोक्त ॥ ६० ॥

ब्रह्माजी सन्ध्याकी और काम दृष्टिसे देखने लगे । सन्ध्या लज्जित होकर हरिणी बनकर तपावगे भागी । रतीच्छु ब्रह्मा हरिण बनकर पीछे

दोड़े । ऐसे दूषित कर्मवाले ब्रह्माको विश्वनाथ महेश्वरने यह क्या हो रहा है ऐसा साश्चर्य देखा ॥ ५८-६० ॥

दुहितरं

ननु किं मैथुनीं सृष्टिं चिकीर्षोरथ दूषणम् ।

उच्यते सा हि दुहिता तेनैव जनितत्वतः ॥ ६१ ॥

ब्रह्माजी मैथुनी सृष्टि करना चाह ही रहे थे तो दोष किस प्रकार ? दोष यही कि वह ब्रह्मासे उत्पन्न होनेसे पुत्री थी ॥ ६१ ॥

ननु सा मानसी सृष्टिर्न दोषोऽस्ति मयंकरः ।

मैवं प्रजानाथ एव श्रेष्ठोऽयं लोकसंग्रही ॥ ६२ ॥

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

ज्ञास्यन्ति मानसत्वं न लोकास्तस्या यथाययम् ॥ ६३ ॥

किं च दत्तकपुत्री च पुत्र्येव मुषसंमता ।

इयं मानसपुत्रीति पुत्रीत्ये शङ्क्यतां कथम् ॥ ६४ ॥

यह तो मानसी सृष्टि थी । इसमें क्या भयकर दोष था ? सुनो । ब्रह्माजी प्रजानाथ थे, श्रेष्ठ थे, लोकसंग्रही थे । उनके आचरणका अनुकरण अन्य करते । कौन देखता कि यह मानसपुत्री थी कि कौसी थी । फिर दत्तक पुत्रीको भी पुत्री मानते हैं तो यह तो मानसपुत्री थी ॥ ६२-६४ ॥

ननु नैव समर्थस्य दोषः कश्चन विद्यते ।

शतरूपां मनुर्व्यूहे भगिनीं ब्रह्मजामतः ॥ ६५ ॥

तदमत् सोदरीत्येन विना तज्जननाद्विधेः ।

कामं सोढुमशक्तश्च समयोऽत्र कथं विधिः ॥ ६६ ॥

अनिच्छन्ती रमयितुमिच्छति प्रसभं स हि ।

तस्मादस्त्येव दोषोऽत्र सामर्थ्यक्षरणाद्विधेः ॥ ६७ ॥

सकरस्य च कर्ता स्यादुपहन्यादिमाः प्रजाः ।

मुक्त एव ततः शमोस्तदा तदृण्डनीघमः ॥ ६८ ॥

समर्थको दोष होता नहीं है । नहीं तो शतरूपाको मनुने कैसे व्याहा । ब्रह्मासे दोनो पैदा हुए तो शतरूपा मनुकी बहन हुई । यह शका असती है । क्योंकि ब्रह्माजीने सोदरीपनेके विना शतरूपाकी सृष्टि की थी । अन्यथा ब्रह्माजीकी प्रथम सृष्टिमें मभी भाई बहन ही होते । यहा की स्थिति दूसरी है । कामवेगको रोकनेमें ब्रह्मा असमर्थ हुए तो समर्थ क्या रहे ? वे तो अनिच्छुक मध्याको बलात् भोगना चाह रहे थे । अतः सामर्थ्य-क्षरण होनेसे ब्रह्माजीको दोष लगता ही । साथ ही सकरकर्ता होनेमें जनतोपघातक होनेमें और भी पाप लगता ॥ ६५-६८ ॥

धनुष्याणेः०

पिनाक धनुरादाय भगवांश्चन्द्रशेखरः ।
 संघाय बाणमहिनीत् सपत्राकृतवान् विधिम् ॥ ६९ ॥
 दिवं यातस्त्रसंस्तस्मात् स्वरसायै प्रजायतिः ।
 शरीराग्निःसृतोऽप्येन त्यजत्यद्यापि नो शरः ॥ ७० ॥
 मृगस्य वेधनोत्साहस्तस्मिन्नद्यापि विद्यते ।
 स मृगव्याधरमसरूपो माहेश्वरः शरः ॥ ७१ ॥
 विहायते मृगशिरोरूपेणाद्यापि पद्मजः ।
 वर्तते बाणरूपेण त्रितारं च विलोक्यते ॥ ७२ ॥

उस अधर्मकृत नाशसे बचानेके लिये शकरजीने पिनाक धनुष लेकर
 ब्रह्मापर बाण मारा । जो ब्रह्माके शरीरमे पुखसहित घृसा । भयभीत ब्रह्मा
 उससे आत्मरक्षा करने स्वर्ग गये । यद्यपि शर उस शरीरसे अलग हुआ
 फिर भी दुबारा ऐसी घटना न हो एतदर्थ यह बाण मृगवेधनोत्साहसे
 आज भी मृगशिरा नक्षत्ररूपेण अवस्थित ब्रह्माके पीछे त्रितारके रूपमे शोभा
 पा रहा है ॥ ६९-७२ ॥

सन्ध्या मानसदोषेण वृष्टाऽभोग्या सदाभवत् ।
 ब्रह्मध्यान ततः कार्यं सन्ध्यायां दोषशान्तये ॥ ७३ ॥

सध्या मानसदोषसे दूषित हो गयी । अतएव अभोग्य हो गयी । अत
 उस वेलामे भी भोग वर्जित हुआ । उस समय दोषशान्त्यर्थ ब्रह्मध्यान करना
 चाहिये ॥ ७३ ॥

शप्तः कामध्व विधिनाऽनङ्गत्वायातिसाहसः ।
 तद्रुक्त प्राग् हरक्राधानलेढस्य ह्यनङ्गता ॥ ७४ ॥

कामदेवको ब्रह्माने अनङ्ग होनेका पाप दिया । उसका फल शकरजी
 क्रोधाग्निमे जलकर अनङ्ग होना पहले हम कह आये ॥ ७४ ॥

पिनाकधारिणे मोकनियमस्थितिहेतये ।
 नमो भगवते धर्मसेतये पृथवेतये ॥ ७५ ॥

पिनाक धारणकर जो लोकको नियन्त्रित स्थितिमे रखते हैं ऐसे धर्म
 मेतु भगवान् वृषभेतु शिवको प्रणाम है ॥ ७५ ॥

इति श्री वासिष्ठानन्दयोगिनः कृतिन कृती ।
 द्वाविंशो विगतः स्पन्दो महिम्नः स्तोत्रयातिके ॥ २२ ॥

ॐ

त्रयोविंशः श्लोकः

धर्मणां फलदोऽप्येव दुर्धियामभिचारण ।
प्रतीपिनां दण्डदश्च धर्मसेतुमहेश्वरः ॥ १ ॥
एवं श्लोकत्रये कर्मफलदत्वमुदीरितम् ।
नैतावता महेशत्वं सुस्फुटं प्रातिबुध्यते ॥ २ ॥
भजन्ति ये यथा देवान् देवा अपि तथैव तान् ।
छायेव कर्मसच्चिवा महेशो दीनवत्सलः ॥ ३ ॥
यावन्न दीनकारुण्यं तावत्का नु महेशता ।
कर्मानुसारफलदो देवः साधारणो यतः ॥ ४ ॥

। यज्ञादि कर्मोंके फलदाता होनेपर भी दुष्टमतियोंके अभिचारकारी है, अधर्मवतियोंके दण्डदाता हैं, इस प्रकार महेश्वर धर्मसेतु हैं, यह पूर्व तीन श्लोकोमें निरूपित किया । परन्तु इससे महेश्वरता स्पष्ट नहीं होती । जैसे देवोंकी उपासना करते हैं वैसे वे फल देते हैं । देवता छायाके समान मानो अनुकरणमात्र करते हैं । महेश्वर तो दीनवत्सल होने हैं । जबतक दीन कारुण्य स्पष्ट न दिखाई दे तबतक कैसे महेश्वर ? वह तो साधारण देव होगा ॥१-४॥

मुदीनायां तपस्विन्यां पार्वत्यां भगवान् हर ।
स्त्रैणवत् समर्थात् स्फोरयम् स्वां कृपालुताम् ॥ ५ ॥

कामदेवदाहोत्तर पार्वती अतिदीन होकर तप करने लगी । फलतः भकर उनके प्रति स्त्रैण जैसे हो गये और अपनी कृपालुताको स्फुट किया ॥५॥

शश्या युक्तो जगति च शक्तः प्रभवितुं शिवः ।
अस्फुरच्छाक्तके नैव स्फुरत्येतज्जगच्छिवे ॥ ६ ॥
दग्धा शिवध्यानपरा शिवे लीनाऽप्युक् सती ।
अद्वैतशिवशक्त्यैवमसामरस्योपमा स्थिता ॥ ७ ॥

ध्यायन् परं ब्रह्म तदाऽबुयन् कार्यमशक्तवत् ।
अर्वात्पट महादेवश्चिर देव्युद्भवेऽपि सा ॥ ८ ॥

अतः शक्तियुतः पूर्णो दर्शनीयोऽत्र शंकरः ।
 अर्वाचीनपदव्याख्यावसरे, समुपास्तये ॥ ९ ॥
 उपान्तिमस्तुतो तेन कात्यायनमहामुनिः ।
 पूर्णं मङ्ग्यन्तरेणात्र प्रतिपादयतीश्वरम् ॥ १० ॥

रहस्यार्थं यहां यह है कि शक्तिसे युक्त होनेपर ही जगतके उत्पादनादिमें शंकर प्रभु होते हैं। सामरस्यमें पृथक्शक्तिस्फुरण नहीं है तो जगत् भी स्फुरित नहीं होता। सतीदाह हुआ। शिवका ध्यान करनेसे सती शिवलीन हुई तो सामरस्यावस्था जैसी हो गयी। शिवजी भी ब्रह्मध्यान करते हुए अकर्मा हो गये। पार्वतीका जन्म होने पर भी काफी दिनतक योग नहीं हुआ था। अर्वाचीनपद व्याख्यामें उपासनार्थं पूर्णरूप वर्णन करना आवश्यक है। अतः भंग्यन्तर (प्रकारान्तर) से पार्वती देवीको लाकर महामुनि कात्यायन शंकरका पूर्णरूपवर्णन करते हैं ॥६-१०॥

स्वलावण्याशंसा धृतधनुपमह्लाय तृणवत्

पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि ।

यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहार्घघटना-

ववैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः ॥२३॥

पार्वतीके स्वयंके सौन्दर्यपर निर्भर होकर कामदेवने धनुषबाण उठाया था। किन्तु तिनकेके समान क्षणमें ही वह सामने ही भस्म हो गया। फिर भी हे पुरमथन संयमी वरद भगवन ! आपको देवी पार्वती शरीरार्घप्रदानसे स्त्रैण समझने लगीं तो यही कहना पड़ेगा कि युवतियां मुग्ध होती हैं ॥२३॥

ऋतुष्वंसविचारे हि चरित्रं किचिदीरितम् ।

सत्यास्तत्र बदन्येके दग्धा योगाग्निना सती ॥ ११ ॥

अन्ये त्वाहुः सती नैव नस्मीन्नृता मृता तु सा ।

यज्ञपूर्वार्थमायातः | शंकरस्तामवक्षत ॥ १२ ॥

“क्रियादक्षो दक्षः” इत्यादि ऋतुष्वंस विचारमें सतीका कुछ चरित्र हमने बताया। वहां कुछ लोगोंका कहना है कि योगाग्निसे सती जलकर भस्म हो गयी। दूसरे कहते हैं कि सती भस्म नहीं हुई, केवल मृत हो गयी। यज्ञपूर्वार्थ आये शकने उन्हें देखा ॥११-१२॥

तथा हि वीरमद्रेण यज्ञष्वंसि कृते सति ।

बभ्रुरोष्णि निश्रुत्याग्नी दृते बुधंरविघ्नतः ॥ १३ ॥

पीडिता देवताः सर्वा विधिविष्णुपुरोगमाः ।
 शंकरं प्राययामासुस्तद्यज्ञपुनरुद्धृतेः ॥ १४ ॥
 भगवांस्तत्र चागत्य कबन्धे बस्तमस्तकम् ।
 संयोज्य जीवयामास दक्षं यज्ञस्य पूर्तये ॥ १५ ॥
 पश्यत्वेष निजं भागं भगो मित्रस्य चक्षुषा ।
 यजमानस्य दन्तैः स्वं पूषा भागं पिनष्टिवति ॥ १६ ॥
 पुनरुदधृत्य सकलं स्वभागसहितं मलम् ।
 कारयामास विधिवत्कारुण्यनिलयो हरः ॥ १७ ॥

वीरभद्रने यज्ञध्वस किया, दक्षमस्तकको अग्निमें होम डाला तो पीडित सभी देवोंने शंकरके पास जाकर यज्ञके पुनरुद्धारके लिये प्रार्थना की । बकरेका मस्तक जोड़कर दक्षको शंकरजीने जिलाया । भगको मित्रके चक्षुसे देखनेका और पूषाको यजमानके दातोंसे चबानेका अनुग्रह देकर स्वभाग सहित यज्ञका पुनरुद्धार किया ॥ १३-१७ ॥

अथासौ परितोऽपश्यत् पूर्वमष्टमशेषतः ।
 तत्रासौ समलोकिष्ट प्राणशून्यां सतीतनुम् ॥ १८ ॥
 सतीवियोगसतप्तो व्यामोहपरिघर्षितः ।
 मृत तदीयं तद् वर्ष्माऽऽलिलिङ्ग तरसा हरः ॥ १९ ॥
 ततस्तां स्कन्ध आरोप्य विचचार महीतले ।
 दिव्यन्तरिक्षे पाताले न शमं प्रत्यपद्यत । २० ॥

यज्ञोद्धारोत्तर शंकरने चारों ओर देखा । वहापर प्राणशून्य सतीदेह देखा । तब सतीवियोगसे सन्तप्त, व्यामोहसे घर्षित शंकरने सतीके मृत शरीरका आलिंगन किया और कंधेपर रखकर पृथिवीमें, स्वर्गमें और पातालमें घूमने लगे, कहीं भी उन्हें शांति न मिली ॥ १८-२० ॥

एवं व्यामुग्धमालोष्य विचरन्तमितस्ततः ।
 षक्तं विष्णुश्चक्रेण सत्यास्तद्वर्ष्मं क्षण्डशः ॥ २१ ॥
 यत्र यत्रापतन् क्षण्डा भगवत्यास्तु वर्ष्मणः ।
 चतुःषष्टिरभूर्वस्ते शक्तिपीठा महीतलं ॥ २२ ॥

शंकरको इस प्रकार व्यामुग्ध होकर पागल के समान इधर-उधर भटकते देखकर विष्णुने सतीके शरीरको टुकड़े टुकड़े कर गिराया । जहाँ जहाँ वह गिरा वही पीठ हो गया । इस प्रकार चौंसठ शक्तिपीठ महीतलमें प्रसिद्ध हुए ॥ २१-२२ ॥

अविरोधं वचनधरेवमत्र विदधमहे ।
 प्राणायामानलेनाम्बा प्राणानेव ददाह सा ॥ २३ ॥
 शरीरं तु सतीदेव्या दिव्यं निर्दग्धुमक्षमम् ।
 प्राणहानेमृतत्वोक्तिश्चिद्रूपं त्रियते न तत् ॥ २४ ॥
 अन्यथा शक्तिपीठत्वं चैतन्यं तत्र तत्र च ।
 पूज्यत्वं फलदात्वं च कथं नामोपपद्यताम् ॥ २५ ॥
 व्यामुग्धवदमूच्छम्भुर्न तु व्यामुग्ध एव स ।
 अत्रैवानुपदं सर्वमेतत्स्पष्टीनिविष्यति ॥ २६ ॥

एक जगह सती जल गयी बत्ताया, दूसरी जगह न जलनकी बात आयी । दोनो वचनोका अविरोध इस प्रकार है कि प्राणायामाग्निसे अम्बिकाने केवल प्राणोको जलाया शरीरको नहीं । सतीदेवीका शरीर दिव्य है । वह अग्निमें जल ही नहीं सकता । सती मर गयी यह उक्ति भी प्राणदाहको लेकर है । चिद्रूप देवी मर नहीं सकती । ऐसा न माना जाय तो मृत शरीर चेतनाहीन होनेसे शक्तिपीठोमें चेतनत्व, पूज्यत्व, फलदातृत्व आदि कुछ भी न होता । शकर गी व्यामुग्धसे हुए न कि व्यामुग्ध ही हुए । ये सारी बातें यही आगे स्पष्ट होगी ॥ २३ २६ ॥

प्राणहीनापि चिद्रूपा सर्वमेतदलोकतः ।
 खण्डितापि ह्यखण्डेया पूर्णोऽशोऽपीति सूदितम् ॥ २७ ॥
 दृष्ट्वत्तत्सकलं स्वस्या मुग्धं शम्भुमन्यतः ।
 लब्ध्या जन्मान्तरं नूनं वरीष्याभीत्याचिन्तयत् ॥ २८ ॥
 संवत्स्रंणमवेयाच्चेद्भूय चित्रं न तद्भूवेत् ।
 प्लुष्टं दृष्ट्वाप्यनङ्गं चेदवेयाच्चित्रमेव तत् ॥ २९ ॥

शरीर प्राणहीन था फिर भी चिद्रूप हानेसे अपनेको कधेपर, उठापर फिरना आदि सारी बातें देखीं । क्याकि वह खण्डित होनेपर भी अखण्ड ही थी । और अन होनेपर भी पूर्णरूप ही थी । यह चैतन्यक विषयम पहले भी हम कह चुके । यह सब देखकर सतीन शक रको अपने प्रति मुग्ध माना और दूसरा जन्म लेकर पुन वरग करूगी ऐसा साचा । यहातक तो ठीक है । इतने मात्रसे यदि शकरको स्त्रेण समझती रही तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं थी । किन्तु वामदेवको जलानेपर भी यदि शकरको स्त्रेण मानती रही तो आश्चर्यकी बात नहीं तो क्या ? ॥ २७ २९ ॥

देव्यं संप्राप्यता देवी मेनायां मुहिनाचलात् ।
 तेभ्ये जन्मेशसेषारथा मया प्रागेव र्यगिता ॥ ३० ॥

तपोविघ्नाय विबुधास्तारकामुरपीडिताः ।

कन्दर्पं प्राहिणोच्छ्रम्भो पुत्रोत्पत्तिप्रवृत्तये ॥ ३१ ॥

देवताओंकी प्रार्थनासे अम्बिकाने हिमाचलसे मेनामे जन्म ग्रहण किया । पावतीकी शकर सेवाका वर्णन हम पहले कर चुके हैं । शकरजी तप कर रहे थे । तारकामुरपीडित देवताओने शकरको पुत्रोत्पादनमे प्रवृत्त करानेके लिये तपोविघ्नार्थं कामदेवको भेजा ॥ ३०-३१ ॥

स्वलावण्याशंसा०

नैवास्पदं विना कामः क्षमतेऽसौ प्रवर्तितुम् ।

पुमास्पदो हि स्त्रीकामः पुंस्कामो योपिदास्पदः ॥ ३२ ॥

पार्यतीतनुलावण्याशंसयेषु स्मरोऽधरत् ।

तस्याः सौन्दर्यमाधुर्यंसीशील्यादि ह्यन्योक्तिकम् ॥ ३३ ॥

उन्मादनं शोषणं च तापनं स्तम्भनं तथा ।

समोहनं च युगपत् समधत्त भवध्वजः ॥ ३४ ॥

तद् दृष्ट्वा नयनं शभुस्तृतीयमुदमोलयत् ।

अह्नाय नृणवत्प्लुष्टः कामस्त्रिपुरधरिणा ॥ ३५ ॥

उद्विग्ना तदिव दौष्य मूर्च्छिता तुहिनाद्रिजा ।

कोलाहलं निशम्यागात्तत्राशु च हिमालयः ॥ ३६ ॥

विलश्नतो रुदतो मध्ये मूर्च्छामाप्लुवतो सुताम् ।

दृष्ट्वा व्यथितचित्तस्तां निन्द्ये स्वं मूर्धनिगुहम् ॥ ३७ ॥

आश्रयके विना कामकी प्रवृत्ति नहीं होती । स्त्रीकाम पुण्यास्पद होता है । और पुरुषकाम स्त्री-आस्पद होता है । पार्यतीके शरीरलावण्यपर भरोसा रखकर कामदेवने धनुष उठाया । क्योंकि पावतीका सौन्दर्य, माधुर्य, सीशील्यादि अनिलोत्तर था । कामदेवने शकरपर उन्मादन, शोषणादि पाचो बाणोंका सघान किया था । उमे दगडर दहरने अपना तृतीय नेत्र सोला और दाण भरमे नृणके समान कामदेवको जला डाला । यह देखकर पार्यती उद्विग्न हो गयी । मूर्च्छित हो गिर पड़ी । कोलाहल मुनकर हिमालय राजा दौड दौडकर आये । बड़ेसामान, रोती हुई, बीच बीचमे मूर्च्छा प्राप्त होती हुई पुत्री को देखकर व्यथित होकर ये अपने पर आये ॥ ३२-३७ ॥

शोकाकूपारपातता

शान्दर्यमुपेयुगो ।

निध्नियाम तपः शत्रुं शत्रुं प्राप्नुं हठोत्तमा ॥ ३८ ॥

उ मा गास्तपसे सूनो ङीदूक् ते कोमलं वपुः ।
 मात्रैवं विनिषिद्धापि वनं प्रागादुमा सती ॥ ३९ ॥
 चकार सा तपोऽप्युग्रं तापस्तरपि दुष्करम् ।
 परीक्षितापि ब्रह्मया शंभुना या न चाचलत् ॥ ४० ॥
 दृष्ट्वा तदीयां दृढतां तपस्यां त्यागमेव च ।
 प्रसन्नो भगवान् शंभुस्तां निन्देऽर्धाङ्गिनी निजाम् ॥ ४१ ॥

शोकसागर निमग्न पार्वतीने शनैः धैर्यं धारण किया । हठमे आ गयीं । तपस्यासे शंकरको प्राप्त करनेका निश्चय किया । मत जाओ इस अर्थमें 'उ मा गाः' ऐसा माता बोलती रही । इसीसे उमा नाम पड़ा । माता के मना करनेपर भी वे तपस्यार्थं निकलीं । बड़े बड़े तपस्वियों के लिये दुष्कर तपस्या पार्वतीने की । शंकरजीने एकबार अनेकविध परीक्षा भी की । लेकिन वे दृढ़ रही । पार्वतीकी दृढता, तपस्या एवं त्यागको देखकर शंकर भगवान् प्रसन्न हो गये और उन्हें अपनी अर्धाङ्गिनी बनाया ॥३८-४१॥

मेघश्यामाद्यंवेहायं	कुन्दगौराद्यंवल्मणे ।
नमो नमः शिषाय च शिषाय च नमो नमः	४२ ॥
चाम्पेयसुमनोगौर्यं	कूर्परसितवल्मणे ।
नमो नमः०	॥ ४३ ॥
धम्मिल्लशीर्षशोभिन्त्ये	जटामस्तकशोभिने ।
नमो नमः०	॥ ४४ ॥
कर्तुरोचचिताङ्गिन्यं	चितामस्माचिताङ्गिने ।
नमो नमः०	॥ ४५ ॥
विभासितस्मराङ्गायं	मसितेतस्मराङ्गिने ।
नमो नमः०	॥ ४६ ॥
मन्दारहारधारिण्यं	करोटोहारधारिणे ।
नमो नमः०	॥ ४७ ॥
दिव्याम्बरपरीत्तायं	दिगम्बरविधारिणे ।
नमो नमः०	॥ ४८ ॥
रत्ननूपुरशोभायं	फणिनूपुरशोभिने ।
नमो नमः०	॥ ४९ ॥
जगदेकजनन्यं च	जगतीजनकाय च ।
नमो नमः०	॥ ५० ॥

नमस्ते शिवयुक्तायै शिवायुक्ताय ते नमः ।

नमो नमः०

॥ ५१ ॥

अर्धनारीश्वरस्तुत्या पावतीपरमेश्वरी ।

स्तुवन्ति ये लभन्ते ते भुक्तिमुक्ति च शाश्वतीम् ॥ ५२ ॥

शकरने पावतीको अर्धाङ्गिनी बनाया । अर्धनारीश्वररूपमे भगवान विराजमान हो गये । अम्बाजी काली एव गौरी यथासमय होती हैं । अर्धमेघश्याम, अर्धकुन्द गौर शिवा एव शिवको बार बार प्रणाम हो । चम्पापुष्पोपम गौरदेहा शिवा और कर्पूरगौरदेह शिवको बार बार प्रणाम हो । मुलायम सुन्दर केशयुत शिवा और जटाजूटधारी शिवको बार बार प्रणाम हो । कस्तूरीचर्चित देहा शिवा और चिताभस्मचर्चित शिवको बार बार प्रणाम हो । स्मर काम) को विभासित करनेवाली शिवा और उसे भस्मीभूत करनेवाले शिवको बार बार प्रणाम हो । मन्दारहारधारिणी शिवा और कपालमालाधारी शिवको बार बार प्रणाम हो । दिव्यवस्त्रधारिणी शिवा और दिगम्बरबाबाशिवको बार बार प्रणाम हो । रत्ननूपुर शोभितपदा शिवा और फणिनूपुरशोभित शिवको बार बार प्रणाम हो । जगतकी एकजननी शिवा और जगतके एकपिता शिवको बार बार प्रणाम हो । अर्धनारीश्वर स्तुतिसे पावती और परमेश्वरकी स्तुति करनेवालेको ऐहिक भोग और पारत्रिक शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है ॥ ४२-५२ ॥

विनष्टसकलक्लेशो

परमानन्दतुन्दिलो ।

अपारप्रेमकलितो

पावतीपरमेश्वरी । ५३ ॥

समस्तक्लेश नष्ट हो गये । परम आनन्द प्रगट हुए । अपार प्रेममे निमग्न पावती और परमेश्वर विराजमान हैं ॥ ५३ ॥

तादृशं परम प्रेमं प्राप्नुमानन्दसप्लवम् ।

आचरन्ति व्रतं दिव्यमद्यापि च कुमारिकाः ॥ ५४ ॥

पावतीपरमेश्वरका जो अपार प्रेम है उस आनन्दसागर स्वरूप परम-प्रेमको प्राप्त करनेके लिये ही तो आज भी कुमारिकायें दिव्य व्रत धारण करती हैं ॥ ५४ ॥

यदि स्त्र्येण०

स्वपूर्वदेहवहनं सम्मृत्य मधुरं शिवा ।

दृष्ट्वा बेहार्थघटन मधुरान्मधुरं तथा ॥ ५५ ॥

विस्मरन्तीव कन्दर्पदाहं देवी नगात्मजा ।

॥ ५५ ॥ यमकनिरतं चापि योगीश्वरभयीश्वरम् ॥ ५६ ॥

स्त्रैण मेने ततश्चैव गङ्गां शिरसि वीक्ष्य सा ।

० मानिनो किल कैलासात् पितृगेहाय निययौ ॥ ५७ ॥

पूर्वजन्मके सतीदेह को शंकरजी उठाकर जो फिरते रहे उस मधुर घट्टनाके स्मरणसे तथा मधुगतिमधुर वर्तमानकालीन अर्धदेहघटनाके दर्शनसे मानी पार्वती कामदेवदेहदाहको तो भूल ही गयी, पर्वतपुत्री जो ठहरी, फिर यमनियमनिरते योगियोंके भी ईश्वर शंकरको स्त्रैण मानने लगी। तभी तो मस्तकमे गंगाको देखकर मानवती पार्वती कैलास छोड़कर पीयर जानेके लिये निकली थी ॥ ५५-५७ ॥

व्रत वरेद मुग्धा युवतयः

मुग्धा युवतयो नूनं स्वरूपं विस्मरन्ति ताः ।

यदीत्येतत्तु शङ्कायांमादशक्ती कथं न्विवम् ॥ ५८ ॥

तथापि युक्तं यद्देहविशेषे मुग्धता भवेत् ।

दृष्टाश्चाप्यवतारेषु तद्देहोचितयत्नयः ॥ ५९ ॥

पुरुषप्रेम वीक्ष्येव स्त्रैणान् युवतयो हि तान् ।

जानन्ति पूयंयुतं च विस्मरन्ति स्वभावतः ॥ ६० ॥

युवतिया मुग्ध होती हैं। वे स्वरूपस्मरण नहीं करती। "यदि स्त्रैण" ऐसा पलोकमे यदि पठ है। वह शकार्थक है। आदिशक्ति पार्वतीमें मुग्धता होनेमे शक है। फिर भी मुग्धता उचित है। क्योंकि शरीरविशेषमे आनेपर वह स्वभाव ईश्वरादिमें भी आ जाता है। अतएव अवतारकालमे मनुष्योचित यातें अवतारमे भी देखनेमे आती हैं। स्त्रीया स्वभाव है कि पुरुषो का प्रेम देखाकर उन्हे स्त्रैण समझने लगती हैं और पूयंयुत भूल जाती हैं ॥ ५८-६० ॥

न सतीदेहवहने स्त्रैणनेतस्य कारणम् ।

न वा देहार्धघटने शंकरस्य महात्मनः ॥ ६१ ॥

सतीदेहवहनमे वा देहार्धघटनमे स्त्रैणता नियवी कारण नहीं है ॥ ६१ ॥

यश्चाप्तेतस्ततोऽरण्ये सोतापिरहपोहितः ।

रापातं दूरतो दृष्ट्वा शंकरः प्राणमापुरा ॥ ६२ ॥

रातो पश्यत् किमिति मनुष्यं गमतीश्वरः ।

आहं व विष्णुः गपूग्यो मयैव विहितः पुरा ॥ ६३ ॥

एवं बहुतिथे काले गते दक्षाध्वरे सती ।
 संतत्याज तनुं प्राणायामदग्धप्रदूषणाम् ॥ ७१ ॥
 प्राक् त्यक्तायां स्वमनसा शंभोर्मोहः कथं भवेत् ।
 दग्धदोषामुवाहैष चिद्रूपत्वात्तु हार्वतः ॥ ७२ ॥
 यश्चतुःषष्टिपीठानां शक्तेः संस्थापनं मतम् ।
 तद्धि तेनैव संपन्नं न स्त्रैणः शंकरः धवचित् ॥ ७३ ॥

इस प्रकार बहुत समय बीता तब दक्षयज्ञमें प्राणायामदग्धप्रदूषण शरीरकी सतीने त्यागा । पहले मनसे जिन्हें शंकरजीमें त्यागा उनमें 'मोह कैसे हो ? हां, दोष दग्ध हो गये तो चिद्रूप होनेसे शुद्ध प्रेमसे उस शरीरका वहन शंकरने किया । चतुःषष्टिपीठोंका स्थापन भी अभिमत था । वह भी उसीसे सम्पन्न हुआ । शंकर तो स्त्रैण नहीं ही ॥ ७१-७३ ॥

देहार्घघटनं चापि नैवास्य स्त्रैणताकृतम् ।
 तत्तपोजातराख्यप्रेमप्रावण्यमेध तत् ॥ ७४ ॥

देहार्घघटन भी स्त्रैणताप्रयुक्त नहीं है । किन्तु पार्वतीके तपके फल-स्वरूप कारुण्यपरिणाम परमप्रेम प्रवणता ही वह है ॥७४॥

वस्तुतः शिवशक्त्योर्हि सामरस्यं परः शिवः ।
 शिवशक्तिस्यितिश्चैव स्पन्दनं परमेशितुः ॥ ७५ ॥
 शक्त्या युक्तः शिवो विश्वं स्रष्टुमीष्टे न चान्वया ।
 यद्य वियोगस्तयोः यवापि लीलेयं सकला प्रमोः ।' ७६ ॥

वस्तुतः शिवशक्ति सामरस्य ही परशिव परब्रह्म है । शिवशक्तिरूपमें स्थिति ही परमशिवका स्पन्दन है । शक्तियुक्त हो तो ही विश्वसृष्टिमें शिव समर्थ हैं अन्यथा नहीं । कहीं उनका वियोग होता है । यह सब प्रभुकी लीलामात्र है ॥७५-७६॥

अकामहतचित्तायाप्युमार्घाङ्गविधारिणे ।
 स्वरूपस्थाय शान्ताय नमस्त्रिपुरघोरिणे ॥ ७७ ॥

जो अकामहत होते हुए अर्घाङ्गरूपेण उमाको धारण करते हैं, जो स्वरूपस्थ एवं शान्त हैं, त्रिपुरान्तक भगवान् शंकरको हमारा यह प्रणाम है ॥७७॥

इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृत्तिनः कृतौ ।
 त्रयोविंशो गतः स्पन्दो महिम्नः स्तोत्रवार्तिके ॥ २३ ॥

चतुर्विंशः श्लोकः

सकलव्यापकत्वं च सर्वांतर्यामिता तथा ।
 तथैव धर्मसेतुत्वं दीनकारुण्यमेव च ॥ १ ॥
 उक्त्वा परममङ्गल्यशीलता संप्रतीर्यते ।
 यतो हि शंकर-शिव-शंभुनामानि संबभूः ॥ २ ॥
 कारुण्यमतिलोकोर्ध्वमतिदेवोर्ध्वमेव च ।
 अर्वाचीनपदस्याथ वक्तव्यमवशिष्यते ॥ ३ ॥
 तदेतद्वस्तुमधुना यस्मिन्नापाततोऽन्यथा ।
 वस्तुतश्चान्यथा सेयं लीला श्माशानिकीर्यते ॥ ४ ॥

“वियद्व्यापी” श्लोकमें सर्वव्यापकता बताया। फिर सर्वान्तमर्या-
 मिता कही। अनन्तर धर्मसेतुत्व बताया। पूर्वश्लोकमें दीनकारुण्य कहा।
 अब शंकर भगवानको परममङ्गलरूपता बताने जा रहे हैं जिसको लेकर ही
 शंकर, शिव, शम्भु इत्यादि नाम हो गये। (शं मंगलं करोति इत्यादि
 व्युत्पत्ति यहां द्रष्टव्य है)। अतिलोकोर्ध्वं तथा अतिदेवोर्ध्वं वह कारुण्य बताना
 अवशिष्ट है। अर्वाचीनपदस्य परमेश्वरका चरमसीमास्थ, ज्ञातव्य वही तत्त्व
 है। वही अब बताने जा रहे हैं। आपाततः यह लीला विपरीत प्रतीत
 होगी। किन्तु वस्तुतः वह अन्यथा ही है। यह है श्मशानलीला। उसीका
 अब यहां वर्णन करने जा रहे हैं ॥१-४॥

श्मशानेष्वक्रोडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा-

श्चित्ताभस्मालेपः स्वगपि नृकरोटोपरिकरः ।

अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामवमखिलं

तयापि स्मृतेषां वरद परमं मङ्गलमासि ॥२४॥

हे स्मरहर ! श्मशानोंमें आपकी श्रीडा चलती है। पिशाच सापी
 हैं। चित्ताभस्मका लेप करते हैं। खोपट्टियोंका समूह हारके काममें लाते
 हैं। इसप्रकार आपका समस्त शीलचरित्र अमंगल भले हो फिर भी स्मरण
 करनेवालोंके लिये हे वरद ! आप परम मंगल स्वरूप हैं ॥ २४ ॥

शवा हि शेरते यत्र श्मशानः स तिगच्छते ।
 श्मशानदृश्यमिति हि युद्धाङ्गणमतो जगुः ॥ ५ ॥
 यत्र शेते शवो गेहे तावद् गेहमपावनम् ।
 शवास्तु शेरते नित्यं यत्र का शुचितास्य तु ॥ ६ ॥
 एवंविधं श्मशानाख्यं स्थानं शम्भोभवेत्प्रियम् ।
 अमङ्गल्यं ततः शीलं तस्य स्यादिति शङ्क्यते ॥ ७ ॥

जहां शव पड़े रहते हैं (शवाः शेरतेऽत्र) उसे श्मशान कहते हैं । रण-भूमिको इमलिये, श्मशानदृश्य कहते हैं । जबतक एक शव ही घरमे पड़ा होगा तब तक वह घर अपवित्र होता है । जहां एकाधिक शव हमेशा पड़े रहते हैं उसकी क्या पवित्रता होगी ? ऐसा श्मशानरूपी स्थान शंकरको प्रिय है तो यह शंका स्वाभाविक है कि शंकरका चरित्र शायद अमंगल ही ॥ ५-७ ॥

गच्छन्ति वान्धवादीनां मृत्यो प्रेतचमं जनाः ।
 तिष्ठन्ति तत्र सेवाश्च कुर्वन्ति बहुधा तथा ॥ ८ ॥
 उत्सवे व्यसने श्राप्ते शुभिक्षे शत्रुसंकटे ।
 राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥ ९ ॥
 तथापि तत्र न चिरस्थानं कस्यापि युज्यते ।
 तत्राप्याक्रीडनं माम कथं कस्य हि शोभताम् ॥ १० ॥
 कन्दुकक्रीडनं कुर्याच्छ्मशाने को नु पण्डितः ।
 युक्तं हास्याद्यपि नहि यस्मिन् कष्टणयामनि ॥ ११ ॥
 तत्राक्रीडां विदधतः शंकरस्य महात्मनः ।
 अमङ्गल्यं भवेच्छीलमित्येतद्विद् शङ्क्यते ॥ १२ ॥

वान्धवादि मरणमें वैसे तो लोग श्मशान जाने हैं, कुछ देर रहने हैं, सेवा भी करते हैं । नीनियचन है कि उत्सवमें, बलेशमें, दुर्भिक्षमें, शत्रु संकटमें, राजद्वारमें और श्मशानमें जो साथ देता है वह बान्धव है । तथापि वही अहुता जमाना उचित तो नहीं है, तिसपर वहा क्रीडा करना क्या शोभास्पद है ? कौन ऐसा पण्डित है जो श्मशानमें गेद भेलेगा ? जहां कि रोना-माटना होता है, हास्यतक जहां उचित नहीं है, वहा क्रीडा करने वाले शंकरके विषयमें संदेह होता है कि शील शायद अमंगल ही ॥ ८-१२ ॥

ननु तत्र श्मशानेऽपि क्रीडन्ति किल यातयाः ।
 यातयच्छ्रुत्तृपयः शंकरः किं न भज्यते ॥ १३ ॥

सत्यं सहचराः प्रतपिशाचास्तस्य निष्कुराः ।
 भूत्वापि तावृशान् बाला हुरे भावन्ति बिभ्यतः ॥ १४ ॥
 पिशितं मांसमश्नन्तः पिशाचाः शबभक्षिणः ।
 अत्यपूता अतिरूरा येभ्यो बिभ्यति मानुषाः ॥ १५ ॥
 अपक्रमयितुं भूतप्रेतादीन् गृहमागतात् ।
 यतन्ते सकला लोका नाभिनन्वति कश्चन ॥ १६ ॥
 विष्णुः स्वनाममात्रेण प्रेतादीन् विनिरस्यति ।
 मन्त्रः स्थाने हृषीकेशेत्यादिस्तत्र प्रयुज्यते ॥ १७ ॥
 भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षोविनायकाः ।
 सर्वे भयन्तु ते विष्णोर्नामग्रहणभोरवः ॥ १८ ॥
 इति भागवतेऽप्युक्तं भूतनायस्त्वयं पुनः ।
 अमङ्गल्यं ततः किं न शीलमस्येति शङ्क्यते ॥ १९ ॥

पूर्वपक्ष ही सकता है कि इमशानमें भी जाकर बालक खेलते हैं । शंकरको बालकोंके समान शुद्ध हृदय बताया है । उत्तर है कि ऐसा ही सकता है किन्तु इमशानक्रीडामें ही समाप्ति होती तो ठीक था । यहाँ तो भूत-प्रेत-पिशाचको साथी बना रखा है शंकरने । जिनको देखना क्या सुनते ही बालक भागने लगते हैं । "पिशितमश्नन्तीति पिशाचाः ।" जो मांसमक्षण करें वे पिशाच हैं । वे शबभक्षी होते हैं । अति अपवित्र और अतिरूरा होते हैं जिनसे सभी मनुष्य डरते हैं । भूतप्रेतादिको घरसे भगानेकी सब चेष्टा करते हैं । कौन उनका अभिनन्दन करे ? विष्णु तो अपने नाममात्रसे भूत-प्रेतादिको भगाते हैं । "स्थाने हृषीकेश" इत्यादि प्रेतादिको भगानेका मन्त्र है । भागवतमें कहा है—भूतप्रेतपिशाचादि सभी विष्णुके नामसे ही डरते हैं, सभी नष्ट होते हैं । इधर तो शंकर भगवान् भूतनाय होकर इमशानमें क्रीडा कर रहे हैं । अतः उनके चरित्र में अमंगल होनेकी शका होती है ॥१३-१९॥

ननु धातिशिशुः शुद्धो न विभेति कुतश्चन ।
 उरगाहा दृश्रिवाहा प्रेतादोत पिशाचतः ॥ २० ॥
 सत्यं किन्तु धिताभस्मस्पर्शात्तस्याप्यपूतता ।
 न स्पर्शमात्रं कुरुने सलाटे विदुमेव वा ॥ २१ ॥
 आ समन्ताच्छित्री तेषं भस्मोद्भूतनरांजणम् ।
 करोरयतः पवित्रस्य न समर्थनसक्षमम् ॥ २२ ॥
 त्रिसाध्यं चिन्ताधूमे मंथने क्षौरकर्मणि ।
 तावद्भवति धाण्डालो वायत्तनामं न चाचरेत् ॥ २३ ॥

चिताधूमोऽप्यपूतश्वेच्चितामस्मनि का कथा ।

अमङ्गल्यमतः शीलं तस्य स्यादिति शङ्क्यते ॥ २४ ॥

छोटा शिशु तो किभीमे डरता नहीं, सापके साथ खेलने लगता है, बिच्छुको भी पकडने जाता है । भूतप्रेतसे वह क्या डरेगा ? अथ व शुद्ध होता है । वैसे शकर भी अतिशिशुके समान पवित्र होनेसे भूतादिसे नहीं डरते । ठीक है । फिर भी चाहे शिशु हो या और कोई, चिताभस्मस्पर्शसे तो अपवित्र होगा ही । केवल स्पर्श ही नहीं, एकाध बिन्दु माथेपर लगाया तो भी बात थी । ये शकर तो भस्मोद्घूलन-पूरे शरीरमे चिताभस्मलेपन करते हैं । अतः शुद्धताका समर्थन संभव नहीं है । शास्त्रोमे कहा है—तेल लगानेपर, चिताधूम लगानेपर, मैथुन करनेपर और हजामत बनवाने पर तब तक चाण्डालसमान आवित्र रहता है जबतक स्नान न करें । चिताधूम भी अपवित्र है, तो चिताभस्मकी क्या बात है ? उसे हमेशा लगाये फिरनेसे शकरकी अमंगलताकी शंका होती है ॥ २०-२४ ॥

सर्वाधिकाऽपावनत्वं नृकरोटीविधारणम् ।

तत्स्पर्शमात्रमपि चापावनं स्मृतिषु स्मृतम् ॥ २५ ॥

नारं स्पृष्ट्वाऽस्थि सस्नेहं स्नात्वा विप्रो विशुद्धयति ।

मनुराहापरे त्वाहुः सचैलं स्नानमाचरेत् ॥ २६ ॥

चितामस्मलवस्पर्शो मार्गतः पादघावनात् ।

शुद्धिः स्यादन्धिसस्पर्शे प्रतीकारोऽम्बुगाहनम् ॥ २७ ॥

न स्पर्शमात्रं कुरुते शंभुर्हीरकहारवत् ।

करोटीहारमापाम प्रसन्नो हन्त नृत्पति ॥ २८ ॥

एतत्सर्वं पुरस्कृत्य शिवविद्वेदिणो जनाः ।

यिनिग्वन्ति महावेयं तत्त्वतो दूरगामिनः ॥ २९ ॥

तत्त्वतो अर्धिका अपवित्रता है अनुष्यती लोपलोपी धारणा कर्त्ता । उसका स्पर्श भी अपवित्र है । मनुस्मृतिमे कहा है "सस्नेहं मनुष्यास्थि स्पर्श करनेपर स्नान से ही शुद्धि होती है ।" अन्यत्र सचैल स्नानका विधान आया है । चिताभस्म कहीं चलते समय पावमे लगा तो पाव धोनेसे काम चलेगा । अरिषस्पर्श हुआ तो स्नान ही प्रतिकार है । शकरजी नृपपालका स्पर्शमात्र नहीं हीरेक हारके समान नृपालहार बनाकर गलेमे डालते हैं और नाचते हैं । इन सब बातोंको सामने रखाकर शिवद्विषी शिवजीवी गिन्दा करते हैं, जो तत्त्वसे दूर ही रहते हैं ॥ २५-२९ ॥

अत्राप्युदाहरिष्यामि मदीयामेव क्वचन ।
 कथामज्ञानविष्यस्त्यं विचारार्थं मनीषिणाम् ॥ ३० ॥
 क्वचित्प्रशंसां श्रुत्वाहं श्मशानस्य हि कस्यचित् ।
 गतवांस्तत् पारद्वष्टुमन्यभक्तजनैः सह ॥ ३१ ॥
 उद्यानमुच्चैर्दृक्षाणां तथा कुमुमवाटिकाम् ।
 भव्यान् पथश्च संवीक्ष्य प्रासीदद्घृदयं मम ॥ ३२ ॥
 युक्तं बन्धुवियोगेन दुःखिनां सान्त्वनप्रदम् ।
 इदं सर्वं हि भवतीत्येष संतोषमाप्नवम् ॥ ३३ ॥
 मध्येश्मशानं मथ्यानि मन्दिराणि समक्षिपि ।
 अत्र च स्थापिता ध्यातुं देवानानात्रिषायुधाः ॥ ३४ ॥
 वसिष्ठः कश्यपश्चात्रिबिश्चामित्रः पराशर ।
 व्यासादयश्च तत्रैव स्थापिता वीक्षिता मया ॥ ३५ ॥
 आचार्याः शंकराद्याश्च भध्वरामानुजादयः ।
 भक्ताः क्षीरतुलसीमीराद्याश्च विलोकिताः ॥ ३६ ॥
 विमनाः किञ्चिदभवं श्मशानेऽस्मिन्नपावने ।
 पावनानां कथकार स्थापना युग्यनेतराम् ॥ ३७ ॥
 अहं श्मशानिकं तर्हि ज्ञातुमेतन्मन्त्रवेद्यम् ।
 अपवित्रे श्मशानेऽस्मिन्नेते हि स्थापिताः कथम् ॥ ३८ ॥

इस विषयके स्पष्टीकरणार्थं मैं अपनी ही एक कथा कहूंगा । एक
 श्मशानकी प्रशमा मुनकर उसे देखने भक्तजनोंके साथ मैं गया । ऊचे वृक्षा-
 का बगीचा, पुष्पवाटिका, भव्य मार्ग आदि वहाँ देखकर प्रसन्नता हुई ।
 बोला भी कि बन्धुजनवियोगने दुःखियोंके सान्त्वनार्थं यह सब उचित है ।
 आगे बढ़ा तो वहाँ मारे मन्दिर दीखे, जिनमें नानायुधधारी देवता स्थापित
 थे । वसिष्ठ, कश्यपदि ऋषियोंकी स्थापना थी । शंकराचार्यप्रभृति आचार्य,
 कवीर, तुलसी, मीरा आदि भक्त वहाँ स्थापित थे । मैं हैगन था कि इस
 अपवित्र श्मशानमें पवित्रोंकी स्थापना कैसे ? आखिर यह बात मैंने श्मा-
 शानिक से पूछ ही लिया ॥ ३०-३८ ॥

यथैव शंकराचार्यमन्त्रवेद्यधरो हरः ।
 प्राह तद्द्वयं मां च सक्षेपणाश्रयोद्वयः ॥ ३९ ॥
 सर्वे समागता अत्र मा स्म चिन्ता कृया यते ।
 इत्युक्त्वा निगतः सोऽपि क्षणादन्तधिमागतः ॥ ४० ॥

न दर्शनार्थिनः सन्तः क्लिन्त्यन्ते वासहेतवे ।

सर्वे श्मशानमायान्ति तस्यैषोऽभवदाशयः ॥ ४१ ॥

जैसे आद्यशंकराचार्यको अन्त्यजवेप धारणकर शंकरजी ने संक्षेप में कहा वैसे श्मशानिकने भी मुझे टूंक शब्दोंमें कहा—महाराज चिन्ता न करो, ये सब यहां आ गये हैं । इतना कहकर वह निकल गया, क्षणभरमे मानो अन्तर्धान हो गया । उसके कहनेका मतलब था कि दर्शनार्थी होकर नहीं, किन्तु रहनेके लिये सब अन्तमें आये । इसलिये सबके लिये घर बना दिया ॥ ३९-४१ ॥

कश्चिद्विप्रो निजघनवश्वकं श्रेष्ठिनं खलम् ।

अन्विष्य चिरमप्राप्य श्मशाने स्म प्रतीक्षते ॥ ४२ ॥

कुतस्तिष्ठसि भो विप्र श्मशान इति चोदितः ।

प्राह मवश्वकं ब्रष्टुमिच्छामि सकृदत्र हि ॥ ४३ ॥

अन्यत्र स स्थाच्छ्रेष्ठी तु सत्यं नैव तु लभ्यते ।

आयास्यत्यत्र स ह्यन्ते किमेतद्वञ्चयिष्यति ॥ ४४ ॥

एक सेठ किसी पथिक ब्राह्मणको ठगकर हजार रुपये लेकर गायब हो गया । बहुत खोजनेपर भी सेठ न मिला तो अन्ततः ब्राह्मण श्मशानमें आ बैठा । पण्डितजी ! आप इधर कैसे बैठे हैं ? लोगोंने पूछा । ब्राह्मण बोला मुझे ठगनेवाले सेठको एकबार यहां देख लू । पण्डितजी ! वह तो और कहीं छिप गया होगा । जी हाँ, लेकिन कोई श्मशानकी यचना नहीं कर सकता । अन्तमें यहां तो आना ही पड़ेगा ॥ ४२-४४ ॥

हृत्तात्र किञ्चिद्वक्ष्यामि शृण्वन्तु विद्युपा जनाः ।

कुर्मो घृणां श्मशानेऽद्य प्रेतादिभ्यो विभीमहे ॥ ४५ ॥

स्मर्तव्यं तदियं सर्वैपिस्मर्तव्यं न केनचित् ।

यूयं वयं तथान्येऽपि स्याम प्रेताः क्षणान्तरे ॥ ४६ ॥

तदा युष्मत्सुता भीति युष्मभ्यं घन्त्यसंशयम् ।

अपक्रमयितुं युष्मान् यतिष्यन्ते गुहाद्वि यः ॥ ४७ ॥

अतिघोरा घातना घ तदा प्रेतस्य जायते ।

स्वभरमन्यस्मिन् चेशयं प्रेतः संतिष्ठते चिरम् ॥ ४८ ॥

गङ्गाविषु प्रणोतेऽस्मिन् सद्गतिः स्मर्यते ह्यतः ।

यथा सगरजातानां गङ्गास्पर्शेन सद्गतिः ॥ ४९ ॥

तदभावे महादुःखं प्रेतानां जायते चिरम् ।

इयं वशा घ सवपां जातानां पुरतः स्थिता ॥ ५० ॥

इस विषयमे कुछ अपना भी वक्तव्य है। इमशानसे लोग घृणा करते हैं, प्रेतादिसे डरते हैं। पर याद रखें, एक दिन सभी प्रेत होने वाले हैं। उस समय आपके ही पुत्र आपसे डरेंगे। घरसे प्रेतको निकालनेका प्रयास करेंगे। घोर यानना उस समय होगी। अपनी भस्म और अस्थिमे ममता कर वही चिरकाल पडे रहेंगे। हा, कोई गया आदिमे अस्थिविसर्जन करे तो सभव है सद्गति हो। जैसे सगरपुत्रोकी। तब तब तो अस्थिमे ममत्व कर पडे रहना ही होगा। महान दुःख अनुभव करना होगा। यह दशा जो जन्म पा चुके हैं, उन सबके सामने है ॥ ४५-५० ॥

एवं कष्टस्थितान् युष्यान् युष्मत्पितृपितामहान् ।
 विष्णुस्त्यजति वेधाश्च देव श्रव त्यजन्ति यः ॥ ५१ ॥
 त्यजन्ति बान्धवा सर्वे त्यजन्ति तनया अपि ।
 ताडं तडं निरस्यन्ति प्रेतत्वेन प्रिया अपि ॥ ५२ ॥
 त्यजन्तु सर्वे प्रेतत्वात् स्वय स्वं तु कथ त्यजेत् ।
 यादृश तादृशमपि न स्वं त्यजति कश्चन ॥ ५३ ॥
 हा हन्त सेविता. सर्वे मां त्यजन्त्यतिनिर्घृणा ।
 इत्येवं रोति विलपत्यसहायोऽतिदुःखितः ॥ ५४ ॥
 भिया घावन्ति पुत्राद्या मन्त्रैर्निघ्नन्ति मान्त्रिकाः ।
 घोर कष्टमसौ प्राप्य करवीरे विपीवति ॥ ५५ ॥
 तदागत्य कृपसिन्धुस्त्वन्ममत्वास्पवं शिव. ।
 अस्थि भस्मादिकं प्रीत्या ह्यालिङ्गधाश्वासयत्यहो ॥ ५६ ॥
 क्रीडन् स भवता सार्धं शम गमयति प्रभुः ।
 त्वं मे सहचरोऽसीति ब्रवन्नाययतीस्वरः ॥ ५७ ॥
 मा भूषोर्मा स्म रोदीस्त्वमित्येवं सततं वदन् ।
 अनाथनाथो नः सर्वान् स एवोद्धरते तदा ॥ ५८ ॥

मरणोत्तर इस प्रकार घोर कष्टमे पडे हुए आप सबको तथा आपके पितृपितामहादिको भी विष्णु त्याग देते हैं। ब्रह्मा त्याग देते हैं। प्रियजन भी मन्त्रियोको बुलाकर मार मारकर भगा देते हैं। सभी तुमको उस समय त्यागेंगे। किन्तु स्वय अपनेको तो नहीं त्यागोगे। चाहे भूत हो, प्रेत हो, अपने आपको तो नहीं त्याग सकते। सिर्फ उस समय रोओगे पीटोगे-मैंने जिनकी सेवा की हाय। ये निर्दयी मुझे त्याग रहे हैं। मार भगा रहे हैं। मान्त्रिक पीट रहे हैं। घोर कष्ट पाकर इमशानमे जीवात्मा दृ री हो रहा है। तब करुणामिन्धु शकर दुःखारे ममत्वारपद भग्न दृष्टी आदिको छातीसे

लगाकर आश्वासन देते हैं, आपके साथ क्रीडाकर शान्ति प्राप्त कराने हैं। तुम मेरे सहचर हो कहकर सनाथ, बनाते हैं। मत डरो, मत रोओ ऐसा कहकर अनाथनाथ भगवान शिव हम सबका उद्धार करते हैं ॥ ५१-५८ ॥

एवं हि घोरविपदि भग्नान् प्रेतवनस्थितान् ।
जीवान् सुखयितुः को वा कृतघ्नोऽपूततां ववेत् ॥ ५९ ॥

कृतघ्नः स पितृभ्रातृपितामहमुखस्य च ।
येषां सान्त्वयितारं हि शिवं व्याख्यात्यपावनम् ॥ ६० ॥

धिक् तं नरं महानीचं कृतघ्नं दुरितस्थितम् ।
यः पूर्वजससुद्धतुं स्पूतत्वं प्रजल्पति ॥ ६१ ॥

इस प्रकार घोर विपत्तिमें पतित श्मशानस्थ जीवात्माओंको सुख पहुंचानेवालेको कौन ऐसा कृतघ्न होगा जो अमङ्गल कहेगा। केवल वह शंकरका ही कृतघ्न नहीं। पिता, पितामह, माता, भ्राता आदिका भी कृतघ्न है। आखिर मरनेपर उनको भी सान्त्वना शिवजी ही तो दे रहे हैं। उस महानीच कृतघ्न पापीको धिक्कार है जो अपने ही पूर्वजोंके उद्धारकर्ताको अमंगल कहनेका साहस करता है ॥ ५९-६१ ॥

नामनाश्रममङ्गल्यं नामङ्गल्यं तु वस्तुतः ।
अमङ्गल्यं हि नामेति ततो नामपदं जगौ ॥ ६२ ॥

परमं मङ्गल्यं शंभुः स्मर्तुणां तु विशेषतः ।
अतः स्मरत तं नित्यं नमतापीश्वरं प्रभुम् ॥ ६३ ॥

“अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नाम” यहां नामपद अर्थयुक्त है। अमंगल्य कंसा है। बोलने के लिये है। वस्तुतः परम मंगल है। सबके लिये परम मंगल है। किन्तु स्मरण करनेवालोंके लिये विशेषतः परम मंगल है। अतः शंकरका स्मरण करो। नित्य प्रणाम करो ॥ ६२-६३ ॥

शं भवाय नमस्तुभ्यं शंनिमित्ताय घिन्तनात् ।
मयोन्नवाय च नमः स्मरणात् सुखदायिने ॥ ६४ ॥

शंकराय नमस्तुभ्यं साक्षात् कल्याणकारिणे ।
मयस्कराय च नमः साक्षाच्च सुखकारिणे ॥ ६५ ॥

शिवाय च नमस्तुभ्यं मङ्गलकथरूपिणे ।
नमः शिवतरायपि विभ्रज्योपपदस्यसे ॥ ६६ ॥

भवाय च नमस्तुभ्यं भय्यैरुनिघये सते ।
शङ्गावे च नमस्तुभ्यं मधुवाणोप्रयोजिने ॥ ६७ ॥

क्षेम्याय च नमस्तुभ्यं सर्वक्षेमप्रसाधिने ।
 ताराय च नमस्तुभ्यं जगत्तारणहेतवे ॥ ६८ ॥
 नमः श्मशानधासाय विपन्नशमहेतवे ।
 नमस्ते भूतपतये दुःखितोद्धारकारिणे ॥ ६९ ॥
 नमश्चिताभस्मजुषे दग्धहृत्तापहारिणे ।
 नमः कपालमालायाप्यपूतपरिपाविने ॥ ७० ॥
 नमः पशूनां पतये सर्वपाशविमोचिने ।
 नमः कल्याणनिधये सयंकल्याणतापिने ॥ ७१ ॥
 स्तुवन्तश्च स्मरन्तश्च मङ्गल्यैकनिधिं शिवम् ।
 साष्टकं प्रणमन्तश्च मङ्गलं प्राप्नुयुर्नराः ॥ ७२ ॥

"नम. शंभवाय च मयोभवाय च" इत्यादि याजुष मन्त्र है । शं भवति अस्मान्निमित्तात् जिमके चिन्तनादिनिमित्तसे कल्याण हो उस शंभवको प्रणाम है । जिसके चिन्तनादिसे सुखादि संपन्न हो उस मयोभवको प्रणाम है । दिलचस्पीके साथ जो मंगल करन हैं उस शंकरको प्रणाम है । वैसे जो सुख करे उस मयस्करके लिये प्रणाम है । स्वयं मङ्गलरूप शिवको प्रणाम है । दो या अधिक मंगलोके उपस्थित होनेपर मंगलतररूप शिवतरको प्रणाम है । भव्याश्रय भवको प्रणाम है । मंगलमय वाणीसे सान्त्वना देनेवाले वांगु (शं मङ्गलमयी गौर्यस्य सः) के लिये प्रणाम है । क्षमसाधनापर क्षेम्यको प्रणाम है । जगत्तारणकारी तारको प्रणाम है । महाविपत्तिग्रस्त विपन्न (मृत) लोगोंको शान्ति देनेवाले श्मशानधासी शंकरको प्रणाम है । दुःखितोद्धारकारी भूतपतिको प्रणाम है । दग्धचित्तोके तापको दूर करनेवाले चिताभस्मधारी भगवानको प्रणाम है । अपूतको भी पवित्र करनेवाले कपालमालाधारी भगवानको प्रणाम है । सर्वपाशबन्धको काटनेवाले पशु-पतिको प्रणाम है । अष्टकके साथ भगवानकी स्तुति करते, स्मरण करते और प्रणाम करते हुए मनुष्य परम मंगल प्राप्त करता है ॥ ६४-७२ ॥

संसारः सकलोऽप्येव श्मशानोपम ईक्षते ।
 सर्वत्रैव गृहे कश्चिच्छवोऽशेत न संशयः ॥ ७३ ॥
 महाश्मशानं तमिमं घदन्ति सुषियो जनाः ।
 सकलानां जनिमतामवश्यं भाविमृत्युतः ॥ ७४ ॥
 शंकरो व्याप्य वसति श्मशानेऽस्मिन् भवात्मके ।
 पिशाचसदृशानतान् जीवान् सहचरान् भरन् ॥ ७५ ॥

जगत्संहारकरणे सारो भस्मावशिष्यते ।
 सच्चिदानन्दरूपं यत्तदुद्धलयति प्रभुः ॥ ७६ ॥
 नृकरोटी भवेद् बुद्धिवृत्तिस्तस्याः परम्पराम् ।
 हारवृत्ते यः स परमात्मा परः शिवः ॥ ७७ ॥
 शान्तमद्वैतमखिलप्रपञ्चोपशमं परम् ।
 तुरीय शिवतत्त्वं तत् परमं मङ्गलं सर्वोम् ॥ ७८ ॥

अध्यात्मपक्षमें अर्थ इसप्रकार है कि यह पूरा संसार ही दमशानोपम है । कोई घर ऐसा नहीं होगा जहा कोई न मरता हो या न मरा हो । आहिर जन्मवान सबबी मृत्यु तो होगी ही । अतएव संहार तो महारमशान ही है । इस भवरूपी दमशानमें शबर व्याप्त होकर वास करते हैं । ये सभी जीव पिशाच सदृश हीं तो है । इन सहचरोका भरणपोषण शंकर करते हैं । अनादि संसारमें सभी असक्षय वार पिशाच बन चुके हैं । अतः पिशाच बोलनेमें बोई हर्जा भी नहीं है । जगतका संहार दाह है । दोष भस्म सत्, चित्, आनन्द अवशिष्ट रहता है । उसीका लेप शंकर करते है (ऐसा शिवपुराणमें बताया है) नृकरोटीका अर्थ है बुद्धिवृत्ति । (भाषामें भी कह जाता है इसकी खोपड़ी तेज है, विलक्षण है इत्यादि) बुद्धिवृत्तिको हाररूपमें धारण करते है । अक्षण्डाकारचित्तवृत्तिप्रवाहविषय किये जाने पर उस वृत्तिप्रवाहको भगवान् शबर हारवत् स्वीकार करते हैं । अतएव अगण्ड ब्रह्मस्वरूप है । वह दान्त, अद्वैत, अखिलप्रपञ्चोपशम तुरीय परम शिवतत्त्व परममंगल है, अस्वरूप है ॥ ७३-७८ ॥

दमशानवार्तिने धर्यामस्मधाम्ने कपातिने ।
 पिशाचतापिने सरमे कृपाधाम्ने नमो नमः ॥ ७९ ॥

दमशानवासी चिताभस्मधारी, कपालमाली, पिशाचसार्थी कारुण्य-
 निधि शंकरभगवानको प्रणाम हो ॥ ७९ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतितनः कृती ।
 चतुर्विंशो गतः स्वर्गो महिम्नः स्तोत्रवार्तिकः ॥ २४ ॥

पञ्चविंशः श्लोकः.

महोक्ष इत्युपक्षिप्य तवैश्वर्यमिति क्रमात् ।
अर्वाचीनपद प्रोक्तं परतत्त्वावबुद्धये ॥ १ ॥
अत एव क्रतौ सुप्ते परतत्त्व निगद्य तत् ।
क्रियादक्षकयाद्वारा व्यतिरेकात् समर्थितम् ॥ २ ॥
अर्वाचीनकथा चैव भक्तिदा पुण्यदा स्वयम् ।
तद्वर्णनं ततश्चापि पुरुषार्थप्रदं मतम् ॥ ३ ॥
इत्यं स्त्रीलाकया शम्भोरर्वाचीनपदायिनः ।
उच्यते परं पदं तस्य प्राप्त्युपायश्च दृश्यते ॥ ४ ॥

‘महोक्ष खट्वाङ्ग’ से उपक्षेप कर ‘तवैश्वर्यं यत्नान्’ से अर्वाचीन-पदका परतत्त्वबोधार्थं वर्णन किया । ‘क्रतौ सुप्ते’ में परतत्त्वोक्ति होनेपर भी ‘क्रियादक्ष’ इस व्यतिरेकरूप समर्थनसे अर्वाचीनपदवर्णन ही है । स्वतः भी अर्वाचीनपदकथा भक्तिदा एव पुण्यदा होनेसे उसका वर्णन पुरुषार्थदायी है । इस प्रकार शंकरजीकी अर्वाचीनपदलीलाकथा कहकर अब साक्षान् परमपद एव तत्प्राप्तिका उपाय कहने जा रहे हैं ॥ १-४ ॥

मनः प्रत्यक् चित्ते सविधमवधायान्तमरतः

प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः ।

यदालोक्याह्लादं हृद इध निमज्ज्यामृतमये

दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भयान् ॥ २५ ॥

यमनियमयुक्त यमी आसनादिविधावे साथ प्राणायाम कर मनको प्रत्यक् प्रत्याहृत कर हृदयकमलमे अवधान करते हुए धारणा, ध्यान, समाधियुक्त होकर जिस तत्त्वके दर्शनसे अमृतमय सरोवरमे डुबकी लगाये हुए जैसे रोमाञ्चित तथा आनन्दाश्रुपूर्ण हो किसी वाचामगोचर अन्त आह्लादको धारण करते हैं, हे महादेव ! वह तत्त्व वस्तुतः आप ही हैं ॥ २५ ॥

अर्थक्रमबन्धीयस्त्रवात्पाटनममनादवत्

ध्यात्वास्मान्मयत्र गदित मुनिना योगसाधनम् ॥ ५ ॥

अर्थक्रम बलवान होनेसे पाठक्रमको न लेकर यहां बताये हुए योग-साधनकी व्याख्या करूंगा ॥ ५ ॥

यमिनः

पदं यमिन इत्येतदत्र कर्तुः प्रबोधकम् ।

संन्यासी यमिशब्दस्य रूढोऽर्थो यद्यपि स्फुटः ॥ ६ ॥

तथाप्यत्र समाधित्य तस्य लक्षितलक्षणान् ।

यमशब्दयुतस्यार्थः सयमी नियमीव्यते ॥ ७ ॥

श्लोकमें कर्तुं बोधक "यमिनः" यह पद आया है । यद्यपि यमी शब्द-का रूढ अर्थ संन्यासी होता है । तथापि यहां लक्षितलक्षणाके द्वारा संयमी और नियमी अर्थ समझना चाहिये । यम शब्द सयमी नियमी दोनोंमें है । उन दोनों पदोंकी लक्षित कर उसके अर्थको ग्रहण करनेपर लक्षितलक्षणा होती है । जैसे रेफद्वयवान ध्रमरपदका अर्थ लेकर द्विरेफका ध्रमर अर्थ होता है ॥ ६-७ ॥

संयमो नियमश्चैव यत्पिष्वावश्यकौ गुणौ ।

ततो वा लक्षणीयो तौ सर्वथा तौ विवक्षितौ ॥ ८ ॥

अथवा यमीका अर्थ संन्यासी ही है । सयम और नियम संन्यासीके लिये आवश्यक होनेसे यमी पदसे उन दोनोंकी लक्षणा समझो । सर्वथा संयम और नियम विवक्षित है ॥ ८ ॥

यस्त्वाहारविहारादावति सर्वत्र वर्जयन् ।

प्रावश्यकमुपादद्यात् संयमीति स भण्यते ॥ ९ ॥

आहारविहारादिमें सर्वत्र अतिको त्यागकर आवश्यकमात्र जो ग्रहण करे उसे सयमी कहते हैं ॥ ९ ॥

कन्दमूलफलाहारा यद्वा स्युर्व्यापुभक्षणाः ।

योगिनस्त्विति यार्ता तु कृतादावेव युज्यते ॥ १० ॥

योगी संन्यासी कन्दमूल गावर या वायुभक्षण कर रहते हैं यह बात सत्ययुगकी हो सकती है, आजकी नहीं ॥ १० ॥

कृतेऽस्थियु स्थिताः प्राणाः प्रेतानां धमनिष्यपि ।

मेदःसु द्वापरे प्राणाः कलाधनमयास्तु ते ॥ ११ ॥

साययुगमें हृद्दीमें प्राण थे । प्रेतानामे धमनियोमें । द्वापरमें मेदाने और कलियुगमें प्राण अन्नमय होता है ॥ ११ ॥

द्वापरान्तेऽप्यभूदक्षेत्रे कलेरारम्भयोगतः ।
 तथा च भगवानाह गोतायामर्जुनं प्रति ॥ १२ ॥
 युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
 युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १३ ॥
 न चात्र युक्तताऽत्यन्तमल्पत्वमिति सांप्रतम् ।
 यत पूर्वमिदं स्पष्टीचकार भगवान् स्वयम् ॥ १४ ॥
 नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः ।
 न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १५ ॥

केवल कलिमे ही नहीं, द्वापरके अन्तमे भी अन्नमे प्राण था । कलि-
 काल जो होने जा रहा था । अतएव द्वापरान्तमे भगवानन अर्जुनको कहा—
 'सयत आहारविहारवाले सयत कर्मचेष्टावाले, सयत जागरण निद्रावालेका
 ही योग दुःखनाशक होता है ।' सयत अर्थमे युक्त पद है । कोई यह कहे कि
 युक्त पदका अत्यल्प अर्थ क्यों न करें ? उत्तर है कि पूर्व श्लोकमे इसका
 निराकरण भगवानने किया है । अधिक खानेवालेका भी योग सिद्ध नहीं
 होता । अनशन करनेवालेको भी नहीं । अधिक सोनेवाले और जागनेवाले-
 का भी योग सिद्ध नहीं होता ॥ १२-१५ ॥

योगशास्त्रेषु कथित आहारादिषु सयमः ।
 विज्ञेयो विबुधैरत्र कुतर्का दुःखकृद्भवेत् ॥ १६ ॥
 सुस्निग्धमधुराहारश्चतुर्थांशविवर्जितः ।
 भुज्यते शिवसंप्रीत्यं मिताहार स उच्यते ॥ १७ ॥
 द्वौ भागौ पूरयेद्भ्रंस्तोयेनैक प्रपूरयेत् ।
 वायो सचरणार्याय चतुर्यंमवशेषयेत् ॥ १८ ॥

योगशास्त्रोमे आहारादिका सयमजो वताया है उसे ही यहा समझ लेना
 चाहिये । कुतर्क दुःख कारी होगा । योगशास्त्रमे कहा है—मिताहार करो ।
 "स्नेहयुक्त मधुर आहार शिवप्रीतिके लिये चतुर्थांश छोड़कर करे ।" अन्यत्र
 विवरण है—"उदरके दो भाग अन्नसे पूरित करें । एक भाग जलसे । वायु-
 गचार के लिये चतुर्थांश खाली छोड़ें" ॥ १६-१८ ॥

एव विहारचेष्टादि यथाशास्त्र विधीयन्ताम् ।
 अन्यथा साधयन् योग रोगमात्रमवाप्नुयात् ॥ १९ ॥
 आयस्यक विहरणं कर्तव्यं स्थिरस्यहेतये ।
 नातिधमो नाधमश्च कर्मस्यपि विधीयते ॥ २० ॥

यस्तूपद्वादशघटीः स्वप्याद्योगं स साधयेत् ।

अधिके तु तमस्वित्त्वमल्पे चोन्मादिता यतः ॥ २१ ॥

घनिद्रो दृश्यते यस्तु योगाभ्यासरतो नरः ।

स रोगी न तु योगी स भोगो निद्रारतस्तु यः ॥ २२ ॥

इसी प्रकार विहारचेष्टा आदि भी योगशास्त्रानुकूल होना चाहिये । अन्यथा योगसाधनाका परिणाम रोग होगा । स्वास्थ्य लाभार्थं आवश्यक विहरण करो । कर्मोंमें अतिश्रम भी न हो, अश्रम भी नहीं । प्रायः चारह घटी (पाच घटा) जो निद्रा ग्रहण करे वह योगसाधक बन सकता है । अधिक निद्रामे तमोगुण बढ़ेगा । नीद कम होनेपर उन्माद होने लगेगा । योगाभ्यास करनेवालेको निद्रा न आती हो तो उसे रोगी समझो, योगी नहीं । निद्रारत हो तो भोगी समझो ॥ १९-२२ ॥

सयमं यमनाम्नाह भगवांस्तु पतञ्जलिः ।

अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहौ ॥ २३ ॥

शरीरसयमोऽहिंसा सत्यं वाक्सयमो भवेत् ।

मनसः संयमोऽस्तेयं घणित्व कामसयमः ॥ २४ ॥

तर्थाऽपरिग्रहो ज्ञेयः क्रोधलोभादिसंयमः ।

उपलक्षणमेतत्स्यादन्यत्र दशदर्शनात् ॥ २५ ॥

यत्रापि दश संप्रोक्ता यमास्तच्चोपलक्षणम् ।

युक्ताहारविहारादि यतो भगवतोऽस्मितम् ॥ २६ ॥

आहारसयमादीनामवृष्टाजनकश्यतः ।

यमत्व नेति चेत्तर्हि कुत्रान्तर्भाव्यतां यव ॥ २७ ॥

देशाद्यंरपरिच्छिन्नाः सार्वभौमा महाश्रतम् ।

अहिंसाद्या इति ततस्ते पृथक्कृत्य दशिताः ॥ २८ ॥

सयमको ही यम नामसे भगवान् पतञ्जलिने कहा । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाच यम हैं । अहिंसा शरीरसयम है । सत्य वाक्सयम है । अस्तेय मन सयम है । ब्रह्मचर्य वामसयम है । अपरिग्रह क्रोधलोभादिसयम है । ये पाच उपलक्षण हैं । क्योंकि अन्यत्र दश यम बताये हैं । यत्र भी उपलक्षण है । क्योंकि युक्ताहारविहाररत्वादिको भगवानने योगाङ्गरूपसे वर्णन किया है । यह कहें कि युक्ताहारविहारादिवा कोई अदृष्ट फल नहीं है अतः ये यम नहीं तो आप हूँ बतायें कि उनका अन्तर्भाव फिर कहा है ? अतिसाधारण बात होती तो भगवान् गीतामें क्यों बोलते ? प्रश्न

होगा कि तब महापि पतंजलिने पांच ही क्यों कहे ? उनर है कि देशकाल-समयान्वच्छिन्नमहाव्रतरूपमे ये पाच आते है, अतः उनको पृथक् करके महापिने विशेषरूपसे कहा ॥ २३-२८ ॥

नियमो धर्मकार्याणां योगाङ्गं समुदीरितः ।
 प्रातर्जागरणादौ च स्नानदानादिकमंसु ॥ २९ ॥
 शौचं संतोष एवापि तपः स्वाध्याय एव च ।
 ईश्वरप्रणिधानं च नियमाः पञ्च कीर्तिताः ॥ ३० ॥
 शौचं स्नानादिकं प्रोक्तं प्रातर्जागरणालपि ।
 सतोषो दानहोमाद त्यागेषु नियमो मतः ॥ ३१ ॥
 तपश्च नियतं कार्यं योग्यं चान्द्रायणादिकम् ।
 स्वाध्यायो वेदशास्त्रादेर्मन्त्राणां जप एव वा ॥ ३२ ॥
 ईश्वरप्रणिधानं तु नियमेनार्चनादिकम् ।
 यमीत्यनेन च यमनियमावभिधित्तौ ॥ ३३ ॥

धर्मकार्योंका नियम भी योगाङ्ग है । प्रातर्जागरणादि एव स्नानादि-का नियम होना चाहिये । शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान ये पांच नियम है । स्नानादिनियम शौच है । प्रात. जागरणादिको उसीके अन्तर्भूत समझना चाहिये । दानहोमादिनिमित्तक त्यागका नियम सतोष है । कृच्छ्र, चान्द्रायणादि नियत कर्तव्यकार्यं तप है । वेदशास्त्रादिके अध्ययन-का या मन्त्र जपका नियम स्वाध्याय है । नियमन्. ईश्वरार्चनादि ईश्वर-प्रणिधान है । यमी पदसे ये ही यमनियम विवक्षित हैं ॥ २९-३३ ॥

सविधम्

विधा प्रकारः ऋधितः सविध सप्रकारकम् ।
 प्रकारे त्वासनं मुख्य तस्तिद्धिः सप्रकारता ॥ ३४ ॥
 सविध ह्यात्तमरुतो विहितप्राणसयमाः ।
 आसने ससुखे सिद्धे प्राणायामो विधीयते ॥ ३५ ॥
 अथासने दृढे योगी यशी हितमिताशनः ।
 गुरुपदिष्टमार्गेण प्राणायामान् समभ्यसेत् ॥ ३६ ॥

विधा प्रकारको कहते हैं । सविधका प्रकारसहित अर्थ है । प्राणायामार्थ आसन ह। मुख्य प्रकार है । सविधम् आत्मरुत का अर्थ है आसन सहित प्राणायाम करनेवाले । यह बात याग शास्त्रमे आयी है—“आसन दृढ होनपर हितमिताशा यागो गुरुपादिष्ट मार्गसे प्राणायाम करें” ॥ ३४-३६ ॥

शुची देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।
 नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चलाजिनकुत्तोरत्नम् ॥ ३७ ॥
 तत्र शुद्धासने सम्यगुपविश्य यथामुखम् ।
 समं कायशिरोपौवं धारयन्नचलं स्थिरः ॥ ३८ ॥
 संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं विशश्चानवलोकयन् ।
 इत्येवंरीत्यवस्थातुं यदुषतं सविद्यं तु तत् ॥ ३९ ॥
 नापरस्यासने योगस्तवाहासनमात्मनः ।
 शुची देशे प्रतिष्ठास्याधारशक्त्या विधीयते ॥ ४० ॥

पवित्र देशमें अपना स्थिर आसन प्रनिष्ठित कर जो ज्यादा ऊँचा नही, कुशा, उसपर अजिन उसपर वस्त्र ऐसे क्रमसे बिछा हो, उस शुद्धासन पर सम्यक् यथामुख बैठकर शिरोग्रीवादिको सम रखते हुए दिशाओको विना देखे योग करें इत्यादि जो बताया है यही विधा=प्रकार है। गीतामें "आसनमात्मनः" कहा। अतः दूमरे व्यक्तिके आमनपर योग न करो। "प्रतिष्ठाप्य"में प्रतिष्ठा, 'आधारशक्तये कमलासनाय नमः' इत्यादि रीति आधारशक्ति आदिसे करे ॥ ३७-४० ॥

एतद् बाह्यासन प्रोक्तमान्तरं तु ततः पृथक् ।
 सिद्धस्वस्तिकपद्मादि शारीरं बहुधोच्यते ॥ ४१ ॥
 यत् स्यात् स्थिरमुखं योगयोग्यं चैव तवामनम् ।
 पतञ्जलिः स्थिरमुखमासनं समवर्णयत् ॥ ४२ ॥

उपरोक्त बात बाह्यासनकी हुई। शारीर, आसन, पृथक् है। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, अनेक विध शरीर आसन है। स्थिर मुख योगयोग्य आसनको ही महर्षिपतञ्जलिने योगासन बताया है ॥ ४१-४२ ॥

केचित्प्राजाः सविधमित्यनेनेय पदेन तु ।
 यमं सनियमं पर्यगृह्णन्प्रासनमेव च ॥ ४३ ॥
 यमिनस्तर्हि परमहसास्तच्चोपलक्षणम् ।
 योगिनामपरेषां च मोक्षमात्रामिलायिणाम् ॥ ४४ ॥

कुछ मनीषी सविधसे यम नियम आसन तीनोंका ग्रहण मानते हैं। उनके मतमें योगीना सन्यासी अर्थ है। और वह मोक्षाभिलाषी समस्त योगियोंका उपलक्षण है ॥ ४३-४४ ॥

आत्मरुतः

चतुर्थमासस्त इत्यनेन प्रवर्षितम् ।
 साधनं चित्तवृत्तीनां निरोधनसहायकम् ॥ ४५ ॥
 चले वाते चलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत् ।
 योगी स्याणुत्सवमप्नोति ततो वायुं निरोधयेत् ॥ ४६ ॥
 पवनो बध्यते येन मनस्तेनैव बध्यते ।
 मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते ॥ ४७ ॥

“आत्मरुतः” से चतुर्थ साधन प्राणायाम बताया। प्राणायाम चित्तवृत्तिनिरोधमें साधन है यह योगशास्त्रसमत है। “प्राण चञ्चल हो तो चित्त चञ्चल है, प्राण निश्चल होता है तब योगी स्थिर होता है। पवनको जिसने बांधा वही मनको बांधता है, मनको बांधनेवाला पवनको बांधता है” ॥ ४५-४७ ॥

आसने संस्थितो योगी प्राणं चन्द्रेण पूरयेत् ।
 चारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येण रेचयेत् ॥ ४८ ॥
 विपरीत्येन च ततः सूर्येणाकृष्य सं शनः ।
 विधियत्स्तम्भनं कृत्वा पुनश्चन्द्रेण रेचयेत् ॥ ४९ ॥
 पूरकः कुम्भकश्चैव रेचकश्चेति ते त्रयः ।
 एकं चतुर्गुणं चैव द्विगुणं चेति मात्रया ॥ ५० ॥
 अथमे द्वादश प्रोक्ता मध्यमे द्विगुणा स्मृताः ।
 उत्तमे त्रिगुणा मात्रा प्राणायामे द्विजोत्तमः ॥ ५१ ॥
 किं च श्वेदः कनिष्ठे स्यात्कम्पो भवति मध्यमे ।
 उत्तमे स्यानमाप्नोति प्राणायामस्तथा त्रिषा ॥ ५२ ॥
 बाह्यकुम्भक एनापि कर्तव्यो रेचकोत्तरम् ।
 किञ्चित्कालं न तत्रास्ति मात्राया नियमः क्वि ॥ ५३ ॥

आसनपर स्थित होकर बायीं नाकसे यदि वायु पूरण करते हैं तो कुम्भकोत्तर दाहिनीसे वायु छोड़े। फिर विपरीत दाहिनीसे खींचकर कुम्भक कर बायींसे छोड़े। पूरक कुम्भक रेचक ये तीन प्राणायाम हैं। एक, चार, दो इसी प्रकार मात्रारूप रहेगा। अथम प्राणायाममें द्वादश मात्रा, मध्यममें चौबीस मात्रा, उत्तममें छत्तीस मात्रा होगी। प्रकारान्तरसे अथम प्राणायाममें पत्ताना होगा। मध्यममें गम्प होगा। उत्तममें स्यानप्राप्ति होगी। बाह्यकुम्भक भी करना चाहिये उसमें मात्रानियम नहीं है ॥ ४८-५३ ॥

पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालन्धराभिधः ।
 आकुञ्च्य कण्ठं चिद्युक्तं यक्षस्याने निवेशयेत् ॥ ५४ ॥
 किञ्चित्कुम्भकशेषतये उद्धियानो विधीयते ।
 पृष्ठतो नाभिदेशस्य यतनादाकप्यं तु तत् ॥ ५५ ॥
 जालन्धरानन्तरं हि मूलबन्धो विधीयते ।
 आधाराकुञ्चनं तद्धि , शेषात्सम्यग्गुध्यतः ॥ ५६ ॥

वायुको खीचनेके बाद ही जालन्धर बन्ध करना चाहिये । गर्दन
 लुकाकर ठुड्डीको छानोतक लगाना जालन्धर बन्ध है । कुम्भक पूरा होते
 होते उद्धियान बन्ध करो । नाभि (पेट) पीछेकी ओर खीचना (चिप-
 काना) उद्धियानबन्ध है । जालन्धरके तुरत बाद मूलबन्ध करो । मूलाधार
 (गुदा) को ऊपरकी ओर आकप्यं करना मूल बन्ध है । किन्तु उसका
 पूरा परिज्ञान न हो तो अल्प ही करें ॥ ५४-५६ ॥

यावत्केवलसिद्धिः स्यात् सहितंता बध्न्यसेत् ।
 रेचकं पूरकं मुक्त्वा सुखं यद्वायुधारणम् ॥ ५७ ॥

केवल कुम्भकसिद्धि पर्यन्त तीनो करें । रेचक और पूरक न हो तब
 केवल कुम्भक माना जाता है ॥ ५७ ॥

अगर्भश्च सगर्भश्च प्राणायामो द्विधा मतः ।
 अमन्त्रको नद्येदाद्यो द्वितीयस्तु समन्त्रकः ॥ ५८ ॥
 इत्यं बाह्यानि चत्वारि प्रोक्तान्यङ्गानि योगिनः ।
 अन्तरङ्गाणि चत्वारि प्रदर्शयन्ते ततः परम् ॥ ५९ ॥

फिर प्राणायाम दो प्रकारसे है—अगर्भ और सगर्भ । मन्त्ररहित
 अगर्भ और मन्त्रसहित सगर्भ है । इस प्रकार चार बाह्य अंग बताये । अब
 चार अन्तरङ्गसाधन आगे कहते हैं ॥ ५८-५९ ॥

मनः प्रत्यक्

प्रत्यक् प्रतीपमञ्चद्यद् बहिर्गमनवर्जितम् ।
 प्रतीपमन्तरात्मानं प्रति गच्छति तन्मनः ॥ ६० ॥
 प्रत्याहारस्त्वयं प्रोक्तो विषयासंप्रयोगतः ।
 चित्तरूपानुकरणादिन्द्रियाणां महर्षिभिः ॥ ६१ ॥

श्लोकमे प्रत्यक्का बहिर्गमनरहित प्रतीप अन्तरात्माकी ओर जाने-
 वाला मन अर्थ है । विषयसंप्रयोग न होनेसे इन्द्रिया चितरूपानुकारी होती
 हैं । अतः यही प्रत्याहार है ॥ ६०-६१ ॥

नन्विन्द्रियाणां प्रत्यक्त्वं पतञ्जलिमुनिर्जगौ ।
 कथं मनः प्रत्यगिति मनसस्तदुदीर्यते ॥ ६२ ॥
 सत्यमिन्द्रियप्रत्यक्त्वं मनःप्रत्यक्त्वपूर्वकम् ।
 मनःप्रत्यक्त्वमपि चेन्द्रियप्रत्यक्त्वपूर्वकम् ॥ ६३ ॥
 इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।
 इत्याह भगवानत्र परस्परसमाश्रयम् ॥ ६४ ॥
 नाक्षिसंमोक्षनादेव खानां प्रत्यक्त्वसंभवः ।
 कः श्रोत्रे कश्च नासायाभुपायः कश्च वा त्वचि ॥ ६५ ॥
 श्रोत्रं पिधीयतां तर्लनसाङ्गुल्यापिधीयताम् ।
 त्वक् तु येन पिधीयेत तेनैव स्पर्शमाप्नुयात् ॥ ६६ ॥

“इन्द्रियाणा प्रत्याहार” इसप्रकार सूत्रोमे इन्द्रियोका प्रत्याहार
 बताया, आप मनका प्रत्यक्त्व कयो कह रहे हैं ? सुनिये । मनको प्रत्यक् किये
 विना इन्द्रियप्रत्यक्त्व नहीं होता । मन प्रत्यक्त्व इन्द्रियप्रत्यक्त्व पूर्वक होता
 है ऐसी परस्पराश्रयता है । “इन्द्रिया चरती हैं तो मन पीछे चलता है”
 ऐसा गीतामे कहा है । कहो कि इन्द्रियोको रोकें तो मन रुकेगा । किन्तु
 रोकोगे कैसे ? आख मूदकर ? कानमे रुई डालकर ? भले यह सब करो ।
 नाकके लिये क्या उपाय ? त्वगिन्द्रियको जिससे ढकोगे उसीका स्पर्श
 होता रहेगा । अतः इन्द्रियप्रतीपता मन प्रत्यक्ताके विना संभव
 नहीं है ॥ ६२-६६ ॥

नेत्रसंमोक्षनपि वस्तुतो न विधीयते ।
 संप्रेक्ष्य नासिकाग्र स्वमित्येषं हरिणेरणात् ॥ ६७ ॥
 न त्वत्र नासिकाग्रस्य तात्पर्यं दर्शने हरेः ।
 समर्प्यतेऽग्रे वक्तव्यं दिशश्चानवलोकयन् ॥ ६८ ॥
 मनः प्रत्यक्त्वभावेन सर्वं सम्पद्यतेऽञ्जसा ।
 ततस्तदीयं प्रत्यक्त्वं प्रत्याहार इहेरितः ॥ ६९ ॥

आख मूदना भी जरूरी नहीं है । “संप्रेक्ष्य नासिकाग्र स्व” ऐसा
 गीतामे नासिकाग्र दर्शन बताया । यद्यपि नासिकाग्रदर्शनमे तात्पर्य नहीं
 है । “दिशश्चानवलोकयन्” इस अग्रिमोक्ति का वह उपायमात्र है । इतना तो
 निश्चय है कि अधिनिमीलन की विवक्षा नहीं है । मनको प्रत्यक् बनाया तो
 इन्द्रियप्रत्याहार सपन्न होगा । अत महर्षि कात्यायनने मन का प्रत्यक्त्वा-
 त्मक प्रत्याहार कहा ॥ ६७-६९ ॥

चित्ते -

चित्तं हृद्युचितो वेशो धारणाया यदास्पदम् ।
 तद्देशबन्धश्चित्तस्य धारणेत्याह सूत्रकृत् ॥ ७० ॥
 तत्र भाष्यकृता नाभीचक्रायावित्यभाष्यत ।
 नाभिचक्रे हृत्कमले कण्ठे भाले शिरस्यपि ॥ ७१ ॥
 मूलाधारे नैव मता स्वाधिष्ठाने च धारणा ।
 ध्वान्तयुक्तं तद्विद्या हरधश्चक्रद्वयं युधाः ॥ ७२ ॥

“चित्ते” यह देशवाचक है। धारणाका आश्रय है। “देशबन्ध-
 श्चिन्तस्य धारणा” ऐसा योगसूत्र है। वहाँ भाष्यकार भगवान् व्यासने
 व्याख्यामें कहा-देशे नाभीचक्रादी। अर्थात् नाभिनक्र, हृदयकमल, विशुद्ध
 (कण्ठ), आज्ञा, सहस्रार इनमें कहीं भी धारणा करो। मूलाधार और
 स्वाधिष्ठान इन दोमें धारणा नहीं होती। क्योंकि ये दो चक्र तमोयुक्त
 माने जाते हैं ॥ ७०-७२ ॥

हृत्पंकजस्य मुख्यत्वाद्भुक्तं चित्तपदेन तत् ।
 तत्रैव जीवो वसति यो दीपकालिकाकृतिः ॥ ७३ ॥
 दहरं पुण्डरीकं च वेश्मेति श्रुतिवाचयतः ।
 परमात्मापि तत्रैव वीक्ष्यः स्यादिति गम्यते ॥ ७४ ॥

“चित्ते”से हृदयकमलका विशेषोपादान हृदयकी मुख्यताके कारण
 किया। वही दीपकालिकाकार जीवका वास है। “दहरं पुण्डरीक वेश्म” इस
 श्रुतिसे परमात्माका भी दर्शन वहा करनेकी बताया ॥ ७३-७४ ॥

इदमप्यत्र धोद्धव्यं कुलकुण्डलिनीं शिवाम् ।
 प्राणायामाच्चिन्तनाद्वा प्रोक्ष्याप्याधारतः पराम् ॥ ७५ ॥
 मूलाधारमधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम् ।
 विशुद्धिमान्नां संभेद्य सहस्रारे निवेशयेत् ॥ ७६ ॥
 शिवेन तत्र सयोज्य तद्भुक्त्यामृतधारया ।
 प्रपञ्चं प्लावयन् मूलं ध्युत्क्रमेण निवेशयेत् ॥ ७७ ॥
 एवं नित्यं विदधतो धारणा लघु सिध्यति ।
 सुमगोदयटीकादौ नयेतच्च प्रपञ्चितम् ॥ ७८ ॥

यहा थोड़ा यह भी समझे। प्राणायामद्वारा या चिन्तनद्वारा कुल-
 कुण्डलिनी परा शिवाको उत्थापित करना चाहिये। फिर मूलाधार, स्वा
 धिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा इन छः चक्रोंका भेदन कर

कुण्डलिनीको सहस्रार कमलमे पहुँचाये । वहा शिवके साथ सयोजित कर उसमे उत्पन्न अमृतधारा से प्रपञ्च सेचन करते हुए फिर व्युत्क्रमसे कुण्डलिनीको मूलाधारमे पहुँचायें । इसप्रकार नित्य करनेपर धारणा शीघ्र सिद्ध होती है । इन सबका विस्तृत विवरण हमने सुभगोदयकी व्याख्या, योगसूत्र-प्रवचनादिमे किया है ॥ ७५-७८ ॥

अवधाय

प्रवधायेतिवचनं यमिषद् द्वघर्षकं भवेत् ।

प्रणिधानसमाधाने संगृह्योते उभे ततः ॥ ७९ ॥

श्लोकमे "अवधाय" यह शब्द यमी शब्दके समान ही दो अर्थका संग्राहक है । प्रणिधान तथा समाधान दोनों ही उससे (अवधानसे) संगृहीत हो जाते हैं ॥ ७९ ॥

प्रणिधानमिति ध्यान समाधिरपरं भवेत् ।

स्यात्प्रत्ययैकतानत्वं ध्यानं ध्येयार्थगोचरम् ॥ ८० ॥

प्रणिधानसे ध्यान विवक्षित है । समाधानसे समाधि विवक्षित है । इनमे ध्येयार्थविषयक प्रत्ययो की जो एकतानता (एकाकर प्रवाह) है वह ध्यान है ॥ ८० ॥

निःस्वरूपमिवायैकनिर्भासं तद्यदा भवेत् ।

ध्यातृध्यानपरित्यागात् समाधिरभिधीयते ॥ ८१ ॥

ध्यानमे ध्याता, ध्यान, ध्येय त्रिपुटीका भान होता है । इनमे ध्याता और ध्यान दोनोंके परित्याग होनेपर केवल ध्येयका भान रहेगा । उस समय मानो ध्यान स्वरूपरहित होगा, ध्येयमात्र भासित होगा । जैसे जपाकुसुम-सानिध्यमे स्फटिकमणि निःस्वरूपसी हो जाती है । ऐसी अवस्थाको समाधि कहते हैं ॥ ८१ ॥

प्रहृष्यद्

अष्टाङ्गयोगः प्रथमपादेनैव निरूपितः ।

प्रहृष्यदित्यादिना च भक्तिः पादेन यष्यते ॥ ८२ ॥

इसप्रकार प्रथमपादसे अष्टाङ्गयोगका निरूपण हुआ । अब द्वितीय-पादसे भक्तिका वर्णन है ॥ ८२ ॥

प्रेम्णा प्रहृष्टरोमा स्यादानन्वाधुक्तेक्षणः ।

तथा च नगवद्भक्तियभाभ्यामत्र गम्यते ॥ ८३ ॥

नानन्दानुभवस्यैव परिणामः स युज्यते ।

भोगेऽस्यादर्शनात्पुत्रचिरवीक्षादिपूदयात् ॥ ८४ ॥

प्रेमसे रोमाञ्च होता है, आनन्दाश्रुपात होता है । अतः इन दो लिङ्गों से भगवद्भक्ति यहां अवगत होती है । तृतीय पादोक्त आनन्दानुभवका यह परिणाम नहीं माना जा सकता । क्योंकि मिष्टान्नभोजनादिके समय न रोमहर्ष होता है और न किसीकी आखसे अश्रु गिरता है । हा चिरवियुक्त पुत्रादि मिलते हैं तो ये दोनों ही बातें आती हैं ॥ ८३-८४ ॥

कथं विना रोमहर्षं कथमश्रुकलां दिना ।

विशुद्धयेद हृदय प्रेम्णा विनेति हि सतां वचः ॥ ८५ ॥

“कथं विना रोमहर्षं इवता चेतसा विना” इत्यादि भागवतश्लोकमे उक्त बात स्पष्ट है । रोमहर्षं, चित्तद्रवीभाव, आनन्दाश्रुकला, इनसे उपलक्षित भक्तिके विना चित्तशुद्धि कैसे हो सकती है ॥ ८५ ॥

यदालोक्य

यदालोक्येति पादेन ज्ञानमत्र निगद्यते ।

स्वयंप्रकाशरूपेण तदालोकनमिष्यते ॥ ८६ ॥

न ह्यक्षरणा दर्शनं नान्तः प्रवृत्तिस्तस्य विद्यते ।

न चापि मनसा योगे मनोवृत्तिनिरोधतः ॥ ८७ ॥

तस्मात्तद्दर्शनं नाम तदावरणमङ्गतः ।

स्वप्रकाशतया तस्य भानमेवाभिधीयते ॥ ८८ ॥

— “यदालोक्याह्लाद” इस पादसे ज्ञानका कथन है । उसका आलोकन स्वयंप्रकाशरूपसे ही माना जाता है । आखोंसे अन्तस्तत्त्व परमात्माका दर्शन संभव नहीं है । क्योंकि आखोंकी अन्दरकी ओर प्रवृत्ति नहीं है । यह कहे कि मनसे ब्रह्मदर्शन होगा तो भी ठीक नहीं । क्योंकि “मन प्रत्यक्” इसमें योगकथन हुआ । योगमें मनोवृत्तिका ही निरोध हो गया तो वृत्तिरूप दर्शनका रावाल कहा रह जाता है । इसलिये अन्तस्तत्त्वदर्शनका अर्थ है ब्रह्मावरणका भग होनेसे स्वयंप्रकाशतया ब्रह्म भासित होना ॥ ८६-८८ ॥

ननु वृत्तिं विना नैव भङ्गः स्यादवृत्तेः क्वचित् ।

तथा ध्वयणतः साक्षात्कारो वेदेषु कीर्तितः ॥ ८९ ॥

ध्वणोत्पन्नवृत्त्यैवाऽऽवृत्तिमङ्गे स्थिते सति ।

कथं स्याद्योगभक्तिभ्यां साक्षात्कारात्मवीक्षणम् ॥ ९० ॥

मैवं न श्रवण दीनां निषेधं कुर्महे ययम् ।
 योगात्प्राग् योगमध्ये वा श्रवणाद्यं न किं भवेत् ॥ ९१ ॥
 तथैवर्तमरा प्रज्ञा सविकल्पसमाधितः ।
 जायतेऽत्र महावाक्यस्फुरणं किं न संभवेत् ॥ ९२ ॥
 केचिन्निदिध्यासनोप-योगित्वविषयोदितम् ।
 अष्टाङ्गयोगं विस्पष्टं वेदान्तेषु ब्रूयाद्विरे ॥ ९३ ॥

पूर्वपक्ष उठता है कि योगमे यदि वृत्ति नहीं है तो आवरण भंग नहीं होगा तो तत्त्वसाक्षात्कार कैसे ? इतना ही नहीं, श्रवणजन्यवृत्तिसे साक्षात्कार बताया गया है । इस प्रकार वेदान्तमहावाक्य श्रवणजन्य वृत्तिसे आवरण भंग एव तत्त्वसाक्षात्कार निश्चित हुआ तो योग और भक्तिसे साक्षात्काररूप ज्ञानकी बात कहा रह जाती है ? इसका समाधान यह है कि तृतीयपाद ज्ञानपरक है, योगसे मनोवृत्तिरूप साक्षात्कार नहीं होगा इतना ही हमने बताया । श्रवणादिका निषेध हमने कब किया ? योगसे पहले या योगके मध्य जो श्रवणादि है उसीसे साक्षात्कार होगा, योगसे नहीं । अतएव तृतीयपाद योगपरक नहीं है, यही हम कह रहे हैं । फिर सविकल्पक समाधिमे ऋतभरा प्रज्ञा होती है । उसीसे महावाक्यस्फुरण भी हो सकता है । कुछ महात्मा लोग अष्टाङ्गयोगको निदिध्यासनोपयोगी भी मानते हैं । जो भी हो तृतीय पाद वृत्तिसहित दर्शनवर्णनात्मक ही है इसमे कोई वाधा नहीं है ॥ ८९-९३ ॥

सति योगे चित्तवृत्तेरंकाश्यमुपजायते ।
 ईश्वरप्रणिधानादि योगान्तर्मावि दशितम् ॥ ९४ ॥
 तथा सति परं प्रेम जायते परमेश्वरे ।
 योगं कुर्वन् भक्तिपुक्तः श्रवणादियशात् पुमान् ॥ ९५ ॥
 साक्षात्कारं भगवतो लभते नात्र संशयः ।
 तदेतदाह भगवान् गीतायामजुंनं प्रति ॥ ९६ ॥
 मध्यासक्तमनाः पायं योगं युञ्जन् मदाश्रयः ।
 असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञायसि तच्छृणु ॥ ९७ ॥
 इत्यादिकमुद्योगोप परापरविभागतः ।
 ध्यायामास परमं तत्त्वं मुस्यं ततोऽस्तितम् ॥ ९८ ॥

यहा क्रम यह बताया गया कि प्रथम योग द्वारा चित्तकी एकाग्रता गम्पादन करो । योगमे ईश्वरप्रणिधान आ भी गया । उनमे फिर परमात्मा में परम प्रेमलक्षण भक्ति होती है । (चित्तोजाग्रताके बिना परमप्रेम दुर्लभ

ही है ।) फिर योग करते हुए और भक्ति करते हुए श्रवणादिसे साक्षात्कारकी प्राप्ति होगी । यह बात सातवें अध्यायमें गीतामें स्पष्ट है । “मय्यासक्त-मनाः” इस श्लोकमें षष्ठाध्यायोक्त योगसे और भक्तिसे परमेश्वरका पूर्णज्ञान जैसे होगा है, वैसे सुनो कहकर फिर श्रवण कराया । “भूमिरापोनलः” इत्यादिसे अपर, पर, परापर तत्त्वोंको समझाया । वही बात यहाँ भी है ॥ ९४-९८ ॥

आह्लादं . . . दधत्यन्तः

यबालोचय बुधास्तत्त्वं निमज्ज्येषामृतहृदे ।
दधत्याह्लादमित्यत्र मुक्तरूपं च वर्णितम् ॥ ९९ ॥
परतत्त्वावलोकनेन परमानन्दलक्षणः ।
आह्लाद आविर्भवति जीवन्मुक्तिर्हि सा मता ॥ १०० ॥

“जिस परमत्वको देखकर विद्वान् अमृतसरोवरमें गोता लगानेका आह्लाद पाता है” कहकर जीवनमुक्तिका भी वर्णन किया । परतत्त्वावलोकनसे परमानन्दरूप आह्लादकी जो प्राप्ति होती है वही तो जीवन्मुक्ति है ॥ ९९-१०० ॥

तत्त्वं . . . किल भवान्

तदद्वैतं परं तत्त्वं स एव परमः शिवः ।
प्रपञ्चोपशमं शान्तं तुरीयं पदमुच्यते ॥ १०१ ॥
विदेहमुक्तिव्यवस्थायां यत्तत्त्वमवशिष्यते ।
वृत्त्यादिरहितत्वेन तदप्यत्र निरूपितम् ॥ १०२ ॥

“तत् किल भवान्” में ‘किल’का प्रसिद्ध अर्थ है । माण्डूक्य श्रुतिमें “शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते” इत्यादि प्रसिद्धवचनकी ओर यह इंगित करता है । अर्थ यह है—वह अद्वैततत्त्व ही परम शिव है, प्रपञ्चोपशम शिव तुरीय वही आप है । यहाँ “आलोचय” से पृथक् करके व्याख्या होनेसे विदेहमुक्तिव्यवस्थाका भी वर्णन हो जाता है । वृत्त्यादिरहित शुद्ध तुरीय शान्त भगवत्तत्त्व ही तो विदेहमुक्ति है ॥ १०१-१०२ ॥

किमपीति च शब्दोऽयमवाङ्मनसगोचरम् ।

यस्तूपस्यापयत्यत्र पुण्यार्थं परो हि यः ॥ १०३ ॥

“किमपि यमिनः” यहाँ मन चाणीका अविषय वस्तुको किमपि यह शब्द उपस्थित करता है । वही परमपुरुषस्वरूप है जिसको द्वितीय श्लोकमें “अतीतः, पन्थानं” इत्यादिसे कहा ॥ १०३ ॥

अष्टाङ्गयोगलक्ष्याय भक्तिसन्ध्याय मीढुषे ।

अनन्तानन्दबोधाय चिद्रूपाय सते नमः ॥ १०४ ॥

अष्टाङ्गयोगका जो लक्ष्य है जो भक्तिके द्वारा प्राप्य है ऐसे अनन्तानन्दस्वरूप चिद्रूप आनन्दवर्षा करनेवाले मीढ्वात् शंकरको प्रणाम है ॥ १०४ ॥

इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृती ।

पञ्चाविंशो गतः स्पन्दो महिम्नः स्तोत्रवार्तिके ॥ २५ ॥

ॐ

षड्विंशः श्लोकः

उद्यतं वाङ्मनसातीतं निर्विकल्पसमाधिगम् ।

स्वप्रकाशकनिर्भासं सर्वद्वैतविर्वाजितम् ॥ १ ॥

तदेव गन्तुं विविधाः शास्त्रेषूक्ता उपास्तयः ।

अष्टमूर्तित्वविधया शिवोपास्तिरवेक्ष्यते ॥ २ ॥

व्यस्तरूपतया कैश्चिदुपास्यन्तेऽष्टमूर्तयः ।

अष्टमूर्तिरूपेण समस्तविधया परं ॥ ३ ॥

पूर्व श्लोकमें और प्रारम्भमें निर्विकल्पसमाधिगम्य वाङ्मनसातीत तत्त्वका वर्णन किया । निर्विकल्पसमाधिसम्य इमलिये कि अखण्डाकार वृत्तिसे आवरण भंग होनेपर स्वप्रकाशरूपेण भासित होता है । तब मनो-वृत्ति आदिका काम ही नहीं रहता । दूसरी बात, वह सर्वद्वैतवर्जित है । वृत्तिमालमें वृत्तिको लेकर ही द्वैत होगा । उसी परमतत्वको प्राप्त करनेके लिये शास्त्रोंमें उपासनाका वर्णन है । उनमें अष्टमूर्तिके रूपमें शिवोपासना आती है । अष्टमूर्ति उपासना भी दो प्रकारमें होती है । व्यस्तरूपसे तथा समस्तरूपमें । सूर्यचन्द्रादिकी शिवरूपेण जो उपासना

की जाती है वह व्यस्त उपासना है। आठों मूर्तियों के रूपमें एक ही शिवकी उपासना हो तो वह समस्तरूपसे उपासना मानी जाती है ॥ १-३ ॥

मन्दानामुभयी तावदष्टमूर्तेरुपासना ।
 कुशलानां पुनः प्रोक्ता विश्वमूर्तेरुपासना ॥ ४ ॥
 सर्वं हि खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्तहृत् ।
 उपासीतेत्युपासीक्ता विश्वमूर्तेः श्रुतो स्फुटम् ॥ ५ ॥
 अतश्चात्राष्टमूर्तिश्च विश्वमूर्तिश्च शंकरः ।
 सर्वबाधेन परमतत्त्वबोधाय वर्धते ॥ ६ ॥

मन्दबुद्धियोंके लिए व्यस्त तथा समस्त दोनों प्रकारकी अष्टमूर्ति उपासना होती है। जो कुशल बुद्धि होंगे उनके लिये विश्वमूर्तिकी उपासना होती है। "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" इत्यादि श्रुतिमें बताया है—समस्त जगत ब्रह्मरूप और ब्रह्मजलान् है। (ब्रह्मज = ब्रह्मोत्पन्न ब्रह्मज = ब्रह्ममें लीन होनेवाला ब्रह्मान् = ब्रह्ममें जीवित रहनेवाला) इस प्रकार शान्तहृदय ही उपासना करे। यह विश्वमूर्तिकी उपासना है। (जैसे शिवलिंगमें शिव भावना की जाती है वैसे विश्वमें शिव भावना करना विश्वमूर्त्युपासना है। सूर्यादिमें शिव भावना अष्टमूर्त्युपासना है) इसलिये बड़ा भगवान् शंकरका अष्टमूर्तिरूपसे तथा विश्वमूर्तिरूपसे वर्णन किया जा रहा है। उपासना परिपक्व होनेपर उपाधिबाधसे चैतन्यबोध होगा। उपाधि विश्व हुआ तो सर्वबाध होगा और अद्वितीय परमतत्त्वका बोध होगा ॥ ४-६ ॥

त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हृतवह-

स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च ।

परिच्छिन्नामेवं त्रयि परिणता त्रिभ्रतु गिरं

न विद्मस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवति ॥ २६ ॥

हे भगवन् ! तुम ही सूर्य हो, तुम ही चन्द्रमा हो, तुम ही वायु हो, तुम ही अग्नि हो, तुम ही जल हो, तुम ही पृथिवी हो, तुम ही आत्मा हो, इस प्रकार बुद्धिपाकवाले परिच्छिन्न वाणी भले कहे, किन्तु हम उस तत्त्वकी नहीं जानते जो आप न हो ॥ २६ ॥

अभ्यासात्कर्ममेवोऽप्र तथा चोवाच जैमिनिः ।

अविशेषादनयं त्यावेकर्यं पुनः श्रुतिः ॥ ७ ॥

यहां त्वपदकी आवृत्तिसे उपासना भेद सिद्ध होता है। “एकस्यैवं पुन श्रुतिरविशेषादनर्थकं स्यात्” ऐसा जैमिनीय सूत्र है। “समिधो यजति, तनूनपात यजति” इत्यादिमें ‘यजति’ पदकी आवृत्ति होनेसे कर्मभेद है। एक ही यजतिसे काम चलता, द्वितीयादि यजतिमें अविशेष होता तो द्वितीयादि यजति पद अनर्थक होता ॥ ७ ॥

त्वमर्थोपासना नात्र त्वकंसोमादिभिर्गुणैः ।

उत्कर्षाद् ब्रह्मदृष्टिः स्यादिति व्यासेन निर्णयात् ॥ ८ ॥

यदि कहे कि यहा अर्कत्व, सोमत्वादि अष्टगुण विशिष्ट एक त्वपदार्थ शकरकी उपासनाका विधान क्यों न माना जाय ' तो उसका उत्तर है—ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् इस न्यायसे उत्कृष्ट शिवमें अकादि गुणदृष्टि नहीं किन्तु अर्कादिमें शिवदृष्टि ही उचित मानी जाती है ॥ ८ ॥

नन्वेवमष्ट सिध्यन्ति व्यस्तोपास्तय एव नः ।

समस्तोपास्तिसिद्धिस्तु नास्माकं भवतीति चेत् ॥ ९ ॥

तस्मात्समस्तिसंज्ञास्ति शकरस्य महारमनः ।

अष्टमूर्तित्वरूपेण तेन सिध्यत्युपासना ॥ १० ॥

न च डित्यडवित्यादिसंज्ञावदिति साप्रतम् ।

योगरूढौ सभवन्त्यां रूढमात्राप्रतीतितः ॥ ११ ॥

अष्टौ सूर्यादयो यस्य मृतयः स तथाविधः ।

- अष्टमूर्तिर्महेशान इत्ययंस्य प्रसिद्धितः ॥ १२ ॥

इस प्रकार फिर व्यस्तरूपसे आठ उपासनाये सिद्ध होगी। आपने पहले समष्टि व्यष्टि दोनों उपासनाये बताया, उसकी उपपत्ति कैसे ? सुनो। अष्टमूर्ति यह शकरका एक नाम ही है। अतः अष्टमूर्तिवत्त्वेन उपासना सिद्ध है। यह कहे कि यह डित्य डवित्य जैसा रूढ शब्द है, उससे आठ सूर्यादि मूर्तिरूपसे उपासना सिद्ध नहीं होगी तो यही हम कहेंगे कि जहा लोकवेदप्रसिद्ध योगरूढि है वहा केवल रूढि नहीं ली जा सकती। आठ—सूर्यचन्द्रादि जिसकी मूर्ति ऐसा अर्थ वहा स्तष्ट है ॥ ९-१२ ॥

नङ्गघन्तरेण कथिता विश्वमूर्तेरुपासना ।

घतुयंपादे तत्तत्र व्याख्यायां विधरोप्यते ॥ १३ ॥

विश्वमूर्तिकी उपासना प्रबारान्तरसे घतुयं पादमें बताया है। उसका विवरण वहीपर व्याख्यामें देखें ॥ १३ ॥

शिवलिङ्गं त्रिधा दृष्टं गोलाकारं ववचिद्भवेत् ।

अण्डाकारं ववचिद् दीर्घयतुं लाकारकं ववचत् ॥ १४ ॥

शिवलिङ्ग तीन प्रकारका देखनेमें आता है । कहीं गोलाकार (या अर्ध गोलाकार) कहीं अण्डाकार और कहीं लम्बा ॥ १४ ॥

त्यमर्कः

अर्कस्तु शिवलिङ्गं स्याद्गोलाकारं स्फुरच्छवि ।

ज्योतिर्लिङ्गं ततस्तद्धि तदुपास्यं शिवात्मना ॥ १५ ॥

अर्क—सूर्य गोलाकार छवियुक्त शिवलिङ्ग है । वह ज्योतिर्लिङ्ग है । शिवरूपसे उसकी उपासना करें ॥ १५ ॥

ताम्रोऽरुणोऽथ बभ्रुश्च सुमङ्गलपदः शिवः ।

स गोपंरुवहारीनिर्दृष्टो मृडयतु प्रभुः ॥ १६ ॥

“असौ यस्ताम्रो अरुणः” इत्यादि मन्त्रमें प्रार्थना की गयी है कि अरुण बभ्रु मङ्गलपद जिसे गोप और पनिहारिन भी देखते हैं, हमारे दृष्ट—उपासित होकर हमें आनन्द प्रदान करें ॥ १६ ॥

गायत्र्या भर्गगायत्र्या तमुपासीत पण्डितः ।

तथा च तत्र गदितं भर्गो देवस्य धीमहि ॥ १७ ॥

हरः स्मरहरो भर्गस्त्र्यम्बकस्त्रिपुरान्तकः ।

इति कोशेषु कथितो भर्गस्त्र्यम्बकसंज्ञया ॥ १८ ॥

गायत्री मन्त्रसे रुद्रकी उपासना करें । “भर्गो देवस्य धीमहि” इस प्रकार गायत्री में भर्गका ध्यान कहा है । कोशमें भर्गको, शंकर बताया है ॥ १७-१८ ॥

ननु रुद्रार्थको भर्गः पुंति योऽयं नपुंसके ।

स सान्तो न शिवार्यः स्यात्तेजोऽथक उपेयते ॥ १९ ॥

तत्तच्छं नैव तेजोऽर्थे श्वापि लोके स बोद्धवते ।

रुद्रस्तेजःस्वरूपत्वात् तेजस्त्वेनास्य षण्णनम् ॥ २० ॥

अकारान्तोऽपि शब्दोऽयं तेजोऽर्थक उपेयते ।

अकारान्तसकारान्तमाधोऽकिञ्चित्करस्ततः ॥ २१ ॥

आदित्यान्तगतं षर्षो भर्गायं तन्मुमुक्षुभिः ।

जन्ममृत्युधिनाशाय दुःखस्य त्रितयस्य च ॥ २२ ॥

ध्यानेन पुरुषो यश्च द्रष्टव्यः सूर्यमण्डले ।

इत्यान्तता पुरुषता तेजस्ता चादिताङ्गिके ॥ २३ ॥

प्यानेन पुरुषयंच्च द्रष्टव्यं सूर्यमण्डले ।

इति पाठान्तरेष्वेव स एवार्थः स्थितो भवेत् ॥ २४ ॥

पूर्वपक्ष — सदायं च भर्गशब्द अकारान्त पुलिग है। नपुसकमे सकारान्त भर्गस् शब्द तेज अर्थमे है। उत्तर :- यह सब बातें अनि तुच्छ हैं। क्योंकि लोकमे तेजअर्थमे भर्ग शब्दका प्रयोग कहीं नहीं है। चद्र तेजोरूप होनेसे नपुसकमे भी प्रयोग असगत नहीं है। और अकारान्त भर्गशब्द भी उसी तेज अर्थमे योगी पाञ्चवल्क्यने आह्निक तत्त्वमें प्रयोग किया है। "आदित्यका भर्गाख्य तेज मोक्षार्थं उपासनीय है" ऐसा वहा बताया है। सान्त होता तो "भर्गं आख्य" ऐसा लिखते। वही उसे पुरुष-चेतन भी बताया। (पुरुष शब्दको श्वेताश्वतरमे चद्र अर्थमे प्रयोग हुआ यह अविस्मरणीय है) पुरुष ऐसे पाठान्तरमे भी वही बात है ॥ १९-२४ ॥

लोके प्रसिद्धमर्गो हि भर्गस्त्वेन धृतीरितः ।

अलोकसिद्धमादाय ह्यन्याय्या कल्पना भवेत् ॥ २५ ॥

अकारान्तको सकारान्त नपुसकरूपेण वेदमे प्रयोग किया इतना समझमे आ सकता है। यदि लोकसिद्ध भर्गशब्द न हो तो वह वैदिकमान भर्ग क्या है? अतिरिक्तार्थ कल्पना अन्याय्य है। नवीन भर्गशब्दकी कल्पना भी मीमांसानिरुद्ध है ॥ २५ ॥

ननु नारायण. सूर्यमण्डले स्मर्यते युधिः ।

स्मर्यते नाष्टमूर्त्यात्मा स्मर्यते शरुरः किमु ॥ २६ ॥

हिरण्यगर्भस्तत्रैव धृतिपु ध्रियते न किम् ।

असौ यस्ताम्र इत्यादि मन्त्रो विस्मर्यता क्रुतः ॥ २७ ॥

नात्माकं कश्चिद्विशानवेकुण्ठकलहो मत ।

मर्गो हिरण्यगर्भत्वविष्णुत्वाद्यष्टपात्यताम् ॥ २८ ॥

"ध्येय. सदा सवितुमण्डलमध्यवर्ती नारायण " इत्यादिसे भर्गं नारायण ही प्रतीत होता है, ऐसे पूर्वपक्षमे हमारा कहना है कि भले किन्तु हिरण्यगर्भ का एव अष्टमूर्तिरूपमे शिवका भी तो वर्णन है। हमारा कोई शिवविष्णु-कलह नहीं है। जो आदित्यमे भर्ग है उसे हिरण्यगर्भरूपमे या विष्णुरूपमे भी उपासना करें ॥ २६-२८ ॥

धीप्रबोदयितृष्यं च तस्य मादेश्वरत्वतः ।

पुराणादौ तदुक्तं च ज्ञानमिच्छेत्तु नाश्वरात् ॥ २९ ॥

असौ यस्ताम्रमन्त्रेण गायत्र्या या हर भजेत् ।

ईशानः सूपमूर्तिश्च इनेमान्तो मनुमतः ॥ ३० ॥

“धियो चो न. प्रचोदयात्” वह अश भी “ज्ञानमिच्छेत्तु शंकरात्” के अनुसार शंकर ज्ञानप्रदाता होनेसे सुसंगत है। शंकरकी उपासना ‘असौ यस्ताम्रो अरुण उत वधु सुमङ्गल ।” इत्यादि मन्त्रसे कर सकते हैं। असौ यह सर्वनाममान होनेसे अपूर्ण वाक्य हैं। शंकर शब्द भी उसमें नहीं है अतः “नमस्ते रुद्र” इत्यादि पूरा बोलना चाहिये ऐसा भी मत है। किन्तु ‘मृडयात्’से शंकर अर्थ स्फुट है। ‘असौ’ यह पद द्युलोकस्थ होनेसे भी उपपन्न है। गायत्री मन्त्रसे भी अर्कस्थ शिवोपासना की जाती है “ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः” इस मन्त्रका भी सप्रणव जप हो सकता है ॥ २९-३० ॥

त्वं सोमः

सोमश्च शिवलिङ्गं स्याद् गोलाकार स्फुरत्प्रभम् ।

उमया सहितः सोमः सौम्यमूर्तिमहेश्वरः ॥ ३१ ॥

सोम—चन्द्रमा भी ज्योतिःस्वरूप गोलाकार शिवलिङ्ग है। सोमका अर्थ ही उमासहित शंकर है। उमासहित महेश्वर सौम्यमूर्ति होता है ॥ ३१ ॥

पूज्यते भगवान् शंभूर्यशेषात् सोमयासरे ।

घोरा सूर्यतनुः शभोः शिवा सोमतनुस्तथा ॥ ३२ ॥

शंकरजीकी उपासना विशेषतया इसी कारण सोमवारको होती है। सूर्यरूपी शरीर शंकरजीकी घोर तनु है और चन्द्रशरीर शिव (सौम्य) तनु है ॥ ३२ ॥

उपासकास्तु सूर्येऽपि विसोकन्ते शिवां तनूम् ।

रश्मोन् समूह तवपावृण्वित्यादि श्रुतीक्षणात् ॥ ३३ ॥

चन्द्रबिम्बसमं तर्हि सूर्यबिम्बमवेक्ष्यते ।

इत्येवं भाष्यकारैश्च व्याख्यात तत्र विस्फुटम् ॥ ३४ ॥

शिवा गिरिश्च तां कुर्वित्येवं तत्प्रार्थना सतः ।

मुञ्चते चन्द्ररूपा तु शिवैव सतत तनुः ॥ ३५ ॥

उपासक तो सूर्यमें भी शिवतनु दर्शन करते हैं। अतएव उ।निपदमे रश्मोन् समूह, तत्त्व रूपप्रपावृणु इत्यादि कहा है। भाष्यकारोंने विरश्मि चन्द्रमण्डलमिव बताया। इसलिये “शिवा गिरिश्च तां कुर्व” इस प्रकार रश्मिरूपी इपुर्वाको शिव बनानेकी प्रार्थना भी उपपन्न है। घोर रही हो तब ही तो शिव बनाना आवश्यक है ॥ ३३-३५ ॥

बुद्धिप्रदो यथा सूर्यरूपेणोपासितो हरः ।
 तथा प्रेमप्रदश्चन्द्ररूपेणोपासितः शिवः ॥ ३६ ॥
 प्रकाशो जीवने बुद्ध्या सौरस्यं प्रेमतो भवेत् ।
 अर्धनारीश्वरः सौम्यमाविर्भावयतीश्वरः ॥ ३७ ॥

सूर्यरूपेण उपासित शंकर भगवान् जिस प्रकार बुद्धिप्रद हैं वैसे चन्द्ररूपसे उपासित शिव प्रेमप्रद है । जीवनमें प्रकाश बुद्धिमें होता है तो सरसता प्रेमसे होनी है । अर्धनारीश्वर यह प्रेमका स्वरूप है ही । अतएव सौम्य भाव उससे प्रकट होता है ॥ ३६-६७ ॥

नमः सोमाय रुद्राय ताम्रायेति धृतो मनुः ।
 महादेवः सोममूर्तिर्नमोऽस्तौ नवेन्मनुः ॥ ३८ ॥

'नमः सोमाय च रुद्राय च' इत्यादिमें श्रुत 'सोमाय नमः' यह मन्त्र है । 'महादेवाय सोममूर्तये नमः' यह भी मन्त्र है ॥ ३८ ॥

त्वमसि पवनः

पवनः शिवलिङ्गं स्याद् गोलाकारं च यद्भवेत् ।
 पृथिवीं परितो वायुमण्डल गोलकाकृति ॥ ३९ ॥
 किं च प्राणो हृदिस्थोऽय शिवलिङ्गं निगद्यते ।
 प्राणिनः प्राणवन्तः स्युरिति शाकुन्तले कविः ॥ ४० ॥
 हृदि प्राणाश्रयो मांसपिण्डस्त्वण्डाकृतिर्भवेत् ।
 अण्डाकारमिदं तस्माच्छिवलिङ्गं निगद्यते ॥ ४१ ॥

पवन भी शिवलिङ्ग है । पृथिवीकी चारो ओर वायुमण्डल है । वह गोलाकार ही होगा । दूसरा हृदयमें प्राण भी शिवलिङ्ग है । महाकवि कालिदासने शाकुन्तलमें "यथा प्राणिनः प्राणवन्तः" कहकर उसे शिवविग्रह बताया । हृदयमें प्राणाश्रय मांसपिण्ड अण्डाकार है । अतः यह अण्डाकार शिवलिङ्ग है ॥ ३९-४१ ॥

अस्तु संवर्गं इत्यहं प्राणः संवर्गं इत्यपि ।
 तयंबोपासना वायौ प्राणे चैव विधीयते ॥ ४२ ॥

"वायुर्वायु संवर्गः," "प्राणो वायु संवर्गः" इस प्रकार शिवात्मक संवर्गरूपसे उपासना वायु और प्राणमें विहित है ॥ ४२ ॥

ज्येष्ठं श्रेष्ठं च यो वेद ज्येष्ठः श्रेष्ठोऽप्यसौ भवेत् ।
 ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च भवति प्राण एवेति च धृतिः ॥ ४३ ॥

“यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च” इत्यादि श्रुतिमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठरूपसे प्राणकी उपासना तथा उसका ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व फल बताया है ॥ ४३ ॥

नमस्ते वायवित्याह प्रत्यक्षब्रह्मरूपिणम् ।

श्रुतिस्तथा -स्वरूपेणाप्युपास्तिः संमता सताम् ॥ ४४ ॥

“नमस्ते वायो त्वमेव, प्रत्यक्षं-ब्रह्मासि” इत्यादि श्रुतिसे वायुरूपेण ब्रह्मोपासना भी विद्वत्संमत है ॥ ४४ ॥

उग्रश्च वायुमूर्तिश्च डेनमोऽग्नौ मनुः स्मृतः ।

वायुमूर्तिस्वरूपेण चिन्त्यतां परमेश्वरः ॥ ४५ ॥

“ॐ उग्राय वायुमूर्तये नमः” ऐसा मन्त्र समझो । और वायुमूर्तिरूपेण शिवचिन्तन करो ॥ ४५ ॥

त्वं हृतवहः

अग्निश्च शिवलिङ्गं स्याद्दीर्घवर्तुलक्षणम् ।

स्पष्टं तद्दीपकलिकाप्रभृतावग्निरूपिणि ॥ ४६ ॥

अग्नि दीर्घवर्तुलाकार शिवलिङ्ग है । दीपकलिका आदिमें वह रूप प्रत्यक्षसिद्ध है ॥ ४६ ॥

उद्गो वा एष यद्वषग्निरित्येवं श्रुतिषु श्रुतम् ।

तन्मुखा इति तन्मूलाः सर्वे देवाः प्रकीर्तिताः ॥ ४७ ॥

“उद्गो वा एष” ऐसे श्रुतियोंमें बताया है । “अग्निमुखा हि देवा.” ऐसा श्रुतियोंमें कहा है । अग्निमुख का अग्निमूल अर्थ है ॥ ४७ ॥

कृत्स्न शाखादिकं सिक्तं स्यात्तरोर्मूलसेचनात् ।

सर्वे देवाः पूजिताः स्युरग्निरूपेशपूजनात् ॥ ४८ ॥

वृक्षके मूलका सेचन हुआ तो पूरी शाखा आदि सिंचित हो जाती हैं । वैसे अग्निरूप शंकरकी पूजासे सभी देवता पूजित होते हैं ॥ ४८ ॥

तस्य धेवः किलोपास्तिमग्निमीडे पुरोहितम् ।

इत्यादिना समाचष्टे तस्मादाग्निं प्रपूजयेत् ॥ ४९ ॥

अग्निरूप शंकरकी उपासना वेदोंमें अतिप्रसिद्ध है । ऋग्वेदका प्रारंभ ही “अग्निमीडे पुरोहित” इस प्रकार अग्न्युपासनासे किया गया है ॥ ४९ ॥

सर्वे बोधा विनश्येपुराग्युपासनया नृणाम् ।

सेजोपस्त्वं नयेत्तौ बोधस्तेजोयता न च ॥ ५० ॥

अग्नि उपासनासे सर्वदोषनाश होता है । क्योंकि अग्निउपासनासे तेजस्विता आती है । तेजस्वियोंको दोष नहीं होते, यह शास्त्र प्रसिद्ध है ॥ ५० ॥

रुद्राग्निमूर्तीं डेन्तो च नमोन्तो च मनुर्भवेत् ।

वेदोक्ताश्चैव बहवः संगृह्यन्तां यथोचितम् ॥ ५१ ॥

“रुद्राय अग्निमूर्तये नमः” इस प्रकार मन्त्र है । और वेदोक्त असख्य मन्त्र तो यथोचित समझना चाहिये ॥ ५१ ॥

त्वमापः

आपश्च शिवलिङ्गं स्पुस्तच्च नानाविध मतम् ।

गोलाकार क्वचिद्दीर्घवर्तुलाकारमेव च ॥ ५२ ॥

रत्नाकरोऽभितो भूमिं सिद्धं गोनाकृतीष्यते ।

तथा चामरनाथस्य गुहायां दीर्घवर्तुलम् ॥ ५३ ॥

जल भी शिवलिङ्ग है । वह नाना प्रकार है । वह समुद्र पृथिवीकी चारो ओर गोलाकार है । अमरनाथकी मूर्ति दीर्घवर्तुलाकार होती है ॥ ५२-५३ ॥

पञ्चानामपि भूतानामधिष्ठाता महेश्वरः ।

तथाप्यदाच्चतुर्म्यंस्तु चत्वारि भगवान् हरः ॥ ५४ ॥

पृथ्वा गणेशोऽधिष्ठाता चित्रभानुश्च तेजस ।

मरुतो जगदम्बा च गगनस्य च माधवः ॥ ५५ ॥

असाधारणरूपेण भगवानधिधिष्ठति ।

सलिल तापहारी सन्नदाता महेश्वरः ॥ ५६ ॥

यद्यपि पांचो भूतोके अधिष्ठाता महेश्वर हैं । तथापि भगवान् शकरने चार भूत अन्य चार देवोंको दिया । पृथिवीका अधिष्ठाता गणेशजी को बनाया, तेजका सूर्यको, वायुका अम्बामाताको और आकाशका अधिष्ठाता चिष्णुको बनाया । स्वयं असाधारण अधिष्ठाताके रूपमें जन्मे रहे । तापहारी तथा अन्नदाता जलमें महेश्वर ही है ॥ ५४-५६ ॥

कुल्यायापि सरस्याय नादेगाय नमोनमः ।

इति देवेषु तद्रूप्य बहुष्वेव निरूपितम् ॥ ५७ ॥

भयश्च जलमूर्तिश्च डेनमोऽन्तो मनुर्मतः ।

तापत्रयोपशान्तिः स्यादुपास्ते फलमत्र च ॥ ५८ ॥

नहरोंमें स्थित शंकरको प्रणाम, सरोवरमें स्थित शंकरको प्रणाम, नदीमें स्थित शंकरको प्रणाम इत्यादिरूपमें जलरूपेण शंकरकी उपासना नानाविध होती है। "भवाय जलमूर्तये नमः" ऐसा मन्त्र होगा। उपासनाका फल है तीनों तापोंकी शान्ति ॥ ५०-५८ ॥

व्योम

व्योमापि भगवल्लिङ्गं यद्यप्येतद्रूपकम् ।
 तथापि दशंकरैतद् वतुंलाकारमीक्ष्यते ॥ ५९ ॥
 तथा च वतुंलाकारं शिवलिङ्गं तदिष्यते ।
 शिवलिङ्गं नमेद् व्योम प्रातरुत्थाप नित्यशः ॥ ६० ॥
 यश्चास्य नीलिमा दृष्टः केश एव महेशितुः ।
 व्योमकेश इति प्रोषतं तेन नाम महेशितुः ॥ ६१ ॥
 नीलं गगनमित्येवं भवति प्रत्ययो नृणाम् ।
 व्योमन एव ततस्तावत्केगत्यमुररीकृतम् ॥ ६२ ॥
 भीमशंकाशमूर्तिश्च डेनमोन्तौ मनुः स्मृतः ।
 विशालहृद् व्यापकात्मभावश्चोपासको भवेत् ॥ ६३ ॥

आकाश भी शिवलिङ्ग है। यद्यपि आकाशका कोई रूप नहीं है। तथापि दशंकरोंको अर्धगोलाकार दीखता है। (बीचमें आसमानमें कोई पहुंचेगा तो गोलाकार दीगेगा।) अतः यह वतुंलाकार शिवलिङ्ग माना गया है। प्रातः उठकर प्रतिदिन आकाशमें शिवभायना कर प्रणाम करो। जो आकाशमें नीलिमा दीखती है यह शंकरका केश है। अतः शंकरका नाम भी व्योमकेश पडा। नील गगन ऐसी सामानाधिकारण्य प्रतीति होती है। अतः गगनको ही केश स्वीकार किया। (भायना होनेसे इतने कोई अनुपपत्ति नहीं है।) "भीमाय आकाशमूर्तये नमः" ऐसा मन्त्र है। उपासक विशालहृदय बनेगा और व्यापकात्मभावयुक्त होगा ॥ ५९-६३ ॥

त्वमु धरणिः

धरणिः शिवलिङ्गं स्यात्तदिवं वतुंलाकृति ।
 नूगोलमिति हि प्रागुगोलाकृतिमिमां क्षितिम् ॥ ६४ ॥
 कलासपर्यंतः कृत्स्नः शिवलिङ्गं ययोच्यते ।
 तथा कृत्स्नं च पृथिवी शिवलिङ्गं निगद्यते ॥ ६५ ॥
 स्फाटिकं पार्थिवं चापि नामदेव्यभरमेव यः ।
 पार्थिवान्येव लिङ्गानि कृत्स्ना च पृथिवी तथा ॥ ६६ ॥

पार्थिवेश्वरपूजा च भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी ।
वारिद्रघटु खहरणी पुत्रपौत्रघनप्रदा ॥ ६७ ॥

पृथिवी भी गोलाकार शिवलिङ्ग है। भूगोल आदि शब्दमे भूमिको गोलक कहा है। जैसे कैलासपर्वत पूरा शिवलिङ्ग है वैसे पूरी पृथिवी शिवलिङ्ग ही है। स्फटिकलिङ्ग, नर्मदेश्वर लिङ्ग तथा पार्थिवलिङ्ग ये सभी पृथिवीलिङ्ग ही है। पार्थिवेश्वर पूजा भुक्ति-मुक्ति दोनो देती है। पुत्र, पौत्र, घनादि समृद्धिकारिणी भी है ॥ ६४-६७ ॥

सर्वश्च क्षितिमूर्तिश्च डेनमोन्तो मनुमंतः ।
सर्वसम्पत्समृद्धः स्याद्गुपासीनो महेश्वरम् ॥ ६८ ॥

“पृथिवीमूर्तये शर्वाय नम” ऐमा मन्त्र है। इससे उपासना जो करता है वह समस्त समृद्धियोसे सपन्न होता है ॥ ६८ ॥

आत्मा श्वमिति च

आत्मा च शिवलिङ्ग स्याद्दीर्घवर्तुलक्षणम् ।
त दीपकलिकाकार हृदिस्य पण्डिता विदुः ॥ ६९ ॥
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुष इत्येतच्च श्रुतेर्वच ।
शिवलिङ्गाकृतिर्नामङ्गुष्ठो वक्ष्यते स्फुटम् ॥ ७० ॥
पुण्डरीकसमाकार हृत्पद्ममिति कीर्त्यते ।
शिवलिङ्गाकृतिः पद्ममुकुलस्योपलभ्यते ॥ ७१ ॥

आत्मा भी दीर्घवर्तुलकाकार शिवलिङ्ग है। क्योंकि जीवात्माको दीपकलिकाकार बनाया है। ‘अङ्गुष्ठमात्र पुरुष’ इस श्रुतिसे भी वही अर्थ निकलता है। क्योंकि अङ्गुष्ठ शिवलिङ्गाकार होता है। पुण्डरीकाकार होनेसे हृदयकमल कहा जाता है। पद्ममुकुलकी आकृति शिवलिङ्ग जैसी होती है ॥ ६९ ७१ ॥

डे नमोन्तात् पशुपतेर्मूर्त्यन्तयजमानतः ।
मनुरात्मप्रसादेन भवेत्तद्दर्शनं हृदि ॥ ७२ ॥

“यजमानमूर्तये पशुपतये नम” मन्त्र है। इससे परमात्मप्रसाद एव उनका दर्शन होता है ॥ ७२ ॥

नन्यात्मा परमात्मैव जीव एष शिषो मतः ।
जीवे शिवत्वबुद्धिश्चेज्जीवत्य याध्यते तदा ॥ ७३ ॥
तदा प्रतीकविरहादुपास्तिहि षयं भवेत् ।
सैव शिवमतिर्नैव परोक्षा जीवयाधिका ॥ ७४ ॥

आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है, तब वात्मानमें शिवत्वबुद्धि करनेपर जीवत्व वाधिता होगा । तब प्रतीक न होनेसे उपासना ही नहीं बनेगी इस पूर्वपक्षका उत्तर है शिवत्वारोप परोक्षात्मक होनेसे वह जीवत्व-वाधक नहीं है ॥ ७३-७४ ॥

न वैष्णवा गणपत्याः शाक्ता सौराश्च सूरिणः ।
 परिहृष्य शिवं क्वापि स्यातुमर्हन्ति संसृती ॥ ७५ ॥
 पृथ्वीमूर्तिशिवस्पृष्टाः पृथिवीवासिनो जनाः ।
 अन्तःकुक्षिशिवाः जीवाः सर्वे सलिलपायिनः ॥ ७६ ॥
 अग्निपक्व तया नक्तशाकाद्यवनकारिणः ।
 शिवोपभृक्तं नैवेद्यं भुञ्जते वैष्णवा अपि ॥ ७७ ॥
 वायुस्तु प्राणरूपेण शिवोऽयं वर्तते हृदि ।
 तन्निर्मितोऽशिवो देहः पापिष्ठतर उच्यते ॥ ७८ ॥
 आकाशं ब्रूरास्त्यक्त्वा कुत्र गन्तुं च शक्यते ।
 एभिर्विना जीवनं च भूतैः सम्पद्यतां कथम् ॥ ७९ ॥
 सूर्याचन्द्रमसी नित्यं प्रकाशं वः प्रयच्छतः ।
 तथा पोषयतः सर्वे रश्मिभिश्चामृतैरपि ॥ ८० ॥
 बन्धयन्तोऽपि तान् सर्वानात्मानं कथमेव वा ।
 शिवरूपं बन्धयेयुः तस्माद् नजत भो शिवम् ॥ ८१ ॥

चाहे अपनेको वैष्णव मानलो, गणपत्य, शाक्त, सौरादि मानओ किन्तु शिवजीको छोडकर कोई वही भी नहीं रह सकना । पृथिवीपर रहते हो तो पृथिवीमूर्ति शिवाधित हुए । जल पीते हो तो जलमूर्ति शिव पेटमें गया । भातरोटो खाते हो तो वह अग्निपक्व होनेसे शिवभुक्त हो गया । शिवनैवेद्य ही वैष्णवलोग भी खाते हैं । प्राण हृदयमें है तो ठीक है । नही तो शरीर पापिष्ठतर कहा है । वायुमूर्ति शिव ही है । और आकाशको छोडकर भागोगे कहा ? इन पाच भूतोंके बिना जीवन किस प्रकार हो । सूर्यचन्द्रसे प्रकाश होता है । सूर्यरश्मि और चन्द्रामृतमे पोषण होता है । मान लो कि इन सबसे जैसे तैसे बच जाय, उदाहरणार्थ मरणोत्तर पिशाच या देव जो भी बने, भूतोंका अधिक उपयोग नहीं आयेगा तो भी अपनी ; आत्माके कौमे बचोगे ? अतः बचनेकी कोशिश करनेकी अपेक्षा शिवका प्रेममे भजन करो, कल्याण होगा ॥ ७५-८५ ॥

परिच्छिन्नां...गिरं

इत्थं परिणता वृद्धा अष्टमूर्तिं शिवं जगुः ।
 संख्यया वस्तुमिश्रैव परिच्छिन्नतया परम् ॥ ८२ ॥
 उपास्तिदृष्ट्या वृद्धानामेतत्कथनमिष्यते ।
 परिच्छिन्नवपुः शम्भुरुपास्यः प्रथमं भवेत् ॥ ८३ ॥

पूर्वोक्तरीति परिणत अर्थात् वृद्धजन शिवजीको अष्टमूर्तिके रूपमें सख्या एवं वस्तुसे परिच्छिन्न कहते हैं । उपामनाकी दृष्टिसे उनका वह कथन ठीक ही है । परिच्छिन्न शरीररूपेण शकरजीकी उपासना प्रथम की जाती है । (जैसे हम वणन कर आये) ॥ ८२-८३ ॥

वस्तुतः सर्वमेवेद शिवलिङ्गतया जगत् ।
 दृश्यते चिन्त्यने चैव शिवलिङ्गततोऽखिलम् ॥ ८४ ॥
 तथा ह्यनन्त आकाशः शिवलिङ्गात्मनेक्ष्यते ।
 चक्षुर्गतिस्तद्विषया प्रत्यक्षमुपलभ्यते ॥ ८५ ॥
 मनोगतिश्चैवमेव शिवलिङ्गात्मना भवेत् ।
 शिवलिङ्ग ततः सर्वं दृश्यते यच्च चिन्त्यते ॥ ८६ ॥

वस्तुतः सभी जगत शिवलिङ्गरूपमें देखा और सोचा जाता है । अतः सभी शिवलिङ्ग ही है । जैसे आकाश अनन्त है लेकिन देखते समय शिवलिङ्गरूपसे दीखता है । क्योंकि चक्षुकी गति ही ऐसी है । इसीप्रकार मनकी गति भी शिवलिङ्गाकारमें ही होती है । अतः जो भी कुछ दीखता है या सोचा जाता है सभी शिवलिङ्ग ही है ॥ ८४-८६ ॥

अण्डाकारमिदं सर्वं ब्रह्माण्डं लिङ्गलक्षणम् ।
 ब्रह्माण्डे शिवबुद्ध्या च शिवापस्तिरतो भवेत् ॥ ८७ ॥

यह ब्रह्माण्ड भी आखिर अण्डाकार शिवलिङ्गलक्षणयुक्त है । अतः ब्रह्माण्डमें शिवबुद्धि कर शिवोपासना की जाती है ॥ ८७ ॥

न विद्यः

ननु शास्त्रेषु सूर्यादिदत्तोपास्तिः शिवात्मना ।
 ब्रह्माण्डादौ न तु तथा बुद्धोक्तिहर्षुचिता तत ॥ ८८ ॥
 सर्वं पुरुष एवेद सर्वमित्यामनन् स्फुटम् ।
 रुद्रं प्रकृत्य सर्वैरां श्वेताश्वतरशास्त्रिनः ॥ ८९ ॥
 रुद्रात्मना ततः सर्वमुपास्य जगदिष्यते ।
 तथा च दृश्यच्चिन्त्यादेः शिवत्वोपासना भवेत् ॥ ९० ॥

ननु ब्रह्मोदमखिलमित्यप्याह श्रुतेर्वचः ।
 मनो ब्रह्मोत्पुपासीतेत्यस्ति तत्र पृथग्विधिः ॥ ९१ ॥
 सत्यं तद्विहाप्यस्ति वंशिता चाण्डमूर्तिता ।
 विश्वमूर्तरूपास्तिहि कौटुशीति विचिन्त्यते ॥ ९२ ॥
 असर्वज्ञान नो विश्वं ज्ञातुं शक्येत कृत्स्नशः ।
 व्यर्थो विधिः प्रसज्येत तथाऽप्रामाण्यमापसेत् ॥ ९३ ॥
 यावद् दृश्यं च चिन्त्यं च तावदादाय तत्र च ।
 कृत्वा शिवमूर्तिं कार्योपास्तिः प्रामाण्यहेतवे ॥ ९४ ॥
 यावद् दृश्यं च चिन्त्यं च शिवलिङ्गास्वरूपभाक् ।
 तदित्युक्तं ततः सर्वं भवेन्न समञ्जसम् ॥ ९५ ॥

पूर्वपक्ष है कि शास्त्रमें सूर्यबन्द्रादिमूर्ति शिवको बतलाकर उस रूपसे उपासना कही है। अतः अष्टमूर्त्युपासना उचित है। ब्रह्माण्डको शिव कहा जाता है? यावद्दृश्य या यावच्चिन्त्यको शिव कहा जाता है? तत्र विना-वचन ही उपासना कैसे होगी? इसका उत्तर है श्वेताश्वतरोपनिषदमें रुद्रका उपक्रम कर उसका "सहस्रशीर्षा पुरुषः" से पुरुषरूपेण वर्णनोत्तर "पुरुष एवेदं सर्वं" इसप्रकार सबको पुरुषात्मक स्वरूपेण वर्णन किया। अतः जगतकी स्वरूपेण उपासना श्रुतिमिद्ध है। तत्र यावद्दृश्य यावच्चिन्त्यकी शिवरूपोपासना युक्त है। यह शका करें कि "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" इस प्रकार ब्रह्मरूपेण सर्वोपासनाविधान होनेपर भी "मनो ब्रह्मोत्पुपासीत," "आदित्यो ब्रह्मोत्पुपासीत" इस प्रकार तत्तद् व्यक्तिमे पृथक् उपासनाविधान इस बातका निश्चयक है कि "सर्वं ब्रह्म" यह उपासना समूचे जगतमे ही मभव है, एकदेशमे नहीं। अतएव पृथिवी आदि आठमे नियोपासनाकी विधिकी भी संगति है; तां इस शकाका समाधान यह है कि सर्वे जगतका मपूर्णतया ज्ञान सर्वज्ञके विना अन्यको सभव नहीं है। तत्र उक्त वाक्यमे अननुष्ठापकत्वलक्षण अप्रामाण्य आयेगा। अतः उसीमे प्रमाणिकताके लिये दृष्टिमे जितना आवे या बुद्धिमे जितना आवे उगीको विदवात्मक प्रतीक बनाकर जगमें ब्रह्मबुद्धि या शिवबुद्धि करे यही सिद्ध होगा। यावद्दृश्य और यावच्चिन्त्य शिवलिङ्गाकार ही है यह हम पहले वर्णन कर आये। अतः सर्वोपपत्ति है ॥ ८८-९५ ॥

शिवं च शिवलिङ्गं रसादनाद्यन्तःसहेतुतः ।

ब्रह्मविष्णु भवतैता तदाद्यन्तानवेक्षणी ॥ ९६ ॥

ॐ

सप्तविंशः श्लोकः

प्रस्तुतोपासना पूर्वमष्टमूर्तितयेशितुः ।
सर्वमूर्तितया चोक्ता परतत्त्वावबुद्धये ॥ १ ॥
सकलं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्तधीः ।
उपासीतेति विस्पष्टं द्वितीयाऽऽन्नायते धृतौ ॥ २ ॥
रूपोपास्ति निरूप्याय नामोपास्तिरुदीर्यते ।
श्लोकम्यां प्रथमं तत्र त्वोंकारः प्रतिपाद्यते ॥ ३ ॥

उपासना प्रस्तुत हुई । प्रथम अष्टमूर्तिरूपेण उपासना बतायी । फिर सर्वमूर्त्युपासना भी परतत्त्वज्ञानार्थं बतायी । 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इत्यादि ध्रुतिमें सर्वमूर्त्युपासना बतायी है । इस प्रकार रूपोपास्तिनिरूपणोत्तर अब नामोपासना दो श्लोकोंमें कहते हैं । प्रथम अकारका प्रतिपादन है ॥१-३॥

त्रयो तिस्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा-
नकाराद्यैर्षणैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति ।

तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवहन्धानमणुभिः

समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्थोमिति पदम् ॥२७॥

हे शरणद ! तीन वेदोंको, जाग्रदादि तीन वृत्तियोंको, ब्रह्मा आदि तीन देवोंको, अ, उ, म इन तीन वर्णोंसे बतलानेवाला और सर्वविकाररहित तुरीय आपके धामको सूक्ष्म ध्वनियोंसे प्रतिपादन करनेवाला व्यस्त एवं समस्त अकार आपका वर्णन करता है ॥ २७ ॥

अकारो द्विविधः प्रोषतः समस्तो व्यस्त एव च ।

समस्तः शृत्स्न ओंकारो सध्वनिस्त्र्यक्षरोऽपरः ॥ ४ ॥

अकार दो प्रकारका है । एक समस्त है दूसरा व्यस्त है । पूरे अकारको समस्त कहते हैं । ध्वनिसहित तीन अक्षरोंको व्यस्त कहते हैं ॥४॥

समस्तमन्ते व्याट्यास्ये व्यस्तः पूर्वमुदीर्यते ।

योगिको व्यस्त इत्युक्तः समस्तो रट उच्यते ॥ ५ ॥

अतो योगिकरटोऽय पायंकेयेनाथं वर्णनात् ।

न पुनयोगरटोऽयमिति स्वपतीभविष्यति ॥ ६ ॥

समस्तकी व्याख्या अन्तमे करेंगे । प्रथम व्यस्तकी व्याख्या करते हैं ।
 यौगिक ॐकार व्यस्त कहलाता है । रूढ ओकार समस्त कहलाता है ।
 इसलिये यह योगरूढ शब्द नहीं, अपितु यौगिकरूढ शब्द है । यह भी आगे
 स्पष्ट होगा ॥ ५-६ ॥

तत्राकार उकारश्च मकारश्चाक्षरत्रयम् ।
 ध्वनयो नादसंज्ञाश्चेत्योकारो व्यस्तलक्षणः ॥ ७ ॥
 एकीकृत्य समाचक्ष्यो नादविन्दू महामुनिः ।
 ध्वनिशब्देन सक्षेपादित्यपि ध्वञ्जयिष्यते ॥ ८ ॥

अ-उ-म ये तीन अक्षर, नाद शब्दसे प्रसिद्ध ध्वनि, ये मिलाकर व्यस्त
 ॐकार होता है । ध्वनिशब्दसे नाद एव विन्दु दोनों ग्राह्य है । सक्षेपसे
 ध्वनि कह दिया । यह भी आगे स्पष्ट होगा ॥ ७-८ ॥

अवते रक्षणाद्यर्थान्मनिन्गूठि च धो भवेत् ।
 ॐकारः स समस्तः स्यात्सनादः सोऽपि संमतः ॥ ९ ॥

रक्षणादि अर्थमे 'अव' धातु है उससे मनिन् प्रत्यय करके वकारको
 ऊठ आदेशसे जो ॐ होता है वह समस्त माना जाता है । वह भी नाद सहित
 ही समत है ॥ ९ ॥

असमासे भवेद् व्यस्त समस्त तु समासतः ।
 इति ध्यस्या तु नो युक्ता व्यस्तं न स्यात्तदा पदम् ॥ १० ॥

कुछ व्याख्याकार समास न करनेपर अ उ म और ध्वनि मिलाकर
 व्यस्त माना जायेगा, समास करनेपर समस्त होगा ऐसी व्याख्या करत है
 जो संगत प्रतीत नहीं होना । व्यस्त फिर लौकिक क्या पारिभाषिक भी
 पद नहीं होगा । वह वाक्य ही जायेगा ॥ १० ॥

त्रयीं

त्रयीति च त्रिवेद्युता ऋग्यजुःसामलक्षणा ।
 ऋगकाराहुकाराच्च यजुः साम मकारतः ॥ ११ ॥

त्रयीका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीन वेद अर्थ है । अकारमे
 ऋक्, उकारसे यजु, और मकारसे साम होता है ॥ ११ ॥

वस्तुतस्तु त्रयीत्येतद्दृग्यजु सामबोधनम् ।
 अन्यथायववेदस्याऽसंप्रहापत्तिरीक्ष्यते ॥ १२ ॥
 ऋक् पादाक्षरनंपत्यात्तदनैयत्यतो यजुः ।
 गीत्वा साम च तेनात्रायवंगोऽप्यस्ति संप्रहः ॥ १३ ॥

वेदशब्दप्रयोगोऽस्ति यत्र तत्रापि न क्षतिः ।

अस्त्येव किल मन्त्राणामृगादीनां हि वेदता ॥ १४ ॥

वस्तुतः त्रयी वा ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद ऐसा अर्थ मत करो । तब अथर्ववेदका असग्रह होगा । किन्तु ऋक् यजु और साम वही अर्थ करो । नियतपादाक्षर ऋक् है । अनियत पादाक्षर यजु है । गौतमिपुक्त साम है । इस लक्षणमे अथर्ववेदका भी मग्रह हो जाता है । जहा वेद शब्द लिखा है वहा ऋग्मन्त्रादिमे वेदत्व होनेसे वैसा प्रयोग किया गया है ॥ १२-१४ ॥

नन्वाह जैमिनिमुनिर्वेदो वा प्रापदर्शनात् ।

त्रयो वेदा अमृज्यन्तेत्पुपक्रममुपाधितः ॥ १५ ॥

ऋग्वेदादिपदं तस्मात्तद्वेदोदार्थकं भवेत् ।

वेदशब्दप्रयोगे न केवलगर्दितग्रहः ॥ १६ ॥

उच्यते गुणवादं स वेदानां सृष्ट्यसम्भवात् ।

अन्यथाऽथर्ववेदस्याऽसृष्ट्येन्नत्वमापतेत् ॥ १७ ॥

यदि ऋग्वेदादि शब्दसे ऋगात्मक वेद ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है तो 'वेदो वा प्रापदर्शनात्' इस अधिकरणके साथ विरोध होगा । "त्रयो वेदा अमृज्यन्ते । अमृज्यन्ते ऋग्वेद वायोर्यजुर्वेद । आदित्यात् सामवेद उच्चैर्ऋचा क्रियते उपाशु यजुषा । उच्चै साम्ना" ऐसा मन्त्र है । प्रथम ऋग्वेदादि पदप्रयोग किया । बादमे केवल ऋग् यजु इत्यादि कहा । तो यजुर्वेदमे जो ऋग् मन्त्र है उसे भी ऊँचे स्वरमे बोलना है क्या ? इस शकामे जैमिनि ने कहा—नहीं । उपक्रममे ऋग्वेदादि कहा । अतः यजुर्वेदमे आया हुआ ऋक् भी यजुर्वेद ही है । उसका उपाशुपाठ ही होगा ऐसा सिद्धान्त किया । आपके मतम ऋग्वेद यजुर्वेद आदिका ऋगात्मक वेद इत्यादि अर्थ होनेसे यजुर्वेदमे ऋची हुई ऋचा भी ऋगात्मक वेद है ही । तब ऊँचा प्रयोग क्यों नहीं होगा ? अतः ऋग्वेदादि शब्द प्रयोगस्थलमे ऋगात्मक वेद ऐसा अर्थ है ही नहीं । इस पूर्वपक्षका समाधान यह है कि "त्रयो वेदा अजायन्ते" इत्यादि गुणवाद है । भूताथवाद नहीं । क्योंकि वेदोकी सृष्टि ही नहीं होती । अन्यथा वहीपर अथर्ववेदका असग्रह होगा । अतः वहा ऋग्वेदादि गुणवाचकद्वारा उपक्रममात्र है । वह भी उच्चैर्ऋचा क्रियते इत्यादि विधानार्थ । किन्तु जहा वस्तुकथन स्थलमे त्रिवेदीपदका प्रयोग है वहा अथर्ववेदका असग्रहवाप होनेसे ऋगात्मकवेद इत्यादि अर्थ करना ही पड़ेगा ॥ १५-१७ ॥

प्रकृते वस्तुकथनान्गुनतापस्यपास्तये ।

ऋगादिपरकः शब्दो न त्वग्वेदादितत्परः ॥ १८ ॥

प्रकृतमे वस्तुकथन है (अकारादिका अर्थ क्या है यह कह रहे हैं) तब अथर्ववेदकी असग्रहापत्तिनिवारणार्थ त्रयीपदसे ऋग्वेदादि न लेकर ऋगादि ही लेना चाहिये ॥ १८ ॥

वेदः शिवः शिवो वेद इत्याहोपनिषद्ब्रह्मचः ।

विशेषं तत्र चाह स्म भट्टाचार्यः कुमारिसः ॥ १९ ॥

विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे ।

श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॥ २० ॥

वेदाश्चक्षुषि विज्ञानं देहश्चेति विभज्यते ।

ज्ञानकाण्डं त्रयीत्युक्तं ज्ञान त्रय्यन्तलक्षणम् ॥ २१ ॥

त्रयो सांख्यमिति श्लोकेऽप्येवमर्थं त्रयीपदम् ।

ज्ञानकाण्ड पृथक् तस्मादाचार्यस्यापि संमतम् ॥ २२ ॥

“वेद. शिव शिवो वेद” इस प्रकार उपनिषदमे शिवको वेदरूप बताया है। अतएव वेदबोधक ओकार व्यस्त शिवबोधक है। इसमे कुछ विशेषता कुमाङ्गिभट्टने दिखाई है। वे कहते हैं—शकर विशुद्ध ज्ञानशरीर है। तीन वेद उनकी तीन चक्षु है, इत्यादि। वहां त्रिवेदीपदसे कर्मकाण्डप्रतिपादक वेद तथा विशुद्धज्ञानपदसे विशुद्धज्ञानबोधक वेदान्त विवक्षित है। यह भेद पुष्पदन्ताचार्यको भी अभिमत है। “त्रयी मास्य” यहाँ त्रयीपदसे कर्मकाण्ड विवक्षित है। अत ज्ञानकाण्ड पृथक् आचार्याभिमत है ॥१९-२२॥

नन्वर्थज्ञापकत्व हि त्रयीत्रय्यन्तयोः समम् ।

कुतो विभाग क्रियते वेदत्वेनैकरूपयोः ॥ २३ ॥

विषयाणां विभागाच्चेदुपास्तिश्च विभज्यताम् ।

प्रतिप्रकरणं चतदापद्येतेति चेन्न तत् ॥ २४ ॥

व्यावहारिकनानात्वबोधिका भवति त्रयोः ।

पारमार्थिकमेकत्वा त्रय्यन्तो विनिवेदयेत् ॥ २५ ॥

अप्रत्यभिज्ञायमानकर्मणां भेद इष्यते ।

शाखाभेदादितोऽङ्गाङ्गिभावः सानिध्यतो भवेत् ॥ २६ ॥

शाखाभेदे विधूर्यैव त्रय्यन्तेष्वखिलेष्वपि ।

एक ब्रह्मात्मक तत्त्वं विस्पष्टं प्रतिपाद्यते ॥ २७ ॥

विषया अपि नानैव कर्तृकर्मद्वयस्तथा ।

त्रय्यन्तेषु न कोऽप्यस्ति सर्वेष्वपि भिदात्तवः ॥ २८ ॥

तथा च सर्ववेदान्तबोधयं नानात्ववर्जितम् ।

विशुद्धमेव विज्ञानं पृथक्कृत्य प्रदर्शयते ॥ २९ ॥

शका होगी कि त्रयीका ही अन्त त्रय्यन्त-वेदान्त है। पृथक् कर बतानेका क्या मतलब ? जबकि अर्थज्ञापकत्व दोनोंमे समान है। (विषय भेदसे पृथक्करण हो तो अग्निहोत्र दर्शपूर्णमासादि विषयभेदसे भी पृथक्करण क्यों नहीं ?) इसका उत्तर है कि त्रयी व्यावहारिक नानात्वका प्रतिपादक है। त्रय्यन्त पारमार्थिक एकत्वका प्रतिपादक है। त्रयीमे शाखा भेदमे अप्रत्यभिज्ञात कर्मोंका भेद है। एक शाखामे भी सानिध्यमें अङ्गाङ्गि भाव है। वेदान्तमे तो शाखाभेदादिप्रयुक्त कोई भेद नहीं। शाखाभेदको किनारे रखकर सर्वत्र एक ब्रह्मतत्त्वका ही प्रतिपादन है। त्रयीमे विषय नाना है। कर्ता कर्म आदि नाना है। समस्त वेदान्तमे देख लो भेदका नामो-निश्चाना नहीं मिलेगा। अतः सर्ववेदान्तबोध्य भेदवर्जित विशुद्धविज्ञानको पृथक्कर दिखाना उचित ही है ॥ २३-२९ ॥

अत एवात्र हि ब्रह्मविद्याया ऐक्यदर्शनात् :

सर्वासूपनिषत्सुकेचिद् प्रकरणं विदुः ॥ ३० ॥

यद्यप्युपासनाभेदस्त्रय्यन्तेष्वपि विद्यते ।

तथापि मुख्यस्त्रय्यन्तो ब्रह्मतत्त्वावबोधकः ॥ ३१ ॥

इसलिये ब्रह्मविद्याकी एकताको देखकर कई चिद्धानोने समस्त उप-निषदोमे एक ब्रह्मविद्याप्रकरण माना। उपासना भिन्न होनेपर भी मुख्य वेदान्त ब्रह्मतत्त्वप्रतिपादक ही है। उसमे तो भेद है नहीं यह निश्चित है ॥ ३०-३१ ॥

ननु वेदः शिवस्तत्र विभागस्तु कथं शृणु ।

विशुद्धज्ञानदेहोऽयं त्रिवेदोदित्यलोचनः ॥ ३२ ॥

यदि त्रयी और त्रय्यन्त इस प्रकार विभक्त हैं तो वेदरूपी शिवमे भी यह विभाग होना चाहिये। है ही। सुनो—विशुद्ध ज्ञान शिवका देह है। त्रयी तीन नेत्र हैं ॥ ३२ ॥

ननु त्रय्यन्तविज्ञानानुक्तैर्न्योन्यमिहेति चेत् ।

मैव तुरीयविज्ञानं ध्वनिमिर्ह्यविरूप्यते ॥ ३३ ॥

यदि त्रयी और त्रय्यन्तको पृथक् किया तो "त्रयी तिलः" श्लोकमे त्रय्यन्तका अप्रहण होनेसे न्यूनता क्यों नहीं ? सुनो, त्रयीसे ज्ञान लेना आगे बतायेंगे। त्रय्यन्तसे ब्रह्मविज्ञान लिया जाता है। वही तो तुरीय तत्त्व है। उसको तो ध्वनिया सगृहीत करेगी। तब न्यूनता कहा है ? ॥ ३३ ॥

त्रयी वर्णत्रयेणोक्ता त्रयन्तो ज्ञानलक्षणः ।

तुरीयरूपो ध्वनिर्मिधृत इत्याशयो मुनेः ॥ ३४ ॥

तीन वर्ण अ-उ-म से तीन वेद लिये । और ज्ञानरूपी वेदान्त तुरीयरूप है । उसे ध्वनियोंने अवरुद्ध किया यह मुनिका आशय है ॥ ३४ ॥

त्रयीघर्मं प्रपन्ना ये लभन्ते से गतागतम् ।

त्रयन्ताथंप्रतिष्ठाश्च मुच्यन्ते भवबन्धनात् ॥ ३५ ॥

जो त्रयीघर्मनिष्ठ है वे संसारके आवागमन में पड़ते हैं ऐसा गीतामें कहा है । त्रयन्तार्थनिष्ठ भवबन्धमुक्त होते हैं ॥ ३५ ॥

विज्ञानं तीर्णविकृति विकृतिस्तु त्रयी मता ।

मनोवृत्त्यात्मता त्रय्या भाष्यकांश्च दर्शिता ॥ ३६ ॥

विज्ञान तीर्णविकृति है । त्रयी विकृतिरूप है । क्योंकि वेदोंको तैत्तिरीय भाष्यमें मनोवृत्तिरूप बताया ॥ ३६ ॥

ननु वृत्तिस्वरूपत्वं त्रय्याश्चेदुच्यते तदा ।

कथं शम्भोर्व्यंस्तरूपं त्रयी स्यादिति चेन्न तन् ॥ ३७ ॥

वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं वेद इत्युच्यते ततः ।

परमेशस्वरूपत्वं वेदानां घटतेतराम् ॥ ३८ ॥

यदि वेद मनोवृत्तिरूप है तो शिवजीका व्यस्तरूप किस प्रकार ? मुनो । वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य ही वेद है । अतः वेद परमेश्वररूप और परमेश्वर वेदरूप हो सकता है ॥ ३७-३८ ॥

नन्वेव शिवश्चक्षुःपि वेद स्यान्न शिवः स्वयम् ।

कृतस्नः शिवो वेदतया नोररीक्रियते यतः ॥ ३९ ॥

मैवं प्रागेव निर्णोतं प्रत्यङ्ग पूर्ण एव सः ।

अखण्डत्वान्महेशस्य कृतस्नोऽतः कथिता हरः ॥ ४० ॥

फिर भी वेद केवल शिवचक्षु हुए । स्वयं शिव नहीं । क्योंकि सपूर्ण शिवको वेदत्वेन स्वीकार नहीं कर रहे । यह भी बात नहीं । क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि भगवान अखण्ड होनेसे प्रत्यङ्ग पूर्ण ही है । अतएव चक्षुमात्र कहनेपर भी पूरा शिव ही उक्त हो जाता ॥ ३९-४० ॥

उपास्योपाध्यवच्छिन्न व्यस्तरूप निगद्यते ।

चैतन्य तेन सकलमुपपन्न मयेदिति ॥ ४१ ॥

फिर एक आंख कहनेसे भी पूर्णशिव आ जाता है। तीन आंख आदिका वयो वर्णन है ? सुनो। उपास्य उपाधिविशेषसे अवच्छिन्न चैतन्य व्यस्तरूप बनाया गया है। अतः कोई अनुपपत्ति नहीं है ॥ ४१ ॥

नन्वेवं सति वेदान्तः शिवरूपो न सिध्यति ।
 त्रिवेदी खलु चक्षुःपि वेदान्तस्तु किमात्मकः ॥ ४२ ॥
 न च विज्ञानरूपो यो देहस्त्रयन्तताऽस्य हि ।
 उच्यतेति वाच्यं तद्व्योधवचनादशंनादिह ॥ ४३ ॥
 अणुभिर्ध्वनिभिर्ज्ञानं तुरीयमवर्धयते ।
 न हि ध्वनय एव स्युर्वेदान्तोऽवाचकत्वतः ॥ ४४ ॥
 अकारादिस्त्रयोः श्रूयाद् वेदान्तं न ध्वनिर्ध्वेत् ।
 वेदान्तसंप्रहस्तेन नवतां दुर्यटो भवेत् ॥ ४५ ॥
 सत्यमत्राभिदामूरीकृत्य वेदान्ततुर्पयोः ।
 पृथग्वेदान्तरूपत्व ज्ञानदेहस्य नोदितम् ॥ ४६ ॥

पूर्वपक्ष — यदि तीन वर्णोंसे कर्मकाण्डात्मक त्रयी विवक्षित है तो वेदान्तका असंग्रह होगा। तीन वेद तो तीन चक्षु हुए। अब वेदान्त क्या है बताइए। यह कहना संगत नहीं कि विशुद्धज्ञानरूप शरीर ही वेदान्त है। क्योंकि इस बात को बतानेके लिये अकारमे कोई अक्षरादि नहीं है। आशा यह थी कि जो सूक्ष्म ध्वनि है वह वेदान्तको कहेगी। परन्तु वह वाचक नहीं, केवल तुरीयका अवरोधमात्र करेगी। अकारादि ऋग्वेदादिके वाचक हैं। वैसे ध्वनि वेदान्तका वाचक नहीं है। इस पूर्वपक्षका उत्तर यह है कि वेदान्तको और विज्ञानको एक मानकर यहां वेदान्तको ज्ञानदेहरूपता नहीं बतायी। अर्थात् ध्वनियोंसे तुरीयज्ञान अवरुद्ध हुआ तो वेदान्तशास्त्र भी अवरुद्ध ही समझना चाहिये ॥ ४२-४६ ॥

यस्तुतस्तु ध्वनिष्वेव विशेष भग्महे वयम् ।
 प्रभिन्वपञ्जन्ति केचित्तु वर्णान् केचिद्वदन्ति च ॥ ४७ ॥
 व्यञ्जयन्ति ककारादीन् ध्वनयः प्रायशो नृणाम् ।
 अकाराद्युत्तरमवा अज्ञानान्यास्तु ते मताः ॥ ४८ ॥
 अन्यथा ध्वनयः सर्वेऽत्ररूपीरस्तुरीयकम् ।
 विशेषोऽनो ध्वनीना स्यादोकाराद्युर्ध्ववर्तिनाम् ॥ ४९ ॥
 समुत्स्थापयन्त्येव वेदान्तान् ध्वनयस्ततः ।
 शिवदेहश्च वेदान्ता इति सर्वं समञ्जसम् ॥ ५० ॥

वस्तुतः हम ध्वनिप्रयोगे ह कुछ विशेषता मानने है। कुछ ध्वनि वर्णाभिव्यञ्जक है। कुछ उगास्थापक है। प्रायः ध्वनि कक रादिवर्ण व्यञ्जक मानी जाती है। किन्तु आकारादि मन्त्रोत्तर भावी ध्वनि असामान्य है। अन्यथा उनसे तुरीयका अवरोध कैसे होता। यदि सभी ध्वनिमे यह विशेषता होती तो घटादि पदकी ध्वनिमे भी तुरीयावरोध क्यों नहीं होता? अतः अकाराद्यन्तर ध्वनिप्रयोगे विशेषता माननी ही पड़ेगी। ओकारोत्तर ध्वनि वेदान्तोको उपस्थित करायेगी ही। वह शिवजीका शरीर है। अतः सर्वसामञ्जस्य है ॥ ४७ ५० ॥

वाचकत्व ध्वनीना न वैयाकरणरोक्तिः ।
 तथाप्युपस्थापयेपुरथं शक्तिविशेषतः ॥ ५१ ॥
 तच्चाभिप्रेत्य मुनिनाऽवरुन्धानमितोरितम् ।
 अचिन्त्यशक्तिबोधायमवरोधोक्तिराञ्जसो ॥ ५२ ॥

वैयाकरणरोक्तिसे ध्वनिवाचक नहीं है। फिर भी हमारे मतमे ध्वनि भी विलक्षण शक्ति (वाचकता शक्ति नहीं किन्तु अचिन्त्य शक्ति) से अर्थोपास्थापन करेगी ही। इसे भी हृदयमे रखकर अभिदधत् से पृथक् 'अवरुन्धान' ऐसा मूलमे कहा। अचिन्त्यशक्तिबोधनाथं अवरोधाक्तिकी उपपत्ति है ॥ ५१ ५२ ॥

परे तुरीयदेनेव त्रय्यन्तोऽप्युपगृह्यते ।
 तेन न भ्रूतापत्तिस्त्रय्यन्तोऽभनिवन्धना ॥ ५३ ॥
 न चैव ध्वनिभिः कस्मात्तुरीयमवरुन्धताम् ।
 वेदान्तशब्दवृत्तिर्हि गानसो गृह्यते यत ॥ ५४ ॥
 तदवच्छिन्नचैतन्यं गोचरतापक्षरंस्त्रिभिः ।
 शुद्धं परमचैतन्यं ध्वनिभिर्ह्यवरुह्यते ॥ ५५ ॥
 वेदान्तजन्यवृत्त्यन्तग्रहणेऽप्युच्यतेऽक्षरं ।
 तदवच्छिन्नचिन्त्रेण तदमिव्यङ्ग्यचैतन ॥ ५६ ॥

अन्य परम मनीषी कहेत है कि तुरीसे त्रय्यन्त (वेदान्त) भी संगृहीत होता है। अतः वेदान्तका छोड़नेसे जो भ्रूतापत्ति हो रही थी उसका भय नहीं है। तब प्रश्न होगा कि फिर ध्वनिप्रयोगसे तुरीयके अवरोधकी क्या जरूरत रही? उत्तर है कि अकारादि वर्णामे वेदाकार मानसवृत्ति संगृहीत होनेसे वेदान्तवाक्याकार वृत्तिका ही उपग्रहण होता है तुरीयका नहीं। वेदाकारवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य वद है ऐसा मानापर तुरीय चैतन्य

नहीं आता । अधिकमे अधिक वेदान्तग्रन्थवृत्ति पर्यन्त वेदपदसे आप ग्रहण कर सकेंगे । तो भी तुरीय चैतन्य नहीं आता । क्योंकि अखण्डाकारवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य अलग है, अखण्डाकारवृत्त्यभिव्यक्तचैतन्य अलग है । अखण्डाकारवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य तो परिच्छिन्न ही होगा । वहींतक अक्षरों (अ उ म) की गति हो सकती है । किन्तु तुरीय चैतन्य तदवच्छिन्न नहीं तदभिव्यङ्ग्य है ॥ ५३-५६ ॥

तिस्रो वृत्तौः

तिष्ठा वृत्तीवृत्तयस्तु जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तयः ।
 वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं बोध्यमत्रापि पूर्ववत् ॥ ५७ ॥
 न वृत्तिरेव भगवद्व्यस्तरूपं भवेदतः ।
 चैतन्यरूपो गिरिशो व्याख्येयोऽनूक्तरोतितः ॥ ५८ ॥

त्रयीके बाद तिस्रो वृत्तौः कहा है । जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीन वृत्तियाँ हैं । यहां भी पूर्ववत् वृत्तिसे वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य समझना चाहिये । क्योंकि भगवानका व्यस्तरूप वृत्ति नहीं हो सकता । अतः चैतन्यरूप शंकर अर्थ उक्तरीत्या जाना पड़ेगा ॥ ५७-५८ ॥

अकारो विश्वरूपः स्यादुकारस्तैजसो मतः ।
 मकारस्तु भवेत्प्राज्ञ इत्याचार्योक्तितोऽपि च ॥ ५९ ॥
 वैश्वानरो जागरितस्थानो मात्राऽऽदिमा भवेत् ।
 स्वप्नस्थानस्तैजमश्च द्वितीयोकारलक्षणा ॥ ६० ॥
 प्राज्ञस्तृतीयमात्रा स्यात्सुषुप्तिस्थान उच्यते ।
 इत्येव स्पष्टमाचष्टे भाण्डुयश्च्युतिरेव च ॥ ६१ ॥

आकार विश्व है, उ तैजस है, म प्राज्ञ है ऐसा आचार्य वचन भी है । भाण्डुययोमें भी यह स्पष्ट कहा है—प्रथम मात्रा (अकार) वैश्वानर है द्वितीय मात्रा (उकार) तैजस है, तृतीयमात्रा (मकार) प्राज्ञ है इस प्रकार च्युतियोमें भी अकारादिका अर्थ अवस्थामात्र नहीं किन्तु जाग्रदादि अवस्थास्थानीय चैतन्य अर्थ बताया है ॥ ५९-६१ ॥

त्रिभुवनम्

भुवनत्रयमप्येयमोकारार्थः प्रकीर्तितम् ।
 स्वर्गो भूमिश्च पातालमकाराविभवेत्कमात् ॥ ६२ ॥
 स्वर्गो नाम षडूर्ध्वं ये भुवः स्वश्च महो जनः ।
 तपः सत्यमिमांल्लोकान् पिण्डीकृत्य निगच्छते ॥ ६३ ॥

एते सत्त्वप्रधानाः स्युर्भूलोको भूमिरुच्यते ।
 अयं रजःप्रधानः स्याद्रजोमुख्या हि मानवाः ॥ ६४ ॥
 अतलं वितलं ध्रुव सुतलं च रसातलम् ।
 तलातलं महातलं पातालं चेति सप्तकम् ॥ ६५ ॥
 पातालशब्दितं तच्च तमोमुख्यं भवेदिति ।
 गुणत्रयप्रधानत्वाद् भुवनत्रयमुच्यते ॥ ६६ ॥
 ऊर्ध्वलोकाः स्वदच्यन्ते सत्त्वस्य श्रेष्ठता यतः ।
 मध्यलोको भवेद् भूस्तु रजसो मध्यता यतः ॥ ६७ ॥
 अधोलोकारच पाताला याप्यत्वं तमसो यतः ।
 भुवनत्रयमेतच्च शम्भोरङ्गत्रयं भवेत् ॥ ६८ ॥
 धानामि शिरसः स्वर्गः कटधन्तं भूस्ततो भवेत् ।
 धापादं चैव जङ्घायाः शम्भोः पातालसप्तकम् ॥ ६९ ॥

भुवनत्रय—स्वर्ग, भूमि, पाताल क्रमशः अकार, उकार, मकार का अर्थ है। भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य ये ऊपरके छः लोक मिलाकर स्वर्ग कहलाता है। ये सत्त्वप्रधान लोक हैं। भूलोक भूमिको कहते हैं। यह रजः-प्रधान होता है। अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल ये सात पाताल हैं। ये तमःप्रधान हैं। इसप्रकार चौदह लोकोंका तीनमें पिण्डीकरण गुणत्रयकी यथाक्रम प्रधानतासे है। प्रकारान्तरसे इन्हें उर्ध्व, मध्य और अधः भी कहते हैं। उपर नीचे होनेसे नहीं किन्तु स्वर्गलोक सत्त्वगुणयुक्त होनेसे श्रेष्ठ है, रजोगुणयुक्त होनेसे भूलोक मध्यम है तमोगुणयुक्त होनेसे पाताल कनिष्ठ है। इसकारणसे ऊर्ध्व, मध्य, अध विभाग है। ये तीन भुवन शंकरके तीन अंग है। सिरसे नाभितक स्वर्ग है। वहासे कटितक भूलोक है। जांघसे पाद तक पाताल है ॥ ६२ ६९ ॥

ननु पादो मही पादतलं पातालमीशितुः ।

इत्युक्तं प्राक् कथं मह्याः कटित्वमधुनोच्यते ॥ ७० ॥

तन्नोपास्तिप्रभेदेन भिन्ना भवति कल्पना ।

ततोऽन्यथान्यथाप्युक्तमन्यत्र न विसंगतम् ॥ ७१ ॥

पहले आपने शंकरका पाद पृथिवी, पदतल पाताल बताया। अभी कह रहे हैं कटि पृथिवी है, यह कैसे? उपासनाके भेदसे भिन्न कल्पना होती है। अतएव अन्यान्य स्थलोंमें और भी भेद कर के बताया है तो भी कोई विसंगति नहीं है ॥ ७०-७१ ॥

ननु चैवमतद्रूपे तद्रूप्यारोप एव सः ।
 मैवं तदुत्थं तद्रूपं नातद्रूपमतो जगत् ॥ ७२ ॥
 अङ्गत्वकल्पनामात्रं तत्र नानाविधं भवेत् ।
 उपास्तीनां प्रभिन्नत्वान्नातद्रूपमतो जगत् ॥ ७३ ॥
 भ्रूभुवः स्वरिमाल्लोकानन्ये तु भुवनत्रयम् ।
 व्याचक्षिरे तन्मतेऽपि रीतिरेषा मयोदिता ॥ ७४ ॥

यदि पादादि पाताल है इत्यादि उपासना मात्र है तो अतद्रूपमें तद्रूप कल्पना हुई । वस्तुतः पातालादि शकरका व्यस्तरूप नहीं हुआ । जैसे मूर्तिमें भगवदारोप किया तो स्वयं मूर्ति भगवानका रूप नहीं हो जाती । इसका उत्तर यह है कि जगत् भगवद्रूप होनेसे भगवद्रूप ही है । हाँ उसमें पादत्व कटित्वादिकल्पना उपासनार्थ होनी है ॥ ७२-७४ ॥

लोकवच्छिन्नचैतन्यं व्यस्तरूपं तु वस्तुतः ।

अङ्गानि पूर्णरूपाणोत्पेतच्च प्राग्वदीक्ष्यताम् ॥ ७५ ॥

वस्तुतः भुवनावच्छिन्न चैतन्य ही व्यस्तरूप है । जैसे पातालावच्छिन्न चैतन्य पाद इत्यादि । और पादादि अग पूर्ण परमेश्वर ही है यह हम पहले कह आये ॥ ७५ ॥

श्रीनवि सुरान्

सुराश्चयस्तथोकारस्तत्राकारो विधिर्भवेत् ।

उकारस्तु मधेद्विष्णुर्मकारश्च महेश्वरः ॥ ७६ ॥

ब्रह्मा शंभोर्वाभमागाद्विष्णुर्दक्षिणनागतः ।

हृदयाच्छैव रुद्रः स्यादिति तद्रूपता स्फुटा ॥ ७७ ॥

तीन देव भी ओकारार्थ है । अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार महेश्वर है । शिवके यामभागसे ब्रह्मा, दक्षिण भागसे विष्णु, हृदयसे रुद्र उत्पन्न हुए । अतएव तीनोंकी शिवरूपता स्पष्ट ही है ॥ ७६-७७ ॥

संहारकार्यं प्रसूये नाद्येतेन हेतुना ।

शिवोऽहमिति रुद्रः स्वं समायापावतिष्ठते ॥ ७८ ॥

अत एव प्रधानस्य शिवरूपस्यमेव च ।

सुदुःखस्यहेतोश्च रुद्रस्याभ्युपगम्यते ॥ ७९ ॥

महारकार्य तो प्रलयमें होगा । आज रुद्रका दूसरा कोई नाम नहीं । अत अपनेको शिवोऽहमिति समझते हुए समाधि लगाये पाकर बैठे हैं । अतएव

शंकरकी प्रधानता है। शिवोऽह इस वृत्तिके कारण शिवरूपता भी है। हृदयोत्पन्न होनेसे भी प्रधानता आदि है ॥ ७८-७९ ॥

ननु सृष्टिस्थितिलया रजःसत्त्वतमोगुणाः ।
इत्यादीनि त्रिकान्यत्र न प्रोक्तानि कथं न्विति ॥ ८० ॥

अत्राहुस्तानि चात्रोपलक्षणोपानि सर्वशः ।
न्यूनतापरिहाराभंमोकारार्यंविचारणे ॥ ८१ ॥

वस्तुतो भगवद्व्यस्तरूपमात्रमिहोच्यते ।
गताच्च चापरं सर्वं भुवतत्रयकोतंतात् ॥ ८२ ॥

सृष्टि स्थिति लय, रज सत्त्व तम इत्यादि त्रिक कई हैं उन सर्वको यहाँ क्यों नहीं बताया ? इस विषयपर कुछ मनीषियोंका कहना है कि उनका भी यहाँ उपलक्षण समझना चाहिये। अकारार्यं विचारमें न्यूनता न हो एतदर्थं उपलक्षण आवश्यक है। वस्तुतः भगवानका व्यस्तरूप मात्र यहाँ कहना है। भुवनत्रय कह दिया तो उसीमें अन्य सभी जडतत्त्व समाविष्ट हो जाते हैं जिससे अवच्छिन्न चैतन्यको व्यस्तरूपमें ग्रहण करना है ॥ ८०-८२ ॥

अकाराद्यैः

सन्धिवर्णो ह्यकारोकारयोरोकारतां व्रजेत् ।
ओष्ठाच्छादनतश्चीच्छो मकारो नि सृतो भवेत् ॥ ८३ ॥

ततः परं ध्वनिः कण्ठान्नात्तामार्गाद्विनिःसरेत् ।
स च बिन्दुरिति प्रोक्तो विद्वद्भिस्तन्त्रधेदिमिः ॥ ८४ ॥

बिन्दूद्भ्रवान्तरं च भवेद् ध्वनिपरम्परा ।
घण्टानादवदेवाय नाव इत्यप्युदीर्यते ॥ ८५ ॥

किन्तु भेदः कृतो नात्र संक्षेपाद् बिन्दुनादयोः ।
तुयं च तुर्यातीत च वक्तव्यं स्यात्पुण्यक् तदा ॥ ८६ ॥

नैवास्त्यत्युपयोगोऽस्य तुरीये यागगोचरे ।
कुतस्तु कल्प्यतां भेद इत्याचार्यास्तु मन्वते ॥ ८७ ॥

अ, उ की संधि करने पर ओ बनता है। ओठको बंद करते हुए मकार नि सृत होगा। उसके बाद कंठसे नासिका द्वारा ध्वनि निकलेगी। वह बिन्दु है। फिर घटानादके समान ध्वनिपरंपरा चलती है वही नाद है। परन्तु यहाँ बिन्दु और नादका भेद नहीं किया गया। वैसा करनेपर उसका

अर्थ तुरीय और तुरीयातीत करना पड़ेगा । परन्तु उसका कोई विशेष उपयोग सिद्ध नहीं होगा । तब भेदकल्पना क्यों करें ? ऐसी आचार्यकी मान्यता है ॥ ८३-८७ ॥

अकारादिषु वर्णत्वाद्वाचकत्वमुपेयते ।
अकाराद्यैरतो वर्णैरित्येवं मुनिनोदितम् ॥ ८८ ॥
तथाभिवदधदित्युक्तं वाचकत्वावबुद्धये ।
अभिधा शक्तिपर्यायः शक्तं वाचकमुच्यते ॥ ८९ ॥

अ, उ, म में वर्णत्व और वाचकत्व दोनों हैं । अतः “अकाराद्यैर्वर्णः” कहा “त्रिभिरभिवदधत्” यहां अभिधा शक्तिको कहते हैं । शक्तिमान ही वाचक माना जाता है ॥ ८८-८९ ॥

नादस्य वर्णरूपत्वं नेति तानगदीव् ध्वनीन् ।
अवरुन्धानमित्याह न चाभिवदधदित्यपि ॥ ९० ॥

नाद वर्णरूप नहीं है । अतः उसे ध्वनि कहा । वाचक भी नहीं अतः अभिवदधत् न कहकर “अवरुन्धानं” कहा ॥ ९० ॥

तीर्णविकृति

अद्यादयस्तु सर्वेऽपि प्रोक्ता विकृतिरूपिणः ।
पादोऽस्य सर्वासूतानीत्येतद्विकृतिमब्रवीत् ॥ ९१ ॥
यत्पुनस्तोर्णविकृति त्रिपाद् ब्रह्म स्वयंप्रभम् ।
अयमर्थे तदोकारो ध्वनिभिः परमं पदम् ॥ ९२ ॥

त्रयी, तीन वृत्ति आदि सभी विकृति है । एक पाद विकृतिरूप है । जो त्रिपाद्ब्रह्म है वह स्वप्रकाश तथा विकृतिसे परे है । उस पद को अकार ध्वनियोक्ते अवरुद्ध (सगृहीत) करता है ॥ ९१-९२ ॥

ननु च प्रकृतिस्तोर्णविकृतिः सांख्यसंमता ।
किं तदेव त्रिपाद् ब्रह्म मेव विकृतिरेव सा ॥ ९३ ॥
सृष्टिकाले हि यियमा विकृतिः प्रकृतेर्भवेत् ।
प्रसवे स्वस्वरूपेण प्रकृतेर्विकृतिर्भवेत् ॥ ९४ ॥
सत्त्वं हि सत्त्वरूपेण रजोरूपेण च रजः ।
तमोरूपेण च तमो यिद्युतिप्रलयोऽपि च ॥ ९५ ॥

सांख्य शंका करते हैं कि-“मूलप्रवृत्तिः” के अनुसार प्रवृत्ति तीर्ण-विकृति है । क्या वही आपका त्रिपाद् ब्रह्म है ? उत्तर है प्रवृत्ति भी विकृति-

रूप है, तीर्णविकृति नहीं। सृष्टिकालमें प्रकृतिसे महत्त्व इत्यादि विषय विकार होता है। प्रलयमें प्रकृतिसे प्रकृति ही होगी। सत्त्व सत्त्वरूपसे, रज रजोरूपसे, तम तमोरूपसे विकारको प्राप्त होते रहते हैं ॥ ९३-९५ ॥

सांख्याः समविकारं तु परिणामं प्रचक्षते ।

किं नामभेदतस्तावद् विकारो हि स संमतः ॥ ९६ ॥

सांख्यवाले समविकारको परिणाम कहते हैं। लेकिन नाम बदलनेसे क्या ? विकार तो हो ही गया ॥ ९६ ॥

क्वचित्स्वाकारतो गङ्गा विकरोति शिलोच्चये ।

क्वचिद्विकसिताकारा विकरोत्यन्धिसंनिधौ ॥ ९७ ॥

तथापि गङ्गा गङ्गैव जलं च जलमेव तत् ।

न जलं तैलतामेति समा विकृतिरेव सा ॥ ९८ ॥

विकरोत्येव सलिलं समरूपं न संशयः ।

विषमं तु विकुर्वीत दुग्धं दध्यात्मना यथा ॥ ९९ ॥

मा विकार्योद् विषमतः प्रलये प्रकृतिः खलु ।

विकरोति समं तस्मात्त्र तीर्णविकृतिर्हि सा ॥ १०० ॥

विकरोत्यनिशं मर्त्यो न पुनर्महिषो भवेत् ।

विकुर्वन्ति च बीजानि कुसूलादौ हि नित्यशः ॥ १०१ ॥

क्षेत्रे त्वङ्कुरभावेन विषमं तु विकुर्वन्ते ।

समो वा विषमो वास्तु विकारत्वं न होयते ॥ १०२ ॥

गंगोत्तरी आदि पहाड़ी स्थलोमें स्वाकारसे गंगा विकारित होती है। गंगासागरदिमें विशालरूपसे। उससे क्या ? गंगा-गंगा ही है। जल-जल ही है। जल तेल नहीं होता। फिर भी समविकार है। विषम विकार है दूधका दही बनना। विषम विकार न हो किन्तु प्रलयमें प्रकृतिका समविकार है। अतः वह तीर्णविकृति नहीं हो सकती। मनुष्य शरीर निरन्तर विकारको प्राप्त होना है। तो क्या वह मनुष्यसे भैंसा बनता है ? कोठेमें बीज नित्य विकारित होता है। हां, खेतमें अंकुररूपेण विषमविकार होता है। चाहे सम हो चाहे विषम। विकार तो विकार ही है ॥ ९७-१०२ ॥

सृष्टौ सूर्यपरिस्पन्दान्भवेन् कालस्य कल्पना ।

प्रकृतिस्पन्दतश्च प्रलये कालकल्पना ॥ १०३ ॥

कल्पन्ते तद्विकारेण क्षणमासादयो लये ।

विकार एव स्पन्दोऽयं सोऽङ्गीकार्योऽस्त्रिंशत्परि ॥ १०४ ॥

अन्यथा तु कियान् कालः प्रलयोऽयं भवेदिति ।

निश्चयानामवतः शास्त्रमप्रामाण्यं भजेदिति ॥ १०५ ॥

। सूर्यपरिस्पन्दसे सृष्टिमें कालकल्पना है । प्रलयमें सूर्य है नहीं । वहाँ प्रकृतिस्पन्द से कालकल्पना है । प्रकृतिस्पन्दसे वहाँ क्षणमासादि कल्पना है । यह स्पन्द आखिर विकार ही हुआ । यदि स्पन्द नहीं मानेंगे तो कितने समयतक प्रलय है यह अनिश्चित होगा और कालावधिबोधक शास्त्र अप्रमाण होगा । (तात्पर्य यह है कि कोई सांख्य या अन्य मतारम्बी यह कहें कि प्रलयमें प्रकृति प्रकृतिरूपेण परिणत होती है ऐसा हम नहीं मानेंगे तब प्रकृति भी तीर्णविकृति क्यों नहीं ? इसका उत्तर है-कालपरिमाणसंपादनार्थ अगत्या सबको प्रकृतिस्पन्द प्रलयमें मानना ही होगा । "रात्रि युगस्रान्तां" यह शास्त्र है ॥ १०३-१०५ ॥

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्धेभ्यश्च परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरारामा महान् परः ॥ १०६ ॥

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः ।

पुरुषाच्च परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ १०७ ॥

अव्यक्तान्तेन्द्रियादीनि सविकाराणि सर्वशः ।

अत एव परस्तोर्णविकृतिः पुरुषः श्रुतः ॥ १०८ ॥

भूतिमें कहा है—इन्द्रियसे परे अर्थ, उससे परे मन, फिर महत्त्व-उससे परे अव्यक्त और अव्यक्तसे परे पुरुष है । पुरुषसे आगे कोई नहीं, वही सीमा है, वही परमगति है । परन्तु अव्यक्तपर्यन्त परता कारण होनेसे युक्त है । अव्यक्तसे पुरुष पर क्यों है ? अव्यक्त अनादि होनेसे उसका कारण तो पुरुष नहीं है । तब यही मानना होगा कि अव्यक्त सविकृति है, पुरुष तीर्णविकृति है, इसलिये पुरुष पर है ॥ १०६-१०८ ॥

तुरीयं ते धाम

नन्तःप्रज्ञबहिष्प्रज्ञोभयतःप्रज्ञरूपमाक्

न प्रज्ञं नापि चाऽप्रज्ञं तुरीयं धाम तत्प्रभोः ॥ १०९ ॥

अहृष्टाव्यवहार्यात्मप्रपञ्चोपशमं शिवम् ।

अद्वैतं परमं शान्तं चतुर्थं धाम शान्भवम् ॥ ११० ॥

तुरीय धाम क्या है ? जो विश्व तेजसादि नहीं, अन्तःप्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ, उभयतः प्रज्ञ, प्रज्ञ और अप्रज्ञमें कोई नहीं । वह प्रत्यक्षका विषय नहीं, व्यवहार विषय नहीं । प्रपञ्चोपशम शिव अद्वैत परम शान्त है ॥ १०९-११० ॥

ध्वनिभिरवरुन्धानं

नैवास्य वाचकः शब्दो व्यज्यते ध्वनिमिहि तत् ।

निरन्तरोङ्कारजपःश्रुतिव्यङ्ग्यं स्वयंप्रभम् ॥ १११ ॥

तरयैव च जपं कुर्यात्तदर्थं भावयेदपि ।

तत्पुण्यतश्च ध्वनिमिव्यज्यते परमः शिवः ॥ ११२ ॥

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ ११३ ॥

उस तुरीय धामका वाचक कोई शब्द नहीं है । केवल ध्वनियोसे यह अभिव्यक्त होता है । निरन्तर ओकार जप करनेपर ध्वनियोसे अभिव्यक्त होनेवाला वह स्वयंप्रकाश तत्त्व है । उसका जप करें और अर्थकी भावना करें तो उस पुण्यसे ध्वनियोसे धामाभिव्यक्ति होगी । श्रुतिमे इसे श्रेष्ठ आलम्बन, परम आलम्बन बताया । उस आलम्बनकी उपासनासे ब्रह्मलोक-प्राप्ति बताया ॥ १११-११३ ॥

बाह्योच्चारणतो व्यक्तं मानसोच्चारणाद्भुत ।

ओंकारं संयमी कुर्यादुपास्त्यालम्बनं परम् ॥ ११४ ॥

बाह्य उच्चारणसे या मानस उच्चारणसे अभिव्यक्त ओंकारको आलम्बनकर संयमी पुरुष उपासना करें ॥ ११४ ॥

ननु च ध्वनिमिस्तुर्यं तत्त्व तद् व्यज्यतां कथम् ? ।

शब्दशक्ते रचिन्त्यत्वादिति वार्तिककृञ्जगी ॥ ११५ ॥

सुप्त बोधयितु तस्य देवदत्तेति नामतः ।

सम्बोध्यते ततः सुप्तपुरुषस्तु प्रबुध्यते ॥ ११६ ॥

ध्रुत्वा प्रबुध्यतेऽसी वा प्रबुध्यासी शृणोति वा ।

सगच्छते न ह्यभय शब्दशक्तिरतो मता ॥ ११७ ॥

प्रियनामैव ओंकार. ध्रुयते परमात्मनः ।

ॐकारपूर्वध्वनितो भासते ब्रह्म निर्मलम् ॥ ११८ ॥

तस्माद् वाचकरत्नेन ध्वनयो बोधयन्ति तत् ।

शब्दशक्ते रचिन्त्यत्वात्स्यशक्त्या बोधयन्ति तु ॥ ११९ ॥

॥ शका—ध्वनियोसे तुर्यं तत्त्वकी अभिव्यक्ति कैसे हो ? उत्तर वार्तिक-कारने दिया है कि शब्दशक्ति अचिन्त्य होती है । सोयेको जगानेके लिये 'देवदत्त' आदि नाम पुकारते हैं । नाम सुनकर जगता है या जागकर सुनता

है ? सुनकर जगा तो जगनेसे पूर्व सुना कैसे ? जगकर सुना तो पहले ही जगा है, जगानेकी क्या जरूरत ?-अतः कहना होगा यह शब्द शक्तिकी ही कोई विशेषता है। ॐकार भी परमात्माका प्रिय नाम है। ॐकार पूर्वक ध्वनिसे आत्मा जागृत होकर निर्मल ब्रह्मरूपमें भासित होता है। इसलिये वाचकके रूपमें ध्वनियां बोधित नहीं करती। वस्तुतः शब्दशक्ति अचिन्त्य होनेसे उसीसे ब्रह्मबोध होता है ॥ ११५-११९ ॥

नग्देवं ध्वनिमिस्तुर्यबोधे व्यर्याऽक्षरार्थता ।
 न चादृष्टफलं व्यर्थकल्पनायाः प्रसक्तितः ॥ १२० ॥
 सैवं प्रयोजनं तस्य लयचिन्तनमिष्यते ।
 अकारमयंसहितमुकारे प्रविलापयेत् ॥ १२१ ॥
 उकारमयंसहितं मकारे प्रविलापयेत् ।
 मकारं चार्थसहितं ध्वनिबोधे महेश्वरे ॥ १२२ ॥
 ध्वनयश्च विलीयन्ते बाध्यन्ते वा महेश्वरे ।
 तज्जन्यवृत्त्यमिव्यवता चित् तान् वृत्तीश्च बाधते ॥ १२३ ॥

पूर्वपक्षः—यदि ध्वनियोसे तुर्यबोध होता है तो अकारादि वर्णोंके अर्थका क्या प्रयोजन ? यदि कहें कि अक्षरार्थ चिन्तनसे अदृष्ट होगा तो व्यर्थकल्पनामात्र है। ॐकारके उच्चारणसे जो अदृष्ट है उससे ही काम चलेगा। अक्षरार्थ चिन्तनके अतिरिक्त अदृष्टकी कल्पना क्यों करें ? इस पूर्वपक्षका समाधान यह है कि लयचिन्तनार्थ अक्षरार्थ आवश्यक है। स्थूलप्रपञ्चरूप अर्थसहित अकारका सूक्ष्मप्रपञ्चार्थक उकारमें विलयन किया जाता है। और अर्थसहित उकारका कारणप्रपञ्चार्थ मकारमें विलय किया जाता है। कारणप्रपञ्चसहित मकारका ध्वनिबोध महेश्वरमें विलय किया जाता है। फिर ध्वनिको शुद्ध महेश्वरमें विलीन या बाधित किया जाता है। ध्वनिजन्य वृत्तिसे ध्वनि तथा वृत्ति दोनोंका नाश होता है ॥ १२०-१२३ ॥

परे तु ध्वनिमिः शुद्धं ब्रह्म यद्यपि बोध्यते ।
 तथापि तत्र शुद्धत्वमुपाधिर्वसन्ते स्फुटम् ॥ १२४ ॥
 शुद्धत्वं स्थूलसूक्ष्माद्विराहित्यं स्याद्विशेषणम् ।
 भागत्यागस्ततश्चैव चतुर्ध्वम्पुरीकृतः ॥ १२५ ॥
 न चैवययोपकाऽस्यादि तत्त्वमस्यादिवत्त चेतु ।
 कयं सक्षणया बोधो भागत्यागादहेति चेतु ॥ १२६ ॥
 विनापि शब्दमस्यादि प्रज्ञानं ब्रह्मव्याप्यतः ।
 सामानाधिकरन्धेन बोधो यद्वत्तया भवेत् ॥ १२७ ॥

अन्य संत पुष्पोंका कहना है कि ध्वनिसे शुद्ध ब्रह्मका बोध भले हो । किन्तु उसमें शुद्धत्व उपाधि है । शुद्धत्वका अर्थ है स्थूल-सूक्ष्म-कारण उपाधिरहितत्व । वह विशेषण है । चारोंमें भाग त्याग करनेसे बोध होगा । किन्तु तत्त्वमसिमे एकता बोधक "असि" के समान यहा एकताबोधक पद नहीं है, तब कैसे ऐक्यबोध होगा ? सुनो । "प्रज्ञान ब्रह्म" मे कहां असि आदि पद है ? फिर भी वहां बोध होता है या नहीं ? वैसे यहां भी समझ लो ॥ १२४-१२७ ॥

नन्वाकाङ्क्षाविरहतः कथं स्याद्वाक्यताऽस्य तु ।

क्रियाकारकनाषादिराकाङ्क्षा परिकीर्तिता ॥ १२८ ॥

प्रज्ञानं ब्रह्म वाक्ये तु विधेयोद्देश्यभावतः ।

आकाङ्क्षा विद्यते संपा नैवोकारे विलोकयते ॥ १२९ ॥

मैवमत्रापि यर्णार्थान् समुद्दिश्य विधीयताम् ।

ध्वन्यर्थं इति नाकाङ्क्षाराहित्यमिह दूषणम् ॥ १३० ॥

परन्तु ॐकारमें आकाङ्क्षा न होनेसे वह वाक्य कैसे हो ? क्रिया-कारक भावादि आकाङ्क्षा है "प्राज्ञान ब्रह्म" यहा उद्देश्यविधेयभाव आकाङ्क्षा है । ॐकारमे न क्रियाकारकभाव है और न उद्देश्यविधेयभाव ही । तब आकाङ्क्षा न होनेसे वाक्य नहीं है । अतः बोध कैसे होगा ? इसका उत्तर सुनिये । यहांपर भी अ-उ-म के अर्थको उद्देश्य एव ध्वनिके अर्थको विधेय मानकर आकाङ्क्षा संपादन एव वाक्यार्थबोध हो सकता है ॥ १२८-१३० ॥

समस्तं व्यस्तं०

एवं रोत्या व्यस्तमेतदोपदं व्यञ्जयेत् परम् ।

समस्तं बोधयेदेतत् कथमित्युच्यतेऽपुना ॥ १३१ ॥

अयं योगिकरूढोऽस्ति शब्द इत्युदितं पुरा ।

योगिकोऽयं मधेद् व्यस्तः समस्तो रूढ एव च ॥ १३२ ॥

महासमष्टघटच्छिन्नं चैतन्यं ब्रह्मसंज्ञितम् ।

समस्तोकारवाच्यार्थो रूढघा निर्गदितो बुधः ॥ १३३ ॥

उक्तरीति व्यस्त ॐ पद परतत्त्वको व्यञ्जित करता है । अब समस्त ॐ पद किस प्रकार व्यञ्जित करता है सो कहते हैं । यह योगिक रूढ शब्द है ऐसा हमने पहले ही बताया । योगिकार्थ ही व्यस्त है और रूपवर्ध ही

अत्र केचिद् यथोक्तार्थं वाच्यमोपवमोरयेत् ।
 अचिन्त्यस्वीयशक्त्या च शुद्धब्रह्मापि बोधयेत् ॥ १३१ ॥
 एतद्बोधेवाक्षरं ब्रह्म एतद्बोधेवाक्षरं परम् ।
 एतद्बोधेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ १५२ ॥
 यदिच्छति तदेव स्यादित्युक्तेर्नास्त्यसंभवः ।
 तस्मादेकपदेनापि ब्रह्म सक्षणयेयते ॥ १५३ ॥

ओंकारका वाच्यार्थं तत्तदेवच्छिन्न चैतन्य और लक्ष्यार्थं शुद्ध चैतन्य इत्यादि कथन अयुक्त है। क्योंकि यहां वाक्य नहीं है, वाच्यार्थं ग्रहणमें विरोध नहीं है, तात्पर्यानुपपत्त्यादि भी नहीं है। तब लक्षणा किस प्रकार ? (गङ्गायां घोषः कहनेपर गङ्गापदकी तीरमें लक्षणा होगी। केवल गङ्गा कहनेसे क्यों लक्षणा करने लगे) यदि कहें कि ओंकार वाक्य है, तो भी ठीक नहीं। क्योंकि मूलकार स्वयं कहते हैं—'ओमिति पदम्'। और अपूर्व बोधक वाक्य होता है, पद नहीं। इसलिये यह लक्ष्यार्थकल्पना असंगत है। अन्यथा ब्रह्मपदसे लक्षणासे शुद्धब्रह्मबोध हो सकता है, तो अहं ब्रह्मास्मि इसप्रकार तीन चार पद बोलनेकी क्या जरूरत थी ? इस पूर्वपक्षका उत्तर कुछ लोग यह देते हैं कि वाच्यार्थ तो वाचकता शक्तिसे प्राप्त होगा। और लक्ष्यार्थ अचिन्त्य शब्दशक्तिसे प्राप्त होगा। यही ओंकारकी विशेषता है। अतएव कठोपनिषदमें बताया यही अक्षर ब्रह्म है, यही पर अक्षर है। इसी अक्षरको जाननेपर जिसको जो अभीष्ट है वही प्राप्त होता है। "जो अभीष्ट सो प्राप्त होगा" इस कथनसे कुछ भी यहाँ असंभव नहीं है। अतः एकपद होनेपर भी लक्षणासे शुद्धब्रह्म अर्थ प्राप्त होगा ॥ १४७-१५३ ॥

अथवा ध्वनिभिस्तावच्छुद्धं ब्रह्माभिधीयते ।
 न चावाचकता तेषामोंकारे तदुपायनात् ॥ १५४ ॥
 पदोपस्थाप्य एवार्थः पदार्थेनान्वयं व्रजेत् ।
 इत्यप्यन्यत्र नियमो यो यद्विच्छेदिति श्रुतेः ॥ १५५ ॥

अथवा ओंमूसे विशिष्ट ब्रह्म और ध्वनिसे शुद्धब्रह्म उपस्थित हुआ। अर्थविरोध होनेसे लक्षणा हो जायेगी। ध्वनिमें वाचकता नहीं है यह नियम ओंकारातिरिक्त स्थलके लिये है। पदार्थः पदार्थेनान्वेति यह नियम भी अन्यत्रके लिये है ॥ १५४-१५५ ॥

अथास्मद्गुरुमिः सम्यगुपदिष्टं निरूपितम् ।
 गूढं रहस्यमधुना किञ्चिद् व्याचक्ष्महे वयम् ॥ १५६ ॥
 रूढो वा यौगिको वाऽमार्वोकारो यस्त्रिमात्रकः ।
 उपदर्शित एवार्थस्तस्य संपरिगृह्यते ॥ १५७ ॥
 ध्वनयस्त्वर्धमात्रा स्युर्गऽनुच्चार्या विशेषतः ।
 अत एव पदत्वं न वैयाकरणरीतितः ॥ १५८ ॥
 तथापि मात्रारूपत्वाद्वाचकत्वं न हीयते ।
 तस्यार्थस्तु तुरीयं स्याद्दाम शैवं परात्परम् ॥ १५९ ॥
 उपाध्यभाववत्त्वं हि तुरीयत्वं निगद्यते ।
 सोऽप्यमवात्मकोपाधिरेव घामगतो भवेत् ॥ १६० ॥
 नन्वापद्येत वदतोव्याघात इति चेन्न तत् ।
 सत् स्थूलसूक्ष्मबीजोपाध्यभावोऽत्र विवक्षितः ॥ १६१ ॥
 सोपाधित्वानुपाधित्वे विरुध्येते ततोऽत्र च ।
 भागत्यागो भवेत्तेन गुढं ब्रह्मावबुध्यते ॥ १६२ ॥
 शाब्दिकंरयमोकारः सूक्ष्मो न व्यञ्जनक्षमः ।
 गुरुपदिष्टमार्गेण बोद्धव्योऽयं भवेद् बुधैः ॥ १६३ ॥
 इतोऽप्यतिरहस्यं यन्न तद्विवृणुमो वयम् ।
 अद्वावन्तोऽनसूयन्तो गुरुभ्यः प्रतियन्तु तत् ॥ १६४ ॥

अब हम श्री गुरुचरणद्वारा जो उपदिष्ट हुआ तथा व्याख्यासहित
 निरूपित हुआ उस गूढ रहस्यका कुछ अश लोककल्याण हेतु यहाँ बताते
 हैं । चाहे यौगिक हो चाहे रूढ, त्रिमात्रक ओकारका अर्थ जो पहले बताया
 गया वही है । ध्वनिसे यहाँ अर्धमात्रा अभिप्रेत है । जिसका विशेषरूपेण
 उच्चारण नहीं होता । केवल अकारोत्तर ध्वनिसे अभिव्यक्ति होती है ।
 अतएव वैयाकरणरीतिसे वह पद नहीं है । फिर भी मात्रा है, अत वाचकत्व
 कही नहीं जाता । उसका अर्थ परात्पर तुरीय शैव घाम ही है । तुरीयका
 अर्थ है उपाध्यभाववान् चैतन्य । उपाध्यभाव भी अभावात्मक उपाधि है ।
 शका होगी कि यह तो वदतोव्याघात है । उपाध्यभाव हो तो फिर उपाधि
 कैसे हो ? नहीं । उपाध्यभावका अर्थ है स्थूलसूक्ष्मकारणरूप उपाधि
 त्रयनिषेध । न कि अभावरूपी उपाधिका भी निषेध । ओम् सोपाधि
 ब्रह्मको कहेगा, अर्धमात्रा निरुपाधि ब्रह्मको । तब दोनोंके अभेदमे विरोध
 आ जाता है । तब अन्वयानुपपत्ति या तात्पर्यानुपपत्तिसे लक्षणा होगी ।

समस्त है । महासमष्टयवच्छिन्नचैतन्य, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वही रुद्धिः समस्त ओंकारका वाच्यार्थ है ॥ १३१-१३३ ॥

सर्वं च खल्विदं ब्रह्मोत्पेतच्छ्रुत्या पुरस्कृतम् ।

वाच्यार्थविषया यत्तद् ब्रह्म सर्वात्मक परम् ॥ १३४ ॥

“सर्वं खल्विदं ब्रह्म” इस श्रुतिमें वाच्यार्थरूपेण जो उपस्थित होता है वही सर्वात्मक पर ब्रह्म है ॥ १३४ ॥

शतगतेषु सलिलं समीपस्थेषु दृश्यते ।

पर्वतोपरितो लोकंरेको दीक्ष्येत स हृदः ॥ १३५ ॥

किञ्चिद्दूरे तथैव स्याच्छतगतेषु चोदकम् ।

द्वितीयो हृद इत्येव पर्वतोपरितो भवेत् ॥ १३६ ॥

शैलात्प्रचतुरान् दृष्टान् हृदान् वैमानिको जनः ।

विशालं सागरं पश्येदेकमेवातिदूरत ॥ १३७ ॥

व्यष्टयस्तत्र गर्ताः स्युः समिष्टिस्तु हृदो भवेत् ।

महासमष्टिस्तु पुनः सागरस्तत्र बुध्यताम् ॥ १३८ ॥

विश्वाश्च तैजसाश्चैव प्राजाश्च व्यष्टयो मताः ।

विराड् हिरण्यगर्भश्चेश्वरश्चेति समष्टयः ॥ १३९ ॥

तेषां महासमष्टिर्था तदवच्छिन्नचेतनः ।

ओंकारस्याभिधेयार्थः सर्वं ब्रह्मभूतेरपि ॥ १४० ॥

संकडो नजदीक नजदीक लड्डोमे पानी पृथक् पृथक् समीपस्थको दीक्षता है । लेकिन पर्वतके ऊपरसे देखो तो एक हृद मालूम पड़ेगा । कुछ दूरमे वैसे संकडो गर्तोंमे पानी है । पर्वतपरसे वह दूसरा हृद दीखेगा । इसप्रकार पर्वतके ऊपरसे जो तीन चार हृद दीखते हैं वे ही दूर विमानसे देखेंगे तो एक सागर दीखेगा । उनमे गर्तें व्यष्टि है । हृद समष्टि है । सागर महासमष्टि है । इसी प्रकार असंख्य विश्व, असंख्य तैजस असंख्य प्राज ये व्यष्टि हैं । विराट्, हिरण्यगर्भ, ईश्वर ये तीन समष्टि है । तीनोंको मिलानेपर महासमष्टि है । तदवच्छिन्न चैतन्यको ब्रह्म कहते हैं । ओंकारका वही महासमष्टयवच्छिन्न चैतन्य वाच्यार्थ है । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” इस श्रुतिवा भी वही वाच्यार्थ है ॥ १३५-१४० ॥

युक्ताः पृथक् पृथक् सन्ति दूरादेकं धनं हि तत् ।

यनान्येषं यद्गुणि स्युर्महारष्य विदूरतः ॥ १४१ ॥

महासमष्टिरेवं वा वाच्यार्थीया निबुध्यताम् ।

आभासवादोऽवच्छेदवादो वा गृह्यतामिह ॥ १४२ ॥

सर्वथाप्येष वाच्यार्थो ब्रह्म विश्वात्मकं भवेत् ।

गुरुपदिष्टमार्गेण लक्ष्यार्थस्तस्य बुध्यताम् ॥ १४३ ॥

वृक्ष एक एक अलग है । दूरमे वन दीखेगा । अतिदूरसे ऐसे अनेक वन महारण्य दीखेगा । इस रीति भी महासमष्टि समझ सकते हैं । आभासवाद या अवच्छेदवाद कोई भी अपनाईए (जलप्रतिबिम्बित आकाश, वृक्षाविच्छिन्न आकाश निदर्शन है) सर्वथापि वाच्यार्थ तो विश्वरूपी ब्रह्म ही है । गुरुपदिष्ट मार्गसे उसका लक्ष्यार्थसंमझना चाहिये ॥ १४१-१४३ ॥

गुणत्वयोमिति पदं

वाच्यार्थविधया ज्ञेयः शिवः शूली महेश्वरः ।

लक्ष्यार्थविधया ज्ञेयः परमः शिव - एव च ॥ १४४ ॥

पञ्चवक्त्र शिव या महेश्वर वाच्यार्थ है । शुद्ध चैतन्यरूपी परमशिव लक्ष्यार्थ है ॥ १४४ ॥

शिवं व्यस्तात्मकं ब्रह्माद् व्यस्तलक्षणमोपदम् ।

विराड्द्विरण्यगर्मादिर्ग्यस्तः शिव इतीरितम् ॥ १४५ ॥

समस्तमोपद रूढं सर्वाविच्छिन्नमोश्वरम् ।

वाच्यार्थविधया ब्रह्माल्लक्ष्या शुद्धचित्तद्वयोः ॥ १४६ ॥

व्यस्त रूप योगिक ओंकार व्यस्तशिवको बतायेगा । विराट्, हिरण्यगर्भ, ईश्वरादि व्यस्त शिव है यह "नयां तिम्रो वृत्ती" इत्यादिकी व्याख्यामे हम कह आये । समस्तरूप रूढ ओंकार समस्त शिव अर्थात् सर्वाविच्छिन्न ईश्वरको बहेगा । यह वाच्यार्थ हुआ । लक्ष्यार्थमे तो दोनों (समस्त और व्यस्त) शुद्धचैतन्यको ही बताते हैं ॥ १४५-१४६ ॥

१) मन्वत्र वाच्यधिरहाद् विरोधादेरभावतः ।

तत्पार्यानुपपत्त्यादिविग्रहात्सलक्षणं कथम् ॥ १४७ ॥

न चोकारो भवेद्वाक्य पदस्येनोपपन्नात् ।

अपूर्वबोधक वाक्य न पदे चोपपत्ते क्वचित् ॥ १४८ ॥

सत्त्वावसंगतमिदं लक्ष्यार्थपरिकल्पनम् ।

तात्पर्यानुपपत्त्येवैवाविवेक्येवावलोचनात् ॥ १४९ ॥

अन्यथा प्रसंगशब्देन बोधे साक्षात्कृतं ॥ १५० ॥

अहमादिपद तत्र न कथं निष्पन्नं भवेत् ॥ १५० ॥

अत्र केचिद् यथोक्तार्थं वाच्यमोपदमीरयेत् ।
 अचिन्त्यस्वीयशक्त्या च शुद्धब्रह्मापि बोधयेत् ॥ १३१ ॥
 एतद्वधेवाक्षरं ब्रह्म एतद्वधेवाक्षरं परम् ।
 एतद्वधेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ १५२ ॥
 यदिच्छति तदेव स्यादित्युक्तेनास्त्यसंभवः ।
 तस्मादेकपदेनापि ब्रह्म लक्षणयेयते ॥ १५३ ॥

ओंकारका वाच्यार्थं तत्तदवच्छिन्न चैतन्य और लक्ष्यार्थं शुद्ध चैतन्य इत्यादि कथन अयुक्त है। क्योंकि यहां वाक्य नहीं है, वाच्यार्थ ग्रहणमें विरोध नहीं है, तात्पर्यानुपपत्त्यादि भी नहीं है। तब लक्षणा किस प्रकार ? (गङ्गायां घोषः कहनेपर गङ्गापदकी तीरमें लक्षणा होगी। केवल गङ्गा कहनेसे क्यों लक्षणा करने लगे) यदि कहें कि ओंकार वाक्य है, तो भी ठीक नहीं। क्योंकि मूलकार स्वयं कहते हैं—'ओमिति पदम्'। और अपूर्वं बोधक वाक्य होता है, पद नहीं। इसलिये यह लक्ष्यार्थकल्पना असंगत है। अन्यथा ब्रह्मपदसे लक्षणासे शुद्धब्रह्मबोध हो सकता है, तो अहं ब्रह्मास्मि इसप्रकार तीन चार पद बोलनेकी क्या जरूरत थी ? इस पूर्वपक्षका उत्तर कुछ लोग यह देते हैं कि वाच्यार्थ तो वाचकता शक्तिसे प्राप्त होगा। और लक्ष्यार्थ अचिन्त्य शब्दशक्तिसे प्राप्त होगा। यही ओंकारकी विशेषता है। अतएव कठोपनिषदमें बताया यही अक्षर ब्रह्म है, यही पर अक्षर है। इसी अक्षरको जाननेपर जिसको जो अभीष्ट है वही प्राप्त होता है। "जो अभीष्ट तो प्राप्त होगा" इस कथनसे कुछ भी यहाँ असंभव नहीं है। अतः एकपद होनेपर भी लक्षणासे शुद्धब्रह्म अर्थ प्राप्त होगा ॥ १४७-१५३ ॥

अथवा ध्वनिभिस्तावच्छुद्धं ब्रह्माभियोयते ।
 न चावाचकता तेषामोंकारे तदुपायनात् ॥ १५४ ॥
 पदोपस्थाप्य एवार्थः पदार्थेनान्वयं भजेत् ।
 इत्यप्यन्यत्र नियमो यो यदिच्छेदिति ध्रुतेः ॥ १५५ ॥

अथवा ओंमूले विशिष्ट ब्रह्म और ध्वनिसे शुद्धब्रह्म उपस्थित हुआ। अर्थविरोध होनेसे लक्षणा हो जायेगी। ध्वनिमें वाचकता नहीं है यह नियम ओंकारातिरिक्त स्थलके लिये है। पदार्थः पदार्थेनान्वेति मह नियम भी अन्यत्रके लिये है ॥ १५४-१५५ ॥

अथास्मद्गुरुभिः सम्यगुपदिष्टं निरूपितम् ।
 गूढं रहस्यमधुना किञ्चिद् व्याचक्ष्महे वयम् ॥ १५६ ॥
 रूढो वा यौगिको वाऽमावोकारो यस्त्रिमात्रकः ।
 उपदिशत एवार्थस्तस्य संपरिगृह्यते ॥ १५७ ॥
 ध्वनयस्त्वर्धमात्रा स्युर्वाऽनुच्चार्या विशेषतः ।
 अत एव पदत्वं न वैयाकरणरीतितः ॥ १५८ ॥
 तथापि मात्रारूपरवाद्वाचकत्वं न होयते ।
 तस्यार्थस्तु तुरीयं स्याद्द्वाम शैवं परात्परम् ॥ १५९ ॥
 उपाध्यभाववत्त्वं हि तुरीयत्वं निगद्यते ।
 सोऽप्यभवात्मकोपाधिरेव धामगतो भवेत् ॥ १६० ॥
 नन्वापद्येत वदतोव्याघात इति चेन्न तत् ।
 सत् स्पूलसूक्ष्मबीजोपाध्यभावोऽत्र विवक्षितः ॥ १६१ ॥
 सोपाधित्वानुपाधित्वे विरुध्येते ततोऽत्र च ।
 भागत्यागो भवेत्तेन शुद्धं ब्रह्मावबुध्यते ॥ १६२ ॥
 शाब्दिकं रयमोकारः सूक्ष्मो न ध्यञ्जनक्षमः ।
 गुरुपदिष्टमागौणं बोद्धव्योऽयं भवेद् बुधैः ॥ १६३ ॥
 इतोऽप्यतिरहस्यं यन्न तद्विगुणमो वयम् ।
 अद्वावन्तोऽनसूयन्तो गुरुभ्यः प्रतिपन्तु तत् ॥ १६४ ॥

अब हम श्री गुरुचरणद्वारा जो उपदिष्ट हुआ तथा ध्यास्यासहित
 निरूपित हुआ उस गूढ रहस्यका कुछ अश लोककल्याण हेतु यहाँ बताया
 है । चाहे यौगिक हो चाहे रूढ, त्रिमात्रक ओकारका अर्थ जो पहले बताया
 गया वही है । ध्वनिसे यहाँ अर्धमात्रा अभिप्रेत है । जिसका विशेषरूपेण
 उच्चारण नहीं होता । केवल अकारोत्तर ध्वनिसे अभिव्यक्ति होती है ।
 अतएव वैयाकरणरीतिसे वह पद नहीं है । फिर भी मात्रा है, अत वाचकत्व
 कही नहीं जाता । उसका अर्थ परात्पर तुरीय शैव धाम ही है । तुरीयका
 अर्थ है उपाध्यभाववान् चैतन्य । उपाध्यभाव भी अभावात्मक उपाधि है ।
 शका होगी कि यह तो वदतोव्याघात है । उपाध्यभाव हो तो फिर उपाधि
 कैसे हो ? नहीं । उपाध्यभावका अर्थ है स्पूलसूक्ष्मकारणरूप उपाधि
 त्रयनिषेध । न कि अभावरूपी उपाधिका भी निषेध । ओम् सोपाधि
 ब्रह्मको कहेगा, अर्धमात्रा निरुपाधि ब्रह्मको । तब दोनोंके अभेदमे विरोध
 आ जाता है । तब अन्वयानुपपत्ति या तात्पर्यानुपपत्तिसे लक्षणा होगी ।

भाग-याग कर अक्षण्डचैत्यबोध हीगा । इस सूक्ष्म जोकारको वैयाकरण व्यञ्जित नहीं कर सकते । गुरुप्रदिष्ट मार्गसे ही इसका अवबोध होगा । इससे भी अत्यन्त गूढ रहस्य जो गुरुओने बताया उसकी व्याख्या हम यहाँ नहीं करते । थढ़ा एव निर्दोष भावनासे उस रहस्यको गुरुओसे ही जानने-का सन्त पुख्य प्रयास करें ॥ १५६-१६४ ॥

माण्डूक्ये वर्णनोऽमात्रः सार्धमात्राविलक्षणः ।

तद्भाष्यविवृती तस्य रहस्य स्फोरितं मया ॥ १६५ ॥

माण्डूक्ये मे जो अमात्र बताया वह अर्धमात्रा नहीं है । उसका रहस्य वहीं भाष्य विवरण मे हमने स्पष्ट किया है । उसे वही देखें ॥ १६५ ॥

यावच्चोक्त रहस्य तस्मिंश्च प्रणवाश्रयः ।

उपासीत परं ब्रह्म श्रेयोऽलिप्सुरिति स्थितम् ॥ १६६ ॥

जितना रहस्य यहाँ बताया उतना भी गुरुमुखसे जानकर प्रणवा-श्रित हो परब्रह्मोपासना करें । उससे भी श्रेयकी प्राप्ति होगी यही सिद्धान्त है ॥ १६६ ॥

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्येकसाक्षिणे परमात्मने ।

तुरीयाय महेशाय नमोऽस्तु प्रणवात्मने ॥ १६७ ॥

जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्तिके एकमात्र साक्षी प्रणवशरीर तुरीय महेश्वरको प्रणाम है ॥ १६७ ॥

इति प्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृती ।

सप्तविंशो गतः स्वन्दो महिम्नः स्तोत्रवातिके ॥ २७ ॥

ॐ

अष्टाविंशः श्लोकः

ॐकारः परमं नाम प्रियं भगवतोऽधिकम् ।

निरूपितः सम्यग्निह जगतीमुद्दिषोर्णुणा ॥ १ ॥

तस्त्वमस्यादिवक्ष्यामिदं स्यादुपलक्षणम् ।

इति केचिदिहाध्वर्युस्तस्यज्ञानपरायणाः ॥ २ ॥

स्तुतेरुपास्तिमार्गेण प्रबोधनपरत्ततः ।

उपास्तौ मुह्यमोकारं समावह्यौ मुनीश्चरः ॥ ३ ॥

परंतु संयमो तस्य जपादिं कर्तुंमर्हति ।

सर्वे नाधिक्रियन्तेऽत्र वेदादी प्रणवे मनो ॥ ४ ॥

तस्मादष्ट निगद्यन्ते नामान्यन्यान्यपोषितुः ।

सर्वेषां धेयसे नृणां मुनिना कर्षणावता ॥ ५ ॥

भगवानके सर्वाधिक प्रिय सर्वोत्तम नामका जगदुद्धारार्थं निरूपण किया । इसे तत्त्वमसि आदि महावाक्योका भी उपलक्षण ज्ञानी लोग मानते हैं । परन्तु स्तुति उपासना मार्गको मुख्य रखकर प्रबोध कराती है । उपासनामे मुख्य होनेसे ॐकार मात्र निरूपण महर्षिने किया । जैसा भी हो ॐकारका जपादि केवल समयभी पुरुष कर सकता है । वेदादि होनेसे प्रणव मन्त्रमे सब अधिकारी भी नहीं है । अतः समस्त मनुष्योंके श्रेयके लिये दयालु मुनि सर्वसाधारण अन्य आठ नामोको कहते हैं ॥ १-५ ॥

भवः शर्वो रुद्रः पशु रतिरथोयः सहमहां-

स्तया भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् ।

अमुष्मिन्प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि

प्रियायास्मिं धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते ॥२८॥

हे भगवन् ! भव शर्व, रुद्र पशुपति उग्र, महादेव, भीम, और ईशान ये जो आपने आठ नाम हैं इनमे प्रत्येकके साथ श्रुति विद्यमान है । इस प्रकार संस्तुत परमप्रिय स्वयंज्योति आपके चरणोम में नत-मस्तक हैं ॥२८॥

भवः

भवः शम्भोरिवं नाम भवत्यस्माज्जगद्यतः ।

भवतीति प्रपञ्चोऽयं तद्धेतुत्वाद्भुवः शिवः ॥ ६ ॥

भवः यह शंकरका नाम है । भवति अस्माज्जगदिति भवः । जिससे जगत् उत्पन्न हो वह भव है । अथवा उत्पन्न होता है इसलिये भव संसारका ही वाचक है । संसारहेतु होनेसे शिवको भी भव कहा ॥ ६ ॥

भवतीति भवः शंभुयः प्रपञ्चात्मना भवेत् ।

यो भवत्संभतेऽस्तित्वं न शम्भोभिद्यते हि सः ॥ ७ ॥

जो होता है—प्रपञ्चरूपसे होता है वह भव है । जो होकर अस्तित्वलाभ करता है वह शंकरसे भिन्न नहीं ॥ ७ ॥

भग्यं भवे साधु भवेद् भग्यं कल्याणवाचकम् ।

भग्यवानत एवासी भवो मङ्गलदायकः ॥ ८ ॥

मंगल अर्थमें भग्य शब्द आता है । भवमें साधु भग्य है । अर्थात् भग्यदायी ही भव है ॥ ८ ॥

यत् सत्यं सुन्दरं चैव तद्भग्यमिति गीयते ।

रत्नवद्भासतां काचो न भग्यः स उदीर्यते ॥ ९ ॥

यतो वास्तविकं तत्र रत्नत्वं नैव विद्यते ।

तस्माद्यथास्ति सत्यत्वं सग्यं भवितुमर्हति ॥ १० ॥

जो सत्य और सुन्दर हो वही भग्य है । रत्नके समान काच चमकता है । तो क्या वह भग्य है ? वास्तविक रत्नत्व उसमें नहीं है । जहाँ सत्यत्व हो वही भग्य है ॥ ९-१० ॥

यस्तुतो हीरकोऽप्येवाप्युष्टो भग्यो न भग्यते ।

सौन्दर्यविहात् सत्यं सुन्दरं भग्यमुच्यते ॥ ११ ॥

वास्तविक हीरा है । फिर भी न घिसनेपर भग्य नहीं होता । क्यों ? सौन्दर्य नहीं है । जो सत्य हो, साय ही सुन्दर भी हो वही भग्य है ॥ ११ ॥

कल्याणवाचकत्वाच्च शिवत्त्वमपि सम्यते ।

सत्यः शिवः सुन्दरश्च भवो भवति शंकरः ॥ १२ ॥

भग्यवान्वा कल्याणरूप होनेसे शिवभी निश्चित है । अतः सत्य, शिव, सुन्दर यही भव है । शंकर वैसे ही हैं ॥ १२ ॥

संज्ञायां पुंस्ति घः प्रायेणेति पाणिनिनोदितम् ।

यथोक्तार्थवती संज्ञा शंकरस्य च युज्यते ॥ १३ ॥

संज्ञामें पुलिगमें घ प्रत्यय व्याकरणमें बताया है । अतः पूर्वोक्त अर्थ-युक्त भवसंज्ञा शंकरके लिये युक्त ही है ॥ १३ ॥

श्रुतिर्भवाय रुद्राय शर्वाय च नमोस्त्विति ।

भवाय नम इत्येष मन्त्रः प्रणवपूर्वकः ॥ १४ ॥

लभ्यते मध्यता सत्यशिवसुन्दरलक्षणा ।

एतन्मनूपासनया ज्ञानं मोक्षोपि च क्रमात् ॥ १५ ॥

श्रुतिका प्रविचरण देखिये—“भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च” इत्यादि । “ॐ भवाय नमः” यह मन्त्र है । इसके जपसे सत्य-शिवः सुन्दररूपी भव्यता प्राप्त होगी । ज्ञान तथा मोक्ष भी क्रमशः प्राप्त होगा ॥ १४-१५ ॥

शर्वः

शर्वः शम्भोरिदं नामाऽविद्यामेव शृणाति यत् ।

ज्ञानरूपत्वतस्तस्याऽविद्यानाशकता स्थिता ॥ १६ ॥

‘शर्वः’ यह शंकरजीका नाम अविद्याका विशरण-विनाश करनेसे हुआ । शंकर ज्ञानरूप होनेसे अविद्यानाशक है ही ॥ १६ ॥

शृणार्तेविनि धा शः स्याच्छरणार्थकमस्ति तत् ।

शर वाति प्रापयति शर्वः शरणदो मतः ॥ १७ ॥

शृणात्यविद्यां घात्वेप ब्रह्म शर्वस्ततोऽप्यसौ ।

एतेन रक्षणं तावत् लोकानां सूचितं भवेत् ॥ १८ ॥

यो लब्ध्वा मानधं जन्म मुक्तये न प्रयस्यति ।

स आत्महा निजं हन्ति मनुजोऽयमसद्ग्रहात् ॥ १९ ॥

अविद्याया विशरणादात्मनः शरणागतेः ।

ब्रह्मप्रापणतश्चैव रक्षा स्यादात्मघाततः ॥ २० ॥

पापान्यसौ शृणातीति ततोऽपीशस्य शर्वता ।

नश्यन्ति पापिनस्तम्भाद्रभत्येष ततस्तथा ॥ २१ ॥

श्रु घातुसे विन् प्रत्यय करनेपर शर् शब्द शरणार्थमें होगा । शर् शरण जो प्राप्त करावे वे शर्च है । शृणाति च वाति च—अविद्याको नष्ट करें, ब्रह्म प्राप्त करावे भी इसलिये भी शर्व है । इससे लोकरक्षण सूचित

होता है। मानवजन्म पाकर मुक्त्यर्थ प्रयास न करनेवाला आत्मघाती है। भसद्ग्राही है। इस आत्मघातसे रक्षा, अविद्यानाश और आत्मशरणतासे ही होगी। पापविशरणकारी होनेसे भी रक्षक शर्व है ॥ १७-२१ ॥

श्रुतिरत्रापि पूर्वोक्ता शर्वाय नम इत्यसौ ।

ओंकारपूर्वको मन्त्रस्तज्जपादिश्च पूर्ववत् ॥ २२ ॥

भगवच्छरणप्राप्तिरविद्याहृतिरेव च ।

ज्ञानप्राप्तिस्तथोपास्तेः फलमग्या भवेन्नृणाम् ॥ २३ ॥

“भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च” इत्यादि पूर्वोक्त श्रुति है। “ॐ शर्वाय नमः” यह मन्त्र है। भगवत्शरणप्राप्ति, अविद्यानिवृत्ति और ज्ञानप्राप्ति उवासनाका फल है ॥ २२-२३ ॥

रुद्रः

रुद्रः शम्भोरिव नाम प्रलयार्थविधोषकम् ।

व्युत्पत्तयस्तु विद्यन्ते बहवोऽस्य बुधोदिताः ॥ २४ ॥

‘रुद्र’ यह शंकरजीका प्रलयार्थविधोषक नाम है। इसकी व्युत्पत्ति तो विद्वानोंने अनेकधा दिखाई है ॥ २४ ॥

रोवपत्यसतो जन्तून् पारयिनो मन्पुनेपुणा ।

बाहुभ्यां चेति रुद्रत्वं रुद्रस्य श्रुतिविश्रुतम् ॥ २५ ॥

नमस्ते मन्पये रुद्र तथा तेऽस्तित्यपवे नमः ।

बाहुभ्यां च नमस्तेऽस्तु तदेवं श्रुतिषु श्रुतम् ॥ २६ ॥

मन्पुरागस्कृता दण्डविषया वृत्तिरुच्यते ।

श्रुतिर्वाष्टमहामारीप्रभृतिस्तदिषुः श्रुतः ॥ २७ ॥

नमोऽस्तु तेभ्यो रुद्रेभ्यो दिवि व्याम्नि तथा भुवि ।

भवन्ति येषामिषवः वर्षवाताम्रलक्षणाः ॥ २८ ॥

रुद्रः संवत्सरात्मायमपने दक्षिणोत्तरे ।

तस्य बाहू निगद्येते फासात्मानो महाबली ॥ २९ ॥

एतेषां प्रतिकूलत्ये रुद्रोऽयं रोदयत्यतः ।

नमस्तदागुकूल्यार्थं नित्यं सद्भिर्विधीयते ॥ ३० ॥

असत् पुरुषोंको पापियोंको मन्पुने, इपुसे, और बाहुओंसे ताड़नकर ब्रह्मणवाला हानस रुद्र कहलाया। श्रुतिम इसलिये कहा है रुद्र आपको प्रणाम, आपकी मन्पुकी प्रणाम, आपकी इपुआ (बाणों) की प्रणाम और

बाहुओंको प्रणाम । मन्युका अर्थ वैसे तो क्रोध है, किन्तु यहाँपर अपराधियों के प्रति 'यह दण्डनीय है' इस प्रकार जो वृत्ति है वही रुद्रका मन्यु है । और रुद्रका इषु (बाण) अनिवृष्टि, महामारी आदि है । "नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषा वर्यमिषव, येऽन्तरिक्षे येषा वात इषवः, ये दिवि येषामन्नमिषव" इस प्रकार मन्त्रमे ही कहा गया है । रुद्र भी असलमे सवत्सररूप है । उसके दो बाहु उत्तरायण और दक्षिणायन हैं । वे भी काल-स्वरूप हैं । विशेष शतपथ ब्राह्मणादिमे द्रष्टव्य है) ये अयनादि प्रतिकूल हो तो रुद्र सवत्सर रूपाता है । ये अनुकूल बन जाय एतदर्थ "नमस्ते रुद्र मन्यवे" इत्यादि रीति मत्पुरुष नमस्कार करते हैं ॥ २५-३० ॥

अरोदीदिति वा रुद्रो रूप्यं जातं तदधुभिः ।

वर्हियागि ततो नैव दीयते रजतं बुधैः ॥ ३१ ॥

तथापि रजतं द्येष्टमन्यत्रास्तोति सौक्तिकम् ।

सुवर्णस्यापि निष्पत्तिः रुद्रादन्यत्र ब्रूयितम् ॥ ३२ ॥

रुद्र भी प्रकट होते समय अन्य शिशुके समान रो लिये, किन्तु उससे चादी उत्पन्न हुई । वर्हियागमे उसका उपयोग भले न हो फिर भी वह धन है ही । सुवर्ण भी रुद्रसे उत्पन्न हुआ ऐसा अन्यत्र कहा है । अरोदीदिति रुद्रः ॥ ३१-३२ ॥

दुःखं दुःखं द्रावयति तस्माद्वा रुद्र ईर्यते ।

सुषुप्तो न यथा दुःखं प्रलयेऽपि तथैव तत् ॥ ३३ ॥

सुष्वाप्य प्रलये सर्वान् प्राणिनः परमेश्वरः ।

उद्विग्नचित्तानिव हि दुःखान्मोचयति प्रभुः ॥ ३४ ॥

भवभ्रनगतः धान्नान् सुष्वापयति मातृवत् ।

प्राणिनः प्रलये रुद्रो न तु हन्ति कृपानिधिः ॥ ३५ ॥

रुद्र—दुःखको जो द्रावित-नष्ट करे वह रुद्र है । जैसे सुषुप्तिमे दुःख नहीं वैसे प्रलयमे भी दुःख नहीं होता । जैसे उद्विग्न चिन्तित दुःखी व्यक्तियोंको सुलानेसे उनका दुःख मिटता है वैसे ससार भ्रमणसे ध्रान्त व्यक्तियोंको प्रलयमे सुलाकर भगवान प्राणियोंको दुःखसे मुक्त करते हैं । प्रलयमे मारते नहीं है ॥ ३३-३५ ॥

भवशयंपदाभ्यां स प्रदशर्योत्पत्तिरक्षणैः ।

रुद्रशब्देन कथितः प्रलयो हरकृतृकः ॥ ३६ ॥

शक्तोति रुद्र रातोत्यादयो विप्रहास्ततः ।

विशयानुपयोपत्वात्समवऽपि न दक्षिताः ॥ ३७ ॥

भवशब्दसे सृष्टि और शर्व शब्दसे स्थिति सूचित कर छद्रशब्दसे प्रलय सूचित किया । अतएव "शर्वं हिंसायां," शर्वंतीति शर्वः, छद्रं रातीति छद्रः इत्यादि अनेक अन्य विग्रहोंके संभव होनेपर भी विशेष उपयोगी न होनेसे यहांपर नहीं दिखाया गया ॥ ३६-३७ ॥

पूर्वप्रदर्शिताऽत्रापि. श्रुतिविचरतीश्वरे ।

मन्त्रश्च- पूर्ववत्तस्यो रुद्राय नम इत्ययम् ॥ ३६ ॥

"भवाय च रुद्राय च नमः" इत्यादि श्रुति-ही यहां भी चलती है।

"ॐ रुद्राय नमः" यह जप्यमन्त्र है ॥ ३८ ॥

पशुपतिः

तथा पशुपतिर्नाम तदनुग्रहबोधकः ।

पाशबद्धास्तु पशयस्तेषां पतिरयं प्रभुः ॥ ३९ ॥

तिर्यग्जातौ पशुः प्रोक्तः सर्वप्राणिषु पुंस्ययम् ।

पश बन्धे चुरादिः स ततः पशुपदं भवेत् ॥ ४० ॥

अष्टपाशा निगदितास्तैर्बद्धान् भगवान् शिवः ।

पाति पाशनिरासेन प्राणिनः शरणागतान् ॥ ४१ ॥

पशुपतिः यह शंकरका अनुग्रहबोधक नाम है । पाशबद्ध ही पशु हैं । उनके पति शंकर हैं । कोशमें पशुशब्दका पशुजाति तथा प्राणीमात्र दोनों अर्थ बताया है । "पश बन्धे" चुरादि धातृ है । उससे पशुपद बनता है । आठ पाशोंसे बद्ध अथ च शरणागत प्राणियोंकी रक्षा करनेसे पशुपति कहलाया ॥ ३९-४१ ॥

ब्रह्माद्याः स्यावरान्ताश्च पशयः परिकीर्तिताः ।

तेषां पतिर्महादेवः स्मृतः पशुपतिः श्रुतौ ॥ ४२ ॥

ब्रह्मासे लेकर स्यावरपयन्त सभी पाशबद्ध होनेसे पशु हैं । उन सबके पतिको श्रुतिमें पशुपति बताया, ऐसा स्मृति बावय है ॥ ४२ ॥

आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।

आप्तयोत्पद्यते कामस्तद्बोधात् क्रोधस्तभवः ॥ ४३ ॥

घंराग्यान्नाश शशायास्ततः कामादिनिर्हृतिः ।

हरो घंराग्यदः पुंसां निज शरणनीयुवाम् ॥ ४४ ॥

"आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः" इत्यादि गीता वचन है । आशासे काम उत्पन्न होता है । काममें रुकावट आनेपर क्रोध होता है ।

वैराग्यसे आशानाश होगा । तब कामादि नष्ट होंगे । शकर वैराग्य प्रदाता तो हैं ही । जो शरणागत है उनके रक्षक भी है ॥ ४३ ४४ ॥

चतुर्थ्यं त पशुपतिरोनम पूर्वको मनु ।

श्रुति प्राग् दर्शिता तत्र नामंतच्च श्रुत यत ॥ ४५ ॥

‘ ॐ वशुपतये नम यह मन्त्र है । “भवाय च इत्यादि पूर्वं दर्शित मन्त्रमे ‘पशुपतये च नम ’ भी आया है ॥ ४५ ॥

उग्रः

श्रुतो चतुष्णमिकत्र नाम्नामेवा श्रुतत्वत ।

उक्त पशुपति सार्धमुग्र पश्चान्निगद्यते ॥ ४६ ॥

अथत पूर्वमुग्र स्वात्पश्चात् पशुपतिर्भवेत् ।

अनुग्रह पञ्चम हि कृत्य शम्भानिरूपितम् ॥ ४७ ॥

“भवाय च रुद्राय च नम शर्वाय च पशुपतये च नम यहा एकसाय चार नाम पढे । अत श्लोकमे पशुपति पहले आ गया, उग्र बादम । अथक्रमसे तिरोधानकर्ता उग्र पहले और बादम अनुग्रहकर्ता पशुपति समक्षना चाहिये ॥ ४६-४७ ॥

उग्रस्तिरोधि कुरु-ऽभजता मरणोत्तरम् ।

यातनां बहुधा प्राप्य यान्ति जन्मान्तर हि ते ॥ ४८ ॥

नम उग्राय भीमायेत्येव हि पठित श्रुतो ।

अतएव नम पूर्वमन्त्रोऽत्रोकारपूर्वक ॥ ४९ ॥

अदशन तिरोधान स ताश इति कथ्यते ।

तस्माद्रक्षत्युपासीना-मन्त्रजानेन शकर ॥ ५० ॥

उग्र अभक्तोका तिराधान करता है । मरणात्तर व अनेक यातना प्राप्तकर जन्मान्तर पाते हैं । नम उग्राय च भीमाय च इत्यादि श्रुति है । अतएव नम पूर्वक मन्त्र ‘ ॐ नम उग्राय ऐसा होगा । तिराधानका अर्थ है अदशन । अदशनका अर्थ है—नाश । ‘णश अदशन । इस मन्त्रग जा उपासना करें उसे शकर उस नाशसे बचाते हैं ॥ ४८-५० ॥

सहमहान्

महच्छब्देन सहित शब्द सहमहान् भवेत् ।

महादेवो महेशानो महेशोऽय महेश्वर ॥ ५१ ॥

एष मुह्यो महादेवः कोशेष्वस्य विशेषणात् ।

विशेषाग्रहरणात्सर्वनामान्यत्रेति केचन ॥ ५२ ॥

सह महान् का अर्थ है महानके सहित शब्द महादेव । यद्यपि महादेव, महेशान, महेश, महेश्वर ये सभी संभव हैं । तथापि मुख्य नाम महादेव है । "ईश्वरः शर्व ईशानः" इत्यादि कोशमें केवल महादेव ही महापूर्वक आता है । दूसरों का कहना है कि विशेषाग्रहण होनेसे महेश महेश्वर आदि सभी ग्राह्य हैं ॥ ५१-५२ ॥

लक्ष्मीनारायणो देवः सत्यनारायणस्तथा ।

सूर्यदेवो गणपतिदेव इत्युच्यते जनैः ॥ ५३ ॥

शिवदेवो न भवति महादेवो यतः स हि ।

श्रुतावपि श्रुतं नाम महादेवाय धीमहि ॥ ५४ ॥

ब्रह्मादीनां सुराणां च मुनीनां ब्रह्मवादिनाम् ।

तेषां च महतां देवो महादेवः प्रकीर्तितः ॥ ५५ ॥

महती पूजिता विश्वे मूलप्रकृतिरीश्वरी ।

तस्या देवः पूजितश्च महादेवः स च स्मृतः ॥ ५६ ॥

लक्ष्मीनारायणदेव कहते हैं । सत्यनारायण देव, सूर्यदेव, गणपतिदेव आदि भी कहते हैं । शिवदेव नहीं कहते । क्योंकि वह महादेव है । श्रुतिमें भी 'महादेवाय धीमहि' आया है । पुराणकथित व्युत्पत्ति देखिये-ब्रह्मादि, देव, मुनि, ब्रह्मचारी ये सब महान हैं । उनका देव (पूज्य महादेव है । मूल-प्रकृति महादेवी ससारमें पूजित है । वह महादेवी है । उसके भी जो पूजित है वह सुतरा महादेव है ॥ ५३-५६ ॥

मनुश्रौंपूर्वकनमो महादेवाय जप्यताम् ।

यद्वा पुरुषगायत्र्या यजतां सर्वसिद्धिदम् ॥ ५७ ॥

"ॐ महादेवाय नमः" मन्त्र जपें । "पुरपस्य विश्वसहस्राक्षस्य महा-देवस्य धीमहि तन्नो इन्द्रः प्रचोदयात्" इत्यादि दो गायत्री भी जप्य हैं ॥ ५७ ॥

भीमः

नीमनामाप्सुमानापो विभेत्यस्माज्जगद्यतः ।

नम उषाय भीमायेत्युक्तश्रुतिनिवेदितः ॥ ५८ ॥

मयावत्पाग्निस्तपति मयास्तपति भास्करः ।

भयाविन्द्रश्च यापुश्च मृत्युर्धविति पञ्चमः ॥ ५९ ॥

नियमेन प्रवर्तन्ते स्वे स्वे कार्येऽनलादयः ।

यस्यैव भयत. थेष्ठिभयाद् भृत्यादयो यथा ॥ ६० ॥

भीम यह भी शंकरका नाम है । जिससे सब डरे वह भीम है । “नम उग्राय च भीमाय च” ऐसी श्रुति है । उसीके भयसे अग्नि जलती है, सूर्य तपता है, इन्द्र वायु मृत्यु आदि स्वकार्यमें लगे रहते हैं ऐसा श्रुतिवचन है । जैसे सेठके भयसे ही भृत्यादि स्व स्व कार्यनिरत रहते हैं ॥ ५८-६० ॥

एतस्य वा अक्षरस्य विद्धि गार्गी प्रशासने ।

विधृतौ तिष्ठतः स्वर्गे सूर्याचन्द्रमसावुमौ । ६१ ॥

नमो भीमाय मन्त्रोऽयं जप्य ःकारपूर्वकः ।

ज्ञातयो विभ्यति ह्यस्माद्धर्तन्ते नियमेन च ॥ ६२ ॥

इसी अक्षरके शासनमें विधृत होकर सूर्यचन्द्रादि कार्य करते हैं इत्यादि श्रुति है । “ः नमो भीमाय” यह मन्त्र है । ज्ञातिवाले उससे डरेंगे नियमसे काम करेंगे ॥ ६१-३२ ॥

ईशानः

ईशान इति नामेदमष्टमं स्यात् पिनाकिनः ।

ईशानः सर्वविद्यानामनुसन्धीयतां मनुः ॥ ६३ ॥

नम आदिर्नमोऽन्तो वा डेन्तेशानमनुर्भवेत् ।

सर्वविद्यापरिप्राप्तिर्जपस्य फलमुच्यते ॥ ६४ ॥

ईशान यह आठवा नाम है “ईशान सर्वविद्याना” यह श्रुति है । “ः नम ईशानाय” मन्त्र है । सर्वविद्याप्राप्ति फल है ॥ ६३-६४ ॥

पञ्चानामाननानां स्युः पञ्चसृष्ट्यादिकारिणाम् ।

नामानि हि भवादीनि महादेवो मुखो भवेत् ॥ ६५ ॥

इदं तत्पुरुषे मन्त्रे यद्यप्यस्ति तथापि तत् ।

महादेवाभेदबोधहेतोस्तु पठितो मनो ॥ ६६ ॥

सदाशिवः पञ्चवक्त्रो महादेव इतीर्यते ।

ब्रह्मावृष्णवाटयो यस्माज्जाताः प्राग्दर्शिता इह ॥ ६७ ॥

सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान, अनुग्रहरूपी पाच कृत्योंके करनेवाले पाच मुखोको लेकर भव, शवं, रुद्र, उग्र, पशुपति ये पाच नाम हैं । मुख वाला महादेव है । यद्यपि तत्पुरुष मन्त्रमें महादेवको पढ़ा है । तथापि वह अभेदबोधनाथ है । केवल तत्पुरुष मुझ ही महादेव नहीं है । जो महाशिव

है पञ्चवक्त्र है वही महादेव है, जिससे ब्रह्मा, विष्णु आदिकी उत्पत्ति हम पहले बता आये हैं ॥ ६५-६७ ॥

भीमः सर्वनियन्तायमन्तर्यामी शिवो भवेत् ।

ईशानशब्देन पुनः परमः शिव उच्यते ॥ ६८ ॥

तच्च लक्षणमा शक्यता त्वन्तर्याम्येव गद्यते ।

भीमशब्दगतार्थत्वाल्लक्षणाश्रीयते ततः ॥ ६९ ॥

भीमका सर्वनियन्ता अन्तर्यामी अर्थ हम सूचित कर चुके है और वही शिव है । परिशेष्यात् ईशान शब्दका परमशिव अर्थ होगा । वह भी लक्षणासे समझना चाहिये । शक्तिवृत्तिसे ईशानका अन्तर्यामी ही अर्थ है । किन्तु भीम शब्दसे गतार्थ होनेसे लक्षणासे ईशानपद परमशिवबोधक होगा ॥ ६८-६९ ॥

देव धृतिरपि

सम्बुद्धौ वेशशब्दोऽयं हे देव स्वप्रभ प्रभो ।

समस्तमन्ये मन्यन्ते देवभ्रुतिपदं बुधाः ॥ ७० ॥

देवानां हि धृतिः श्रोत्रमतिमाद्युर्चनामसु ।

प्रकर्षाद् विचरत्यत्रेत्येवं ध्यावत्प्युरेव च ॥ ७१ ॥

देव यह स्वब्रकाशार्थक सम्बोधनपद है । देवधृतिको कुछ लोग समस्त भी मानते हैं । देवताओंके कान (धृति) भी आपके नामोमे सावधानतासे प्रवृत्त हैं । क्योंकि ये नाम अति मधुर है ॥ ७०-७१ ॥

प्रियायास्मै

प्रियायास्मायिति प्रोक्तो भवादिपदबोधितः ।

संनिवृष्टः परामृश्यः सर्वनाम्नेवमा हरः ॥ ७२ ॥

“प्रियायास्मै” यहां सर्वनाम इदं पदसे संनिवृष्ट भवशर्वादिशब्दबोधय हरका परामर्श होता है ॥ ७२ ॥

अभिधानाष्टकं यत्स्यादमुष्मिभ्ररति धृतिः ।

इत्यन्वये यददसोः समानार्थत्वतस्त्विदम् ॥ ७३ ॥

यस्याभिधानाष्टकमिन्वयेवं पठ्यतीसमासगम् ।

यत्पदार्थं महेशानमप्येवं परामृशेत् ॥ ७४ ॥

विनापि यत्पदं पूर्यपरामर्शो भवेददः ।

अमुष्मिप्रिति पूर्वोक्ते प्रत्येकं चरति धृतिः ॥ ७५ ॥

“यत् अभिधानाष्टकं” ऐसे दो पृथक् पद हो तब अमुष्मिन् से यत्पदार्थ परामर्श होगा। “यस्याभिधानाष्टकं” ऐसा पष्ठी समास करेगे तो यत् पदार्थका परामर्श अस्मै इस इद पदसे होंगा। यत्पदके बिना भी अमुष्मिन् यह ‘अवस् पूर्वपरामर्शी होकर पूर्वोक्त आठ नामोमे श्रुति भी विद्यमान है यह अर्थ बोध करा सकेगा ॥ ७३-७५ ॥

वस्तुतः स्तुत्यविधया ग्रन्थेनैतावता मुनिः ।

प्रस्तुत्य भगवन्तं हि नमस्यत्यधुना शिवम् ॥ ७६ ॥

महिम्नः पारमित्यादि स्तुत्यत्वेन समर्थितः ।

तर्षैश्वर्यादिना चार्वाचीनरूपेण दर्शितः ॥ ७७ ॥

मनः प्रत्यगिति स्पष्ट स्वप्रभत्वेन वर्णितः ।

ततोऽव्यवहितस्तस्मायस्मायेतद्विवक्षितम् ॥ ७८ ॥

वस्तुतः ‘यस्य अभिधानाष्टकं’ इस पष्ठीसमासपक्षमे भी यत्पार्थ क्या है यहनिर्णय होगा। अतः सीधा यही अर्थ है कि स्तुत्यके रूपमे यहाँक भगवान का वर्णन कर अब प्रस्तुत भगवानको प्रणाम करने हैं—प्रियायास्मै इत्यादि-से। अर्थात्—“महिम्नः पार” इत्यादिसे जो स्तुत्यतया समर्थित हुआ, “तर्षैश्वर्यं यत्नात्” से जो अर्वाचीनरूपसे दर्शाया और “मन प्रत्यक्” इत्यादिमे त्रिपात् तुरीय धामरूपेण जो वर्णित हुआ अतएव अव्यवहितरूपेण जो उपस्थित है उस परमात्माका ‘अस्मै’ से परामर्श है ॥ ७६-७८ ॥

अत्यन्ताऽव्यवधानं च शिवस्यात्मत्वतो भवेत् ।

अतएव प्रियत्वं च सर्वस्यात्मा प्रियो यतः ॥ ७९ ॥

पुत्राद्वित्तान्तथान्यस्मात् प्रेयोऽन्तरतर परम् ।

योऽयमात्मेति हि प्रोक्तं बृहदारण्यकधृतो ॥ ८० ॥

‘अस्मै’ से अव्यवधानरूपेण कहनेका अभिप्राय यह भी है कि शिव आत्मा ही है। और आत्माका अत्यन्त अव्यवधान है ही। आत्मा होने ही से प्रिय भी है। क्योंकि आत्मा सबको प्रिय है। पुत्रसे, वित्तसे अन्य सबसे प्रियतर परम अन्तरतर कौन? यही आत्मा, इस प्रकार बृहदारण्यक श्रुतिसे भी ब्रह्मण्य है ॥ ७९-८० ॥

प्रेयः प्रियतरं तत्तु विभागे स्याद् द्वितीयतः ।

कल्पितं तु तदादाय श्रुतो प्रत्यय ईयमुन् ॥ ८१ ॥

वस्तुतः प्रिय आत्मैव तवर्थं चापरे प्रियाः ।

तस्मान्नेव प्रियोऽन्तरय्यो विभज्येत यतस्तवयम् ॥ ८२ ॥

आत्मनः खलु कामाय सर्वं प्रियमिति श्रुतौ ।
स्फुटोकृतामिदं तस्मात्प्रेषान् मुख्यप्रियो मतः ॥ ८३ ॥

अत्राप्येतदभिप्रेत्य मुनिरीयसुनं विना ।

निजगाद प्रियायेति स च मुख्यप्रियार्थकः ॥ ८४ ॥

श्रुतिमें 'प्रेय' आया है। उसका प्रियतर अर्थ होता है। द्वितीयसे जहां विभाग करना हो वहां 'ईयस्' 'तर' आदि प्रत्यय होते हैं। यहां कल्पित द्वितीयको लेकर ईयस्की उपपत्ति करनी होगी। वस्तुतः आत्मा ही प्रिय है। तदर्थ ही अन्य सब प्रिय हैं। अतः कल्पितको लेकर भी विभाग उचित नहीं है। इसी आशयसे "आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति" ऐसी अन्य श्रुति है। अतः 'प्रेय' इस श्रुतिका मुख्य प्रिय अर्थ है। इसी अभिप्रायसे यहां भी 'प्रियाय' कहा, 'प्रेयसे' ऐसा नहीं। हाँ, उसका अर्थ मुख्य प्रिय ही है ॥ ८१-८४ ॥

धाम्ने

धाम्ने शरणायेति स्याद्धाम शरणं गृहम् ।

तेजसे स्वप्रकाशायेत्यपि व्याख्या सुसगता ॥ ८५ ॥

धामका शरण अर्थ है। कोशमें "स्याद्धाम शरणं गृह" लिखा है। धामका तेज अर्थ भी है। तब स्वयंप्रकाश तात्पर्यार्थ है ॥ ८५ ॥

प्रणिहितनमस्योस्मि

प्रणिधानयुतां नाम चरणध्यानसंयुताम् ।

नतिमाह प्रणिहितनमस्योऽस्मीत्यनेन हि ॥ ८६ ॥

"प्रणिहितनमस्योस्मि" में प्रणिधान-चरणध्यानसहित नमस्कार बताया गया है ॥ ८६ ॥

यद्यच्चिदत्र प्रविहितनमस्योऽस्मीति पठ्यते ।

वायेन वाचा मनसा विहितत्यात्प्रकर्षिता ॥ ८७ ॥

प्रविहित नमस्य " इमं पाठमें प्रकर्षेण नमनविधानम् अर्थ है— शरीर, वाणी एवं मनसे प्रणाम करना (मन्त्रक झुंझना, नमस्वामि कहना और मनसे भगवानकी शरण्यताचिन्तन करना) ॥ ८७ ॥

पटिषर्वाऽपराः का स्यात्तप्तस्य स्यापश्यते ।

निज पुनार्मीति हेतोनमापीति तद्वारः ॥ ८८ ॥

भगवान् स्वयं तृप्त हैं पूर्ण हैं । उनकी अन्य परिचर्या क्या हो ?
अपने आपको पवित्र करनेके लिये केवल प्रणाम करता हू यह
आशय है ॥ ८८ ॥

जप्त्वा भवादि यन्नाम नराः सिध्यन्ति भक्तितः ।

प्रियायास्तु नमस्तस्मै आत्मने परमात्मने ॥ ८९ ॥

जिस भगवानके भव शर्व आदि नाम भक्तिपूर्वक जपकर मनुष्य
सिद्धि प्राप्त करते हैं उस प्रिय अतएव आत्मारूपी परमात्माको हम प्रणाम
करते हैं ॥ ८९ ॥

इति धीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

अष्टाविंशो गतः स्पन्दो महिम्नः स्तोत्रवार्तिके ॥ २८ ॥

एकोनत्रिंशः श्लोकः

अनादिसिद्धसत्त्वमर्वाचीनपदं तथा ।

प्रस्तुत्याय प्रणिहितनमस्योऽस्मीति भाषितम् ॥ १ ॥

तेन पूर्वकृता निष्ठाप्रत्ययात्प्रतिरीरिता ।

साक्षादेवाधुना द्वाभ्यां नमस्यति महेश्वरम् ॥ २ ॥

अनादि त्रिषाद ब्रह्म तथा अर्वाचीनपदको प्रस्तुत कर अपनी
वृत्तनमस्कारता बतायी । प्रीणिहितमे भूतार्थं प्रत्ययसे पूर्वकृत नमन कहा
गया । साक्षात् ही प्रणाम दो दलोकोसे अब करते हैं ॥ १-२ ॥

प्रणिधानात्प्रकुर्याद्वा विसिष्टा दासिता नति ।

अप्रेत्येतद्दर्शयितुं प्राक् तथाकथनं मुनेः ॥ ३ ॥

परंतु सर्वेश भगवानको पूर्वकृत प्रणाम बाद दिलाता किसलिये ?
यह तो प्रणिहित या प्रविहित विसिष्ट नमस्कार ही अगले दलोकोमें है यह
गुचनामाशार्थ है ॥ ३ ॥

अस्मायिति च पूर्वोक्तस्वरूपायेति संगतेः ।

प्रणम्यस्य पुरोक्तेन दशनाय हिं तत्तथा ॥ ४ ॥

अस्मैका पूर्वोक्तस्वरूपाय अर्थ है । उससे आगे प्रणम्य शिवका पूर्वोक्तके साथ ऐक्य दिखाया पूर्वोक्तरूप शंकरको प्रणाम करते हैं ॥ ४ ॥

तत्र वाङ्मनसातीतं यत्तत्त्वं प्रस्तुतं पुरा ।

विरोधाभासमङ्गघाऽऽदौ स्पष्टयंस्तन्नमस्यति ॥ ५ ॥

त्रैगुण्यवत्त्व संदर्श्य तदपोह्य द्वितीयतः ।

अध्यारोपपवादभ्यां स्वष्टयंस्तन्नमस्यति ॥ ६ ॥

वाणी और मनसे अतीत तत्त्वको प्रथम प्रस्तुत किया, नेदिष्ठ-दविष्ठादि विरोधाभाससे उसीका स्पष्टीकरण कर प्रथम श्लोकमें प्रणाम किया । द्वितीयमें त्रिगुणता दिखाकर उसका अपोहन किया । अर्थात् अध्यारोप और अपवादसे उस वाङ्मनसातीत तत्त्वको स्पष्ट कर प्रणाम किया ॥ ५-६ ॥

नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो

नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः ।

नमो दविष्ठाय त्रिनयन दविष्ठाय च नमो

नमः सर्वस्मै ते तदिदमितिसर्वाय च नमः ॥ २८ ॥

हे दावप्रिय ! समीपतम और दूरतम आपको प्रणाम करता हूँ । हे स्मरहर ! अणुतम और महत्तम आपको प्रणाम करता हूँ । हे त्रिनयन ! अतिवृद्ध और अतिशिशु आपको प्रणाम करता हूँ । सर्वस्वरूप तथा वह-यह इत्यादि सर्वके आश्रय आपको प्रणाम करता हूँ ॥ २९ ॥

नमो नैष्ठिदाय०

नेदिष्ठाय दविष्ठाय महेशाय नमो नमः ।

दावदग्ग्यसदेकान्तप्रियाय सततं नमः ॥ ७ ॥

रदो वा अग्निरित्युक्ते रुद्रः प्रोक्तोऽग्नियिग्रहः ।

महाग्निश्च भवेद्दावो महेशोऽतो दवप्रियः ॥ ८ ॥

दवदावो वनारण्यध्वनी ज्ञात च फोशतः ।

दयो यतं तरिप्रयश्च तपस्वित्वाग्महेश्वरः ॥ ९ ॥

अति समीप तथा दूरस्थ महेश्वरको प्रणाम । दावानलसे दग्ध एकान्तस्थानप्रिय दाव.रको प्रणाम । 'अग्नि रुद्र है' ऐसी श्रुति है । अर्थात्

रुद्र अग्निशरीर है अतः अग्निशरीरप्रिय ऐसा भी अर्थ है । कोशमे मामान्य जगलको भी दव बनाया है । अतः वनप्रिय ऐसा भी अर्थ है । शकरजी तपस्वी होनेसे वनप्रियता उचित श्नी है ॥ ७९ ॥

ज्ञानाग्निः सर्वकर्मणि भस्मसात् कुशते ततः ।

एकमेवान्ततः शुद्धमवशेषयतीश्वरम् ॥ १० ॥

अत एव शियो ज्ञानप्रतीकोपदेवप्रियः ।

एकोकृत्योभयं रूपं सम्बोधनविशेषणे ॥ ११ ॥

गीतामे जानको अग्निरूपकसे वर्णन किया है । सर्वकर्म भस्मीकरणका द्वैतभस्मीकरणमे पर्यवधान होनेसे अद्वितीय अवशेषण अर्थ निःफलता है । शकर ज्ञानप्रतीकाग्निप्रिय हैं । प्रियदेव यह संबोधन अर्वाचीन रूपका है । नेदिष्ठाय इत्यादि व्यापकरूपका है । सर्वोपन और विशेषण उन दोनोकी एकताको लेकर है ॥ १०-११ ॥

नेदिष्ठः स्वात्मरूपत्वान्न च नेदिष्ठतान्यथा ।

अल्पमध्यन्तर चेत् स्यान्नेदिष्ठो मध्यगो भवेत् ॥ १२ ॥

सयुक्तेऽपि शिवे दोषतादयस्य्यं भवेद् ध्रुवम् ।

सयोगः खलु नेदीगान् स्याच्छिवापेक्षया यतः ॥ १३ ॥

श्रुतिश्रावोचदुदरमन्तरं कुह्यतेऽस्य यः ।

भय तस्य भवेत्तस्मादात्मैव भगवान् शिवः ॥ १४ ॥

आत्मस्वरूप होनेसे शकरभगवान् समीपतम है । बीचमे थोडा भी अन्तर होगा तो वह अन्तरभाग ही जीवना समीपतम होगा, शिव नहीं । कहे कि जीव और शिव सयुक्त है अतः समीपतम हैं । नहीं । जीव और शिवके बीचमे जो सयोग है वह जीवसे समीपतम होगा, शिव कुछ दूर ही होगा । श्रुति भी कहती है जो थोडा भी भेद करे, अन्तर करे तो उसे भयरूप सत्तार अवश्य होगा ॥ १२-१४ ॥

दूरे दूरे पदार्था ये ततश्चाप्यतिदूरतः ।

शिवस्तस्मात्तदन्तस्थं सकलं जगदुच्यते ॥ १५ ॥

स भूमिं विश्वतो वृत्वा ह्यत्यतिष्ठद्दृशाङ्गुलम् ।

इति श्रुतो च विस्पष्टं दृष्टित्वमुदीरितम् ॥ १६ ॥

दूर दूर भी जिनने पदार्थ हैं उनसे भी दूर शिव है इसीप्रिये शिवके अन्दर ही जगत आता है । श्रुतिमे लिखा है कि मारे बिन्दुको घेरकर फिर दस अंगुल आगे तब ब्रह्म स्थित है । इसमे विश्वपदार्थस भी दूर परमेस्वरकी व ताया ॥ १५-१६ ॥

ननु मध्ये स किं नास्ति तद्दूरे तवु चान्तिके ।

निरन्तरं चेति ततो मध्यकारा वनाधिरे ॥ १७ ॥

अतिमभीप और अतिदूर है तो क्या मध्यमें नहीं है ? क्यों नहीं ।

अतएव भाष्यकारोने निरन्तर भी बताया ॥ १७ ॥

नन्वेवं व्यापकत्वे हि वक्तव्ये किमिदं महत् ।

विरोधाभासवचनं प्रत्युपस्थाप्यत मुधा ॥ १८ ॥

आत्राहुर्भगवत्पादा रहस्यं सध्वेदिनः ।

ईशावास्योपनिषदि भाष्ये तुल्याधताजुषि ॥ १९ ॥

ये शुद्धमनसः सन्तः स्वात्मबुद्ध्या महेश्वरम् ।

उपासते महीयांसस्तेषामीशः समोपतः ॥ २० ॥

न प्राप्योऽशुद्धमनसां सुदुर्धं मेवर्षिनाम् ।

जन्मकोटिसहस्रेणाप्यतो दूरतरश्च सः ॥ २१ ॥

समीप, दूर और निरन्तर भी है तो सीधे व्यापक कहना था, यह बड़ा विरोधाभासका घटाटोप व्यर्थमे क्यों किया ? यहा सर्वज्ञ भाष्यकारने रहस्य इस प्रकार खोला है कि शुद्धचित्त होकर आत्मैक्यभावनासे उपासना करनेवालोके लिये समीप है । जो भेददर्शी अशुद्धचित्त हैं उनको करोड़ों जन्मोंमे भी प्राप्य नहीं अतः दूरतर है । (ऐसा भावार्थ 'व्यापक' इतना कहनेसे प्राप्त नहीं होता ॥ १८-२१ ॥

कश्चिज्जज्ञौ नमो नीलत्फुरज्जयनिकावितम् ।

पर्वतोपरिसंलग्न स्वर्गलोकसमाश्रितम् ॥ २२ ॥

स गिर्युं परि यातस्तु ध्योम गिर्यन्तरोपरि ।

लग्नं दृष्टं तत्र गतस्ततो गिर्यन्तरोपरि ॥ २३ ॥

नैकेन न शतेनापि जन्मभिः फोटिकोटिभिः ।

विमानगोऽपि गगनं प्राप्तु रप्रष्टु स शक्यात् ॥ २४ ॥

यात्रां कुर्यन् समुद्रे लम्पिलानमुदाक्षते ।

तेन किं गगनं लभ्यमुत्तरोत्तरमृच्छता ॥ २५ ॥

चन्द्रलोक गता लोका ध्यलोकन्तातिगञ्जुलाम् ।

सम्बमानां क्षिति ध्योऽन्न नीलवर्णं महेश्वरम् ॥ २६ ॥

नीलवर्णं हि पृथिवी लम्बते ध्योऽन्न, तदिदं ।

प्राप्तमेव नमो नील नेदिष्ठ तस्य तदपतः ॥ २७ ॥

किंगी व्यक्तिने समझा कि आकाश नीला पट्टा जैसा है । पहाडके ऊपर लगा हुआ है । स्वर्गका वह आश्रय है । उसने सोचा पहाडपर चढ़ो तो

गगन पकड़में आयेगा और स्वर्गमें चढ़ जायेंगे । वह पहाड़पर चढ़ा तो देखता है कि दूरसे पर्वतसे आकाश लगा है । वह एक पहाड़में दूसरे पहाड़पर ऐसा पूरा जन्म क्या सौ जन्म, करोड़ जन्म तक भी भटकना रहेगा तो भी आकाश हाथ लगनवाला नहीं है । भले विमानसे पकड़नेकी ही कोशिश कर ले । जैसे समुद्रमें यात्रा करते समय लगेगा कि कुछ ही दूरमें आकाश समुद्रसे मिल गया है । पर आगे बढ़ते जाओ, आकाश न छनेको मिटेगा न उसके अन्दर घुसा ही जायेगा । जो चन्द्रलोक गये वे वहासे देख रहे थे कि नील आकाशमें पूरी पृथिवी महाचन्द्रमाके रूपमें लटकी है । अर्थात् पूरी पृथिवी नील गगनमें ही है । यह जिसने जान लिया उमको यहा बैठे बैठे ही नील गगन प्राप्त है उसके लिये नील गगन समीपतम है ॥ २२ २७ ॥

भगवन्तममन्यन्त केवल देवमन्दिरे ।
 ये ते तत्र गता जज्ञः बदारादौ शिलोच्चये ॥ २८ ॥
 केदारादौ गतास्ते च शिवतत्त्वमनुत्तमम् ।
 कैलासादावबुध्यन्त गन्तव्ये मरणोत्तरम् ॥ २९ ॥
 मृत्वा तत्र गताश्चापि लेभिरे न परेश्वरम् ।
 सर्वेषामेव लोकाना पुनरावृत्तिमत्त्वत ॥ ३० ॥
 ब्राह्मणभुवनाल्लोकाः पुनरावृत्तिनोऽर्जुन ।
 इत्यत्र ब्रह्मभुवनं सर्वलोकोपलक्षणम् ॥ ३१ ॥
 परे तु ब्रह्मलोक हि स्वस्वमवस्थानुसारतः ।
 वैकुण्ठादिस्वरूपेण पश्यन्तीति प्रचक्षते ॥ ३२ ॥

जो भगवान् को केवल देवमन्दिरमें ही मानते हैं, मन्दिरमें जानेपर उनको पता लगा कि केदार बदरी आदिमें भगवान् हैं । (क्योंकि मन्दिरमें सर्वाभीष्ट सिद्धि नहीं हुई) केदार बदरी पहुँचे तो पता लगा कि मरनेके बाद भगवान् कैलासादिमें उपलब्ध होंगे । (क्योंकि केदारादि जानेपर भी सर्वाभीष्ट सिद्धि नहीं हुई । और भगवान् है सर्वाभीष्टप्रद) मरनेके बाद कैलासादि पहुँचे तो वहा भी भगवान् नहीं मिले । क्योंकि यहासे पुनरावृत्ति होती है "ब्रह्मलोकपयन्त पुनरावृत्तिवाले हैं" ऐसा भीताम कहा है । ब्रह्मलोक यह सर्वलोकापलक्षण है । ब्रह्मलोकका ही सर्ववैष्णवादि वैकुण्ठादि-रूपसे देखते हैं ऐसा भी मत है ॥ २८-३२ ॥

ये तु जज्ञः स भगवानात्मा सर्वहृदि स्थितः ॥
 नेदिरुः प्राप्त एवासी तेषां प्राग् दूरवत्यापि । ३३ ॥

अणुमात्रान्तरमपि ये कुर्वन्ति दुराग्रहात् ।
तदन्तरं जन्मफोटेरनन्तरमपि स्थिरम् ॥ ३४ ॥

भयं च तस्य नितरामुदरान्तरकारिणः ।
एतत्प्रादर्शयद्दिह विरोधाभासतो मुनिः ॥ ३५ ॥

जिन्होंने सपझा कि वह भगवान सत्रके हृदयमें स्थित है उनके लिये पहले (अज्ञानकालमें) दूरस्थित भी भगवान ममीपनम हो जाता है । जो दुराग्रहसे अणुमान भी अन्तर करता है वह अन्तर करोड़ों जन्मों तक भी स्थिर रहेगा, उसको भय भी बना रहेगा, इस बातको यहां विरोधाभाससे दिखाया ॥ ३३-३५ ॥

नमः क्षोदिष्ठाय०

क्षोदिष्ठाय महिष्ठाय महेशाय नमो नमः ।
स्मरं भवोद्भवकरं हरते च नमो नमः ॥ ३६ ॥

यद्यद्वि फुल्लते जन्तुस्तत्कामस्य चेष्टितम् ।
कर्मणा व्यध्यते जन्तुस्तद्धराय नमो नमः ॥ ३७ ॥

क्रोधादिक्रमतः कामाद् बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ।
प्रणाशाद्रक्षते कामहरायास्तु नमो नमः ॥ ३८ ॥

अणुनम तथा महनम महेश्वरको प्रणाम । ससारोत्पत्तिकारण स्मरका नाश करनेवाले महेश्वरको प्रणाम । कामसे ही सभी चेष्टा है । चेष्टारूप कर्मसे जन्तु बन्धनमें पटता है । उस बन्धनहारी शिवको प्रणाम । कामसे "कामात्क्रोधाऽभिजायते" इस क्रमसे अन्ततः बुद्धिनाशसे प्रणाश होता है । उस विनाशसे बचानेवाले कामहर शकरको प्रणाम है ॥ ३६-३८ ॥

अणोरणीयान् महतो महीयानिति च श्रुतिः ।
अणोयस्त्वमहीयस्त्वे प्रब्रवीति महेशितुः ॥ ३९ ॥

अणोयान् योऽपि भुवने महीयानपि यो भवेत् ।
सर्वोऽपि परमेशोऽसौ मध्यमोऽपि स एव च ॥ ४० ॥

नेदिठित्वादितः पूर्वं सर्वव्यापकतोदिता ।
अणिष्ठान्वादिनेदानौ सवत्समत्वमुदीर्यते ॥ ४१ ॥

"अणोरणीयान्" इत्यादि श्रुतिमें परमात्माको अणुतर और महतर बताया है । उसका मतलब यही है कि ससारमें अणुमें अणुतर जो है वह भी परमात्मा है, महानमें महतर जो है वह भी परमात्मा है । और

मध्यमपरिणाम भी परमेश्वर ही है । नेदिष्ठ दविष्ठ कहकर सर्वव्यापकता बतायी । शोदिष्ठ महिष्ठ कहकर सर्वात्मता सिद्ध की । यहां यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा कभी अणु बन जाता है और कभी महान बन जाता है । किन्तु अणु महान जो भी संसारमें है सब परमात्मा ही है यही अर्थ है ।) ॥ ३९-४१ ॥

विरोधाभासवचनं ब्रह्मोद्ययिषया द्विधा ।

द्विधा हि बोध्यतेऽणुत्वमहत्त्वान्यां महेश्वरः ॥ ४२ ॥

अणुत्वं नाम सूक्ष्मत्वं सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरो हरः ।

महत्त्वं महिमात्तद्वादनन्तमहिमा शिवः ॥ ४३ ॥

सर्वात्मा ही कहना था तो विरोधाभास वचन क्यों ? इसका उत्तर है कि यहां दो प्रकारसे शिवज्ञान प्राप्त करना है । अणुत्वसे और महत्त्वसे अणु वका सूक्ष्मत्व भी अर्थ है । सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर है । महत्त्वका महिमा-प्राप्तत्व अर्थ है । भगवान् अनन्तमहिमासे युक्त है ॥ ४२-४३ ॥

सर्वैरेवेन्द्रियग्राह्यं स्थूलमन्नमयं भवेत् ।

तत्पूर्वं पुरुष ज्ञात्वा पश्येत्सूक्ष्मतया शिवम् ॥ ४४ ॥

सूक्ष्मः प्राणमयो देहः स्पर्शग्राह्यो हि केवलः ।

अन्यश्चान्तर आत्मासी योयं प्राणमयात्मकः ॥ ४५ ॥

ततोऽपि सूक्ष्म आत्मैव मनोमय उदीरितः ।

न चासाविन्द्रियग्राह्यो बुद्धिग्राह्यो भवेदयम् ॥ ४६ ॥

ततः सूक्ष्मतरश्चरमा विज्ञानमय उच्यते ।

यजं स तनुते कर्ता कर्माणि कुरुतेऽपि च ॥ ४७ ॥

बुद्धिरूपत्वतो नंद बुद्धिग्राह्यो भवेदयम् ।

अहंकारेण तु ग्राह्यः कर्ताहामिति मन्यते ॥ ४८ ॥

ततः सूक्ष्मतरस्तावदानन्दमय उच्यते ।

अविद्यावृत्तितो ग्राह्य आनन्दप्रतिबिम्बयुक् ॥ ४९ ॥

ततः सूक्ष्मतमः शुद्ध आत्मा यावामगोचरः ।

ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठति विरोधाभासदर्शितः ॥ ५० ॥

सूक्ष्मतमका क्रम इस प्रकार है कि समस्त इन्द्रियोसे ग्राह्य स्थूल अन्नमयकोश है । उसे प्रथम आत्मा समझकर फिर सूक्ष्मक्रमसे जाना है । अन्नमयसे सूक्ष्म प्राणमय है । फिर स्पर्श-इन्द्रिय ग्राह्य है । वह अन्नमयका अन्तरात्मा है । उससे सूक्ष्म मनोमय अन्तरात्मा है । वह इन्द्रियग्राह्य नहीं

बुद्धिग्राह्य है। उससे सूक्ष्म विज्ञानमय है। वह स्वयं बुद्धिरूप होनेसे बुद्धि-
ग्राह्य भी नहीं है। वह कर्ता है। अहंकार ग्राह्य है। “कर्ताहिमिति मन्यते”
ऐसा बताया है। वही यज्ञकर्ता कर्मकर्ता है। उससे सूक्ष्मतर आनन्दमय है।
वह अविद्यावृत्तिग्राह्य है। आनन्दप्रतिबिम्बसमन्वित है। सबसे सूक्ष्मतम
शुद्ध आत्मा है। वह वाणीका अविषय है। “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” इसप्रकार
श्रुतिमें बताया हुआ है। यहां विरोधाभासे उसीको दरसाया ॥ ४४-५० ॥

स्थूलं स्थूलमपोह्यं क्रमादन्नमयादिकम् ।

स्वप्रकाशतया शुद्धं भासते तेन वर्त्मना ॥ ५१ ॥

स्थूल स्थूल अन्नमयादिको क्रमशः त्यागनेसे उस मार्गसे स्वप्रकाश
शुद्धब्रह्मका प्रकाश होता है ॥ ५१ ॥

सूक्ष्मत्वे किं परिच्छिन्नः स आत्मा हृदयादिना ।

नेत्याह स महिष्ठोऽपि महीयान् महतोऽपि यत् ॥ ५२ ॥

एतावानस्य महिमा ततो ज्यायोश्च पूर्यः ।

तथा चानन्त एवासावम्बरान्तधृतेः शिवः ॥ ५३ ॥

अन्नमय प्राणमयादिके भी आन्तर सूक्ष्म वह हृदयादि परिच्छिन्न
है क्या ? यह शंका हुई उसका उत्तर है—नहीं, वह महिष्ठ भी है। महानसे
भी महान है। ‘पूरा विश्व परमात्माकी महिमामात्र है। परमात्मा तो इस
विश्वसे भी महान है’। इन श्रुतिके अनुसार भी वह परिच्छिन्न नहीं,
अनन्त है। आकाशपर्यन्त सबको वह धारण करता है, फिर कहना ही
क्या है ? ॥ ५२-५३ ॥

क्षोदिष्ठत्वमहिष्ठत्वे अस्यूलमनणुश्रुतेः ।

परित्यज्य परं तत्त्वमनन्तमिह बुध्यताम् ॥ ५४ ॥

सूक्ष्मोपाधिमुपादाय सूक्ष्महानात्स बुध्यताम् ।

अणोरणोयानित्येवं श्रुतेस्तात्पर्यमत्र हि ॥ ५५ ॥

स्थूलोपाधिमुपादाय स्थूलोर्ध्वत्वेन बुध्यताम् ।

महतश्च महीयानित्येतच्छ्रुत्याशयो ह्ययम् ॥ ५६ ॥

कल्पिताः सकलास्तत्रोपाधयः परमेश्वरे ।

सर्वोपाधिपरित्यागे निर्मलतो ज्ञायते शिवः ॥ ५७ ॥

क्षोदिष्ठ महिष्ठ विरुद्धकथनका तात्पर्य है कि विरुद्धार्थं क्षोदिष्ठत्व
और महिष्ठत्वको छोड़कर अनन्ततत्त्वको समझो। छोटना ही है तो कहा
क्यों ? इसलिये कि सूक्ष्मोपाधि लेकर आगे बढ़ो फिर सूक्ष्मोपाधि छोड़कर

शुद्ध समज्ञो । यही 'अणोरणीयान्' इस श्रुतिका भी आशय है । तथा स्थूलोपाधिको लेकर आगे बढ़ो । अन्तमें स्थूलोपाधिको छोड़कर शुद्ध समज्ञो । यही 'महतो महीयान्' इस श्रुतिका भी तात्पर्य है । सभी उपाधि परमेश्वरमें कल्पित है । उन सर्व उपाधियोंको त्यागनेपर निर्मल शिवका बोध होता है ॥ ५४-५७ ॥

ये पुनर्न शिवः किन्तु विष्णुर्हि भगवान् भवेत् ।

न विष्णुः किन्तु स शिव इत्येवं भेददर्शिनः ॥ ५८ ॥

ते तत्रे तत्त्वद्वरस्या मध्यमे दुःखमूपसि ।

वित्प्रगन्तोऽस्मिन् भवे नैव लसन्ते निर्वृति ष्वचित् ॥ ५९ ॥

जो लोग शिव नहीं, विष्णु भगवान है, विष्णु नहीं शिव भगवान है ऐसे भेददर्शी हैं वे तत्त्वसे कोसो दूर है, दुःखमय मध्यम ससारमें बलेशभागी होकर कही भी कभी भी शान्ति नहीं पाते ॥ ५८-५९ ॥

नमो वर्षिष्ठाय०

वर्षिष्ठाय यविष्ठात महेशाय नमो नमः ।

त्रिवेदीचक्षुषे तस्मै त्रिनेत्राय नमो नमः ॥ ६० ॥

सत्त्वादीनां स्वरादीनां विनियन्त्रे नमो नमः ।

कर्मभक्तिप्रबोधांस्त्रीन् प्रापयित्रे नमो नमः ॥ ६१ ॥

वृद्धतम तथा नवीनतम महेशको प्रणाम । त्रिनयन-तीन वेदरूपी नेत्रोंसे युक्त शंकरको प्रणाम । सत्त्व, रज, तम और स्वर्ग, भूमि पातालके नियन्ताको प्रणाम । कर्म भक्तिज्ञान तीनको प्राप्त करानेवाले भगवानको प्रणाम ॥ ६०-६१ ॥

यद्वाद्बद्धतरश्चैवावरजाच्छाधरावरः ।

पुरातनतमो नूतनतमश्चय महेश्वरः ॥ ६२ ॥

हृदयग्रन्थिभिन्मन्त्रे धृतो यस्तु परावरः ।

भवेद् वृद्धतमः सोऽय सद्योजातोऽवरस्तथा ॥ ६३ ॥

वृद्धसे वृद्धतर. अवरजसे अवरतर अर्थात् महेश्वर पुरातनतम और नवीनतम है । "भिद्यते हृदयग्रन्थि" इस मन्त्रमें जो परावर बताया— "परोऽपि ब्रह्मादिरवरो यस्मात्" वृद्ध ब्रह्मादि भी जिससे छोटे वही यहा वृद्धतम है और "सद्योजात प्रपश्यामि" मन्त्रोक्त अवरतम है ॥ ६२-६३ ॥

पितामहः पितुर्द्वस्ततश्च प्रपितामहः ।

गोत्रप्रवर्तकप्यन्तमेव सचिन्त्य वृद्धताम् ॥ ६४ ॥

ततो ज्ञापेत् वर्षीयान् ब्रह्मा लोकपितामहः ।

तस्यापि जनकत्वेन वर्षिष्ठः परमेश्वरः ॥ ६५ ॥

पितामे पितृमह वृद्ध, उससे प्रपितामह, इस प्रकार गोत्रप्रवर्तक ऋषिपर्यन्त पहुंचनेके बाद उनसे वृद्धतर ब्रह्मा और ब्रह्माके भी जनक होनेसे परमेश्वर वृद्धतम है ॥ ६४-६५ ॥

वर्षिष्ठोऽप्यधुना जातः सद्योजात इतीरितः ।

सर्वेभ्योऽपि कनिष्ठः स्यात्तत्कथं तूपपद्यते ॥ ६६ ॥

उच्यते कल्पितः कालस्तस्मिन्नेव महेश्वरे ।

वर्षिष्ठश्च वर्षिष्ठश्च तेनासादुपपद्यते ॥ ६७ ॥

वृद्धतम होनेपर भी अभी अभी पैदा हुआ इसलिये सद्योजात बनाया गया । वह सबसे कनिष्ठ है । परन्तु यह सम्भव कैसे ? क्या जो अभी पैदा है वह वृद्धतम होगा ? उत्तर है कि इसीसे पता लगता है कि काल उस परमात्मामे कल्पित है ॥ ६६-६७ ॥

सद्योजातोऽपि वर्षिष्ठः स्वप्ने मर्त्याद्विरोक्षतः ।

रथादीन् तत्र सृजतीत्येवमाह धृतैर्गचः ॥ ६८ ॥

स्वप्नमे एक अतिवृद्ध दीया । वस्तुतः उसी समय कल्पनासे उत्पन्न होनेसे सद्योजात है । फिर भी वर्षिष्ठ हुआ । श्रुतिमे "रथान् रथयोगान् पथ सृजते" ऐसी तत्कालसृष्टि बतायी है । वस्तुतः स्वप्नमे तत्काल पुरा-काल दोनो ही कल्पित हैं ॥ ६८ ॥

कालः पचति मूलाति कालः संहरते प्रजाः ।

कालः सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ६९ ॥

यद्वीर्येण भवेद् बालस्तद्वीर्यं स्वकलेवरे ।

स्थित्वा स्वदेहं बालं न करोत्याश्रयमेव तत् ॥ ७० ॥

लीला देवस्य कापीयं कालस्यातिविलक्षणा ।

जरयत्येव नूतनं स जीर्णं नूतनयेन्न सः ॥ ७१ ॥

परं न परमेशानं जरयेत् काल एव हि ।

यदि कुर्षान्नूतनयेन्नित्यनूतनो हि शक्रः ॥ ७२ ॥

पुरापि नय एयासी पुराण इति पठ्यते ।

पुरामवोऽप्यसौ नूतन इत्येषास्य पुराणता ॥ ७३ ॥

नैव कालेन स क्रोडीक्ष्यते नूतनत्वतः

तमेतमर्थमग्राह विरोधानासवाप्यतः ॥ ७४ ॥

काल सभी भूतोको जर्जरित करता है, सबका सहार करता है। सब सो जाय भले किन्तु काल अपने जर्जरण और सहरणमे लगा रहता है। वह दरतिक्रम है। पुरुषगरीरस्थ वीर्यसे बालक पैदा होता है। किन्तु जिम शरीर मे वह वीर्य था, या है उसको बालक नही बनाता। यही तो कालकी लीला है। नूतनको जीर्ण करता है। जीर्णको नूतन नही करता। हां एक परमेश्वरको वह जीर्ण नही करता यदि करता है तो नूतन करता है। परमेश्वर पुराण है। अर्थात् पुराभव भी नवीन है। (पुरा पुराभवोऽपि नवीन) परमेश्वर कालके लपेटमे नही आता। यही वर्षिष्ठ यविष्ठ इस विरोधाभासोक्तिका तात्पर्य है ॥ ६९-७४ ॥

अत्र देशाऽपरिच्छिन्नः प्रथमे पाद ईरित ।

तथा वस्त्वपेरिच्छिन्नो द्वितीये विनिवेदितः ॥ ७५ ॥

एवं कालापरिच्छिन्नस्तृतीये दर्शितः शिवः ।

परिच्छेदत्रयाभावः सिद्धस्तेन महेशितु ॥ ७५ ॥

प्रथम पादमे देशपरिच्छेदाभाव, द्वितीयमे वस्तुपरिच्छेदाभाव और तृतीयपादमे कालपरिच्छेदाभाव बनाया। अतएव त्रिविधपरिच्छेद शून्य परमेश्वर है यह बात सिद्ध हुई ॥ ७५-७६ ॥

नमः सर्वस्मं०

सर्वस्मं किं च तदिदमितिसर्वाय ते नमः ।

सर्वस्मं सर्वनामेद सर्वाभिन्नत्वमाह हि ॥ ७७ ॥

बहुव्रीही सर्वनामाभावात् सर्वाय मण्यते ।

तत्र चान्यपदार्थत्वात् सर्वभिन्नत्वमुच्यते ॥ ७८ ॥

सर्वाऽभिन्न. एय सर्वभिन्नो भवितुमर्हति ।

विरोधाभासताऽत्रापि मुनिना दर्शिता तत. ॥ ७९ ॥

“सर्वस्मं” “इतिसर्वाय” इसमे, प्रथम सर्वनाम सजायुक्त है। उसका सर्वाभिन्न परमेश्वरको प्रणाम करना अर्थ है। द्वितीयमे बहुव्रीहि है। बहुव्रीहिमे सर्वनामसजा का निषेध है। बहुव्रीहि अन्यपदार्थप्रधान है। अत सर्वभिन्न ऐसा अर्थ होगा। सर्वाऽभिन्न सर्वभिन्न कैसे होगा? यहा भी विरोधाभास दिखाया है ॥ ७७ ७९ ॥

पश्य नीलं नम इति न नील नम इत्यपि ।

यथा तयेशः सर्वश्च न सर्वं चोत्पुदीयते ॥ ८० ॥

सर्वं च खल्विदं ब्रह्म नेति नेतीति च श्रुती ।

आचक्षते यथोक्ताभ्यां रूपान्यां परमं शिवम् ॥ ८१ ॥

‘नील आकाश देखो’, ‘आकाश नील नहीं है’ ऐसी दोनों बात जिस प्रकार होती है वैसे शिव सर्व है, सर्व नहीं है, दोनों बात कही जाती है । “सर्व खल्विदं ब्रह्म” “द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चामूर्तं च नेति नेति” ऐसी दो श्रुति भी यही बात कहती है ॥ ८०-८१ ॥

सर्पतादात्म्यवद्रज्जौ सर्पाभावान्मृगोरगः ।

सर्वतादात्म्यवच्छ्रम्भौ सर्वाभावान्मृगाखिलम् ॥ ८२ ॥

सर्पतादात्म्यवाली रस्सीमें सर्पाभाव होनेसे वहाँ सर्प मिथ्या है । वैसे सर्वतादात्म्यापन्न शंकरमें सर्वाभाव होनेसे सर्व जगत मिथ्या है ॥ ८२ ॥

रज्जुरेव यथा सर्पः शवं एव तपाखिलः ।

शवंरूपाय सर्वस्मै नित्यमेव नमो नमः ॥ ८३ ॥

न रज्जौ विद्यते सर्पः सा ह्यसर्पा यथा तथा ।

अप्रपञ्चः शिवस्तस्मै शिवाय च नमो नमः ॥ ८४ ॥

सर्वाधिष्ठानरूपाय निर्मलाय पिनाकिने ।

अद्वितीयाय शान्ताय महेशाय नमो नमः ॥ ८५ ॥

सर्ववेदैकवेद्याय निरस्तगुणवृत्तये ।

तुरीयाय महेशाय शिवायास्तु नमो नमः ॥ ८६ ॥

जैसे रज्जु ही सर्प है वैसे शंकर ही जगत है । शंकर सर्वको नित्य ही प्रणाम है । रज्जुमें सर्प नहीं है । रज्जु असर्प है वैसे शिव भी अप्रपञ्च है । उस शिवको प्रणाम । सर्वाधिष्ठान भगवान् शंकर है । अतएव निर्मल है । अद्वितीय एवं शान्त है । उस महेश्वरको प्रणाम । सर्ववेदैकवेद्य सत्त्वादि-गुणवृत्तिरहित तुरीय शिवको प्रणाम ॥ ८३-८६ ॥

इति श्री काशिकाण्डयोगिनः कृतिनः कृतो ।

अंनत्रिंशो गतः स्पन्दो महिम्नःस्तोत्रवार्तिके ॥ २९ ॥

ॐ

त्रिंशः श्लोकः

समस्तस्तोत्रतात्पर्यविषयार्थमयाधुना ।

संक्षेपादुपसंहृत्य स्तवीति भगवान् मुनिः ॥ १ ॥

अब इस तीसवें श्लोकमें संपूर्ण स्तोत्रके तात्पर्यार्थका संक्षेपसे उप-
संहार करते हुए भगवान् कात्यायनमुनि शंकरकी स्तुति करते हैं ॥ १ ॥

अर्वाचीनपदस्यात्र रहस्यमभिधीयते ।

तथा वाङ्मनसातीतस्वरूपमुपदर्शयते ॥ २ ॥

इस श्लोकमें शंकर भगवान्के अर्वाचीन स्वरूपका रहस्य संक्षेपमें
कहा जायेगा । तथा वाणी और मनके अविषय जो परमस्वरूप है उसको भी
दिखाया जायेगा ॥ २ ॥

उच्यते परमं नामोपासनेनामचतुष्टयम् ।

समपंणनतिश्चेति शास्त्रार्थः सत्त्वियानिह ॥ ३ ॥

नामोपासनाके लिये उपयोगी मुख्य चार नामोको भी यहां पर
बताया जायेगा । और समपंणार्थक नमस्कार भी बताया जायेगा । इस
स्तोत्रके अदर मुख्यरूपेण ये ही शास्त्रीय अर्थ हैं ॥ ३ ॥

जपेत् शिव शिवेत्याहो भजेद् हर हरेति वा ।

स्मरेद्भुव भवेत्याहो रटेन्मृड मृडेति वा ॥ ४ ॥

एसावता कृतं सर्वं देवश्च समुपासितः ।

ज्ञातं च परमं तत्त्वं किमन्यदवशिष्यते ॥ ५ ॥

“शिव शिवेति शिवेति वा” इत्यादि भक्तोद्गारमें बताया शिव शिव
जपो, हर हर भजो, भव भव स्मरण करो, मृड मृड रटो, इतनेमें सब कर्म
आ गया, देवोपासना हो गयी, परमतत्त्वका ज्ञान भी हुआ (भविष्यवृत्त्या)
अब बाकी क्या रह जाता है ? ॥ ४-५ ॥

बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः

प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः ।

जनसुखकृते सत्त्वोद्विक्तौ मृडाय नमो नमः

प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥ ३० ॥

विश्वको उत्पन्न करने के लिये विशेषरूपेण रजोगुण धारण करनेवाले भव शंकरको बार बार प्रणाम । विश्वसंहार करने के लिये प्रबल तमको प्रारण करनेवाले हरको बार बार प्रणाम । जब विशेष सत्त्वगुण ही रहता है तब जनताको सुख पहुंचाने वाले जगत्स्थितिकारी मृडको बार बार प्रणाम । त्रिगुणातीत परमज्योतिरूप स्वरूपसे स्थित होनेपर मङ्गलरूपधारी शिवको बार बार प्रणाम है ॥ ३० ॥

भवत्यस्माज्जगदिति भव इत्युच्यते शिवः ।

हरति प्रलये सर्वं हर इत्युच्यते तथा ॥ ६ ॥

मृडयेत् सुखधेदेय मृडस्तेन निगद्यते ।

पूर्णमङ्गलरूपत्वात् शिव इत्युच्यते स हि ॥ ७ ॥

जगदुत्पत्तिकारण होनेसे भव नाम शंकरका हुआ । प्रलयमें जगत्संहार करनेसे हर नाम पड़ा । शंकर सबको सुख पहुंचाकर स्थितिकारण होते हैं अतः मृड नाम पड़ा और पूर्णमङ्गल मोक्षस्वरूप होनेसे शिव नाम हुआ ॥ ६-७ ॥

ननु संहृतं ताहेतोर्युज्यते हरनामता ।

प्रसिद्धिवशतस्तस्य शिवनामत्वमेव च ॥ ८ ॥

भवेति तु कथं युक्ते मृडेत्यपि च नामनी ।

स्रष्टृत्वं रक्षितृत्वं च ब्रह्मचिष्णुबोधतो मतम् ॥ ९ ॥

न च प्राग्दर्शितश्रुत्या तथा न मृड जीवसे ।

इति श्रुत्या च ते सिद्धे नामनी इति सांप्रतम् ॥ १० ॥

अर्यान्तरयशादेव तच्छ्रुत्योरुपरपत्तितः ।

स्रष्टृत्वरक्षितृत्वान्यां न शिवः सिध्यतीति चेत् ॥ ११ ॥

न, ब्रह्मचिष्णुरद्राणां सृष्टिस्थित्यन्तफारकः ।

को भवेदिति यत्कथ्यमस्ति तेषां हि तत्प्रथम् ॥ १२ ॥

तान् सृष्ट्यायंश्च तैरेव जगरसृष्ट्यादिकं शिवः ।

कृत्वाऽन्ते सकलानेव सह संहरति प्रभुः ॥ १३ ॥

पूर्वपदाः—सहारकारी होनेसे हर नाम ठीक है। या रुद्रिसे शिव नाम भी उचित है। परंतु भव नाम और मृद नाम शंकरमें कैसे उपपन्न हैं? क्योंकि स्रष्टा और रक्षकके रूपमें ब्रह्मा और विष्णु प्रसिद्ध हैं। यदि कहें कि पहले जो श्रुति दितार्द्र—“भवाय च रुद्राय च नमः” और दूसरी श्रुति “तया नो मृद जीवते” उससे स्रष्टा और रक्षक सिद्ध होता है तो उसका उत्तर है कि यहां अर्थ दूसरा है। मूलकारी होनेसे भव कहा, भक्तजन सुसकारीस्वको लेकर मृदन प्रार्थना है। उससे शिवमें स्रष्टृत्व और पालकत्व सिद्ध नहीं होगा। उत्तर—ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन तीनोंकी मृष्टि, स्थिति और संहार कौन करता है? ये भी उत्पत्ति आदि युक्त है। वास्तविकता यह है कि इन तीनोंकी मृष्टि और स्थिति कर निग इनके द्वारा जगत्-मृष्टि आदि कराने हुए अन्तमें इन तीनोंके सहित समस्त सत्कारका संहार करता है ॥ ८-१३ ॥

बेयानां प्रभवो यस्तु रुद्रो विश्वाधिपः प्रभुः ।
 हिष्णुगर्भं जनया-भास पूर्वमिति श्रुतिः ॥ १४ ॥
 सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षं ब्रह्मणो विदुः ।
 रात्रिं युगसहस्रान्तां मामवर्षादिकारणम् ॥ १५ ॥
 एव शतायुर्ब्रह्मापि तथा विष्ण्वादयोऽपि च ।
 किं च नैकैश्शो ब्रह्मविष्ण्वाद्याः किन्त्यसंख्यकाः ॥ १६ ॥
 ब्रह्माण्डमेतत्सकलं ब्रह्मणः क्षेत्रमुच्यते ।
 क्षेत्रज्ञश्च स एषोक्तो विरिञ्चिश्च प्रजापतिः ॥ १७ ॥
 ब्रह्माणो हरयो रुद्रास्तत्र तत्र ष्यस्यताः ।
 आभाया देवदेवस्य महादेवस्य शूनिनः ॥ १८ ॥
 ब्रह्माण्डानामसदयानां ब्रह्मविष्णुहरात्मनाम् ।
 उद्भवे प्रलये हंतुमंहादेय इति श्रुतिः ॥ १९ ॥
 इति सौरे निगदितं संज्ञोक्तमधुना शृणु ।
 कोटिकोट्यपुतानीशे चाण्डानि कथितानि तु ॥ २० ॥
 तत्र तत्र क्षतुर्वशत्रा ब्रह्माणो हरयो भवा ।
 स्रष्टाः प्रधानेन तथा प्राप्य शमोस्तु सनिधिम् ॥ २१ ॥
 असंख्याताश्च रुद्राद्या असख्याताः पितामहाः ।
 हरयश्चाप्यसख्याता एक एव महेश्वरः ॥ २२ ॥
 ब्रह्मेन्द्रविष्णुरुद्राद्यैरपि देवैरगोचरम् ।
 आदिमध्यान्तरहित भेषजं भवरोणिणाम् ॥ २३ ॥

श्वेताश्वतरमें समस्तदेवजनक और हिरण्यगर्भोत्पादक शिवको बताया है। गीतामें ब्रह्माजीके दिनरात्रिका वर्णन है। उससे मासवर्षादि होंगे। शतवर्षमें ब्रह्माजी समाप्त होंगे। वल्कि असंख्य ब्रह्माण्ड और उनमें असंख्य ब्रह्माविष्णुरुःादि हैं। सबकी उत्पत्ति स्थितिलयकारण महादेव है ऐसा और पुराणमें तथा विघेपतः लिंगपुराणमें कहा गया है ॥ १४-२३ ॥

पद्मभूर्जलशायी च गिरिशश्च त्रयो मताः ।
 पद्मादीनां च विलये तेषां च विलयो ध्रुवः ॥ २४ ॥
 तथा चोक्तं पुराणादौ पृथिव्यप्सु प्रलीयते ।
 आपस्तेजति चाप्यौ तद्वायुर्नभसि लीयते ॥ २५ ॥
 नभ एतदहंकारे महत्तत्त्वे स लीयते ।
 प्रकृती तस्य च लयो भवति प्रतिसंचरे ॥ २६ ॥
 नासदासीत्ना सदासीत्तम आसीदिति श्रुतिः ।
 प्रलयं शून्यमाचष्टे क्व तदाऽब्रह्मपर्वताः ॥ २७ ॥

ब्रह्मादि तीनोंमें एक पद्मज है। दूसरा जलशायी है। तीसरा कैलास-पर्वतवासी है। प्रलयमें पद्मादि विलय होनेपर ब्रह्मादिका भी विलय होगा। पुराणोंमें कहा है—प्रलयमें पृथिवी जलमें लीन होती है। जल तेजमें, तेज वायुमें, वायु आकाशमें, आकाश अहंकारमें, अहंकार महत्तत्त्वमें और महत्तत्त्व प्रकृतिमें विलीन होते हैं। उस समय पानी, कमल, पर्वतादि कहां रह जाते हैं। श्रुति भी सुनिचे—‘उस प्रलयमें न असत् था न मत् था केवल तम (प्रकृति) ऐसी शून्यावस्थामें जलादि कहां रह जाते हैं ॥ २४-२७ ॥

वक्तव्यमितरत् प्रायः प्रागेवास्माभिरीरितम् ।
 किञ्चिद्विशेषयत्त्वात्तद्व्याप्य पुनरीर्यते ॥ २८ ॥
 वागतोऽमूर्द्धिधिः शंभोर्विष्णुदक्षिणतोऽभवत् ।
 हृदयादन्नयद्बुद्धौ मूलमन सदाशिवः ॥ २९ ॥

अन्य वक्तव्य प्रायः पहले ही कहा जा चुका है। कुछ विशेष वक्तव्य जो रह गया है तदर्थ उसका पुनरुच्चारण करते हैं। भगवान् दाकरके वाम-भागसे ब्रह्मा, दक्षिण भागसे विष्णु और हृदयसे रुद्र हुए। तीनोंका मूल सदाशिव है ॥ २८-२९ ॥

तत्कायाद्युपयोगीनि पञ्चोत्तरणपूर्वकम् ।
 ब्रह्माण्डान्तानि नूतानि सृजतीशः सदाशिवः ॥ ३० ॥
 समस्तं यदभूत् पूर्वं सृष्टिस्थित्यन्तकारकम् ।
 ऐश्वर्यं व्यभजद् व्यस्तं त्रिग्यस्तेन्योऽशतो हरः ॥ ३१ ॥

ब्रह्मा, विष्णु आदिके शरीरादिके उपयोगी तन्मात्रा, पचीकृत भूत एव ब्रह्माण्डपर्यन्त सबको भगवान् सदाशिव पहले सृष्टि कर लेते हैं। फिर जो समस्तरूपसे सृष्टिस्थितिलयकारी शक्ति महेश्वरमे थी उसे अशत ब्रह्मा विष्णु रुद्रमे व्यस्तरूप से विभक्त किया ॥ ३०-३१ ॥

ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तौ उभे भगवति स्थिते ।
अंशतो व्यस्यतः सर्वप्राणिषु स्वेच्छयेशितुः ॥ ३२ ॥
परिपक्वमलान् शिष्यान् शक्तिपातेन दोक्षया ।
आचार्यमूर्तिगस्तत्त्वे परे योजयतीश्वरः ॥ ३३ ॥
ज्ञानशक्तिर्यथेशस्य सर्वत्रैव प्रवर्तते ।
तथा क्रियाशक्तिरपि शिवस्यैव प्रवर्तते ॥ ३४ ॥
सद्वाऽसद्वाऽखिल कर्म स च धारयति प्रभुः ।
सृष्ट्यादिकं च विघ्नघर्षः कारयत्यात्मशक्तितः ॥ ३५ ॥

ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति दोनो परमेश्वरमे ही स्थित हैं। परमेश्वर की इच्छासे दोनो समस्त प्राणियोमे व्यस्तरूपसे आती है। स्मृतिवचनमे कहा है—परिपक्व शिष्योमे दीक्षासे शक्तिपातकर परतत्त्वमे जोडनेवाला आचार्यदेहस्थ ईश्वर ही है। ज्ञानशक्ति इस प्रकार जैसे भगवानकी है वैसे क्रियाशक्ति भी है। सत् असत् जो भी कर्म करते हैं सो भगवतीय क्रियाशक्तिसे ही है। कहनेका तात्पर्य है कि ब्रह्मा आदिसे सृष्टि आदि कार्य स्वशक्ति आधानके द्वारा परमेश्वर ही कराते है ॥ ३२-३५ ॥

अत एव च सर्वेषां देवानां ज्ञानिनामपि ।
ज्योतिर्लिङ्गं पृष्ठतः स्यात् पृष्ठतो वत्तयेद्धि स ॥ ३६ ॥
वर्तुलाकारकं ज्योतिर्ज्योतिर्लिङ्गं निगद्यते ।
व्याख्यात सर्वमेवंतद्विस्तरेण मया पुरा ॥ ३७ ॥

यही कारण है कि सभी देवताओके और ज्ञानी, सिद्ध सन्तोके पीछे ज्योतिर्लिङ्ग देखनेमे आता है। क्योंकि वही पीछे रहकर कार्य करता है। वर्तुलाकार ज्योतिर् ज्योतिर्लिङ्ग है इस बातको हम पहले ही कह आये हैं ॥ ३६-३७ ॥

ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठेति पुच्छवत्पृष्ठतः स्थितेः ।
प्रवर्तनाद्भासनाच्च ज्योतिर्लिङ्गं श्रुतिर्जगौ ॥ ३८ ॥

श्रुतिमे 'ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा' बताया। पूछके समान पृष्ठत स्थित है इसलिये। अर्थात् पृष्ठस्थित समान प्रवर्तक तथा भासक है ऐसे ज्योतिर्लिङ्गात्मक ब्रह्मको श्रुति कहती है ॥ ३८ ॥

वामश्च हृदयं चैव दक्षिणश्च क्रमोदितः ।

भवो हरो मृडश्चेति श्लोकेऽनः क्रमसंगतिः ॥ ३९ ॥

वामभाग, हृदय मध्यभाग और दक्षिण भाग इस क्रमके अनुसार भव, हर, मृड इन तीनका कथन है। अतः श्लोकमें दर्शित क्रम युक्त ही है ॥ ३९ ॥

स्पष्टत्रिगुणभेदस्वशक्तियुक्तः सदाशिवः ।

अव्यक्तगुणभेदस्वशक्तियुक्तः शिवस्तथा ॥ ४० ॥

शक्त्या समरसो यस्यां त्रिगुण्यं नोपलभ्यते ।

परमः स शिवः प्रोक्तस्तुर्यपादेन दर्शितः ॥ ४१ ॥

तीन गुणोंका भेद जहां स्पष्ट है उस शक्तिसे युक्त 'सदाशिव' होता है। जहां त्रिगुण भेद अस्पष्ट है उस शक्तिसे युक्त 'शिव' होता है। जिस शक्तिमें त्रैगुण्य उपलब्ध नहीं, उस शक्तिसे समरस 'परमशिव' है। वही 'प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये' इस चतुर्थपादमें बताया है ॥ ४०-४१ ॥

शिवशक्त्योः सामरस्ये त्रिगुण्यं नैव विद्यते ।

भेदाभेदो यदा तर्हि ततस्त्रैगुण्यमुद्भवेत् ॥ ४२ ॥

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।

इत्याह भगवान् कृष्णो गीतायामर्जुनं प्रति ॥ ४३ ॥

प्रकृतेः संभवन्तीति ततः प्रकृतिसंभवाः ।

संभवान्न हि पूर्वं ते शक्तिनिस्त्रिगुणा ततः ॥ ४४ ॥

न चैवमसदुत्पत्तिः शङ्क्यतां विबुधैरिह ।

अनिर्वाच्यत्वनस्तेन सामरस्यं च संगतम् ॥ ४५ ॥

शिव और शक्तिके सामरस्यमें त्रिगुण नहीं होते। शिव और शक्ति में भेदाभेद होने लगता है तब त्रैगुण्योत्पत्ति है। इसीलिये गीतामें कहा— सत्त्व रज तम ये तीन गुण प्रकृतिसंभव हैं। संभवका उत्पत्ति अर्थ है। तब उत्पत्तिसे पूर्व प्रकृतिमें त्रिगुण नहीं रहे यह भी मानना पड़ेगा। सांका होगी—तब असत्को उत्पत्ति माननी होगी। नहीं। अनिर्वाच्य सिद्धान्तमें यह दोष नहीं है। अतएव सामरस्य भी संगत है ॥ ४२-४५ ॥

शिवस्य सा भवेच्छक्तिस्त्रिगुणोद्भवायनोऽमृती ।

उत्पन्नत्रिगुणा सा च शक्तिः सादाशिवो भवेत् ॥ ४६ ॥

एकैकश्च गुणो ध्यस्तो मित्रायु तनुषु स्थितः ।

यदा भवति तर्ह्येव ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ ४७ ॥

परमशिवश्चिन्नि त्रिगुणरहित है। त्रिगुणोत्पत्त्यभिमुख शक्ति शिवकी है। उत्पन्नत्रिगुण शक्ति सदाशिव की है। एक-एक गुण भिन्न शरीरोमे जब व्यस्त होता है तब ब्रह्मा त्रिण्णु रुद्र होने है ॥ ४६-४७ ॥

इदं स्पन्नावद्योद्धत्य रजोमात्रं न वेधसि ।
 तमोमात्र न रुद्रे च सत्त्वमात्रं हरो च न ॥ ४८ ॥
 सत्त्वप्रधानाः सकला देवा नैवात्र संशयः ।
 अन्यथा नैव देवेषु कथञ्चिदुपराधने ॥ ४९ ॥
 रजःप्रधानतायां स्यादसुरत्वं रुद्रादि वा ।
 तमःप्रधानतायां स्याद्भ्राह्मणसत्त्वं विमूढना ॥ ५० ॥
 रजःप्रधानो वेधाःषेद् वेदवित्त्वं कथं भवेत् ।
 तम प्रधानश्चेद्भीषो ज्ञानाधिष्ठातृना कथम् ॥ ५१ ॥
 सत्त्वप्रधानो ब्रह्माय रजो धत्तेऽस्य सृष्टये ।
 तादृशश्च हरो धत्ते संहाराय वहिस्त्वमः ॥ ५२ ॥
 सत्त्वप्रधानो त्रिण्णुश्च सत्त्वं धत्तेऽधनार्थतः ।
 यथा कोटिपति किञ्चित्पण हस्ते व्ययार्थतः ॥ ५३ ॥

यह बात यहा ध्यानमे रखना चाहिये कि केवल रज ही ब्रह्मामे नहीं, केवल तम ही रुद्रमे नहीं और केवल सत्त्व ही विष्णुम नहीं। सभी देव सत्त्वगुणप्रधान ही हैं। अन्यथा वे देव ही नहीं होंगे। रजोमान ही तो वह असुर होगा या नित्य दुखी होगा। केवल तम ही तो राक्षस होगा या नित्यमूढ होगा। तत्र ब्रह्मा वेदवेना कैसे? शक्र ज्ञानाधिष्ठाता कैसे? ययार्थं व त यह है कि सत्त्वप्रधान ही ब्रह्मा सृष्ट्यर्थं रजोगुण धारण करते हैं। सत्त्वप्रधान ही विष्णु रक्षणार्थं अलग थोडा सत्त्व रखते हैं। जैसे कोई करोडपति है। किन्तु खर्चके लिये थोडा धन जेबमे डालकर चलता है ॥ ४८ ५३ ॥

सत्त्वशुद्धचविशुद्धिभ्यां मायात्रिये च ते गते ।
 इत्युक्त्वा मायिन प्राहुः सामान्येनेश्वर बुधा ॥ ५४ ॥
 दृष्ट्वादेरीश्वरस्याच्च मिद्धा सत्त्वप्रधानता ।
 ज्ञानानभ्याद्यभिध्याकितस्तेष्वत शास्त्रसमता ॥ ५५ ॥

पञ्चदशी आदिमे सत्त्वकी शुद्धि और अनुद्धिसे प्रकृतिके माया और अविद्या ऐसे दो विभाग किये। मायायुक्त ही ईश्वर है। अत शुद्धसत्त्व-

प्रधानता निश्चित है। ब्रह्मा आदिमें ज्ञान, आनन्दादिकी अभिव्यक्ति शास्त्र-संमत होनेसे भी यह बात निश्चित होती है ॥ ५४-५५ ॥

प्रकृत्युपाधयो वा स्युर्वह्यविष्णुमहेश्वराः ।

सदाशिवांशाः सत्त्वरजस्तमोवहिरुपाधयः ॥ ५६ ॥

अथवा ब्रह्मा आदि तीनोंकी उपाधि प्रकृति ही है। क्योंकि वे सदा-शिवके ही अंश हैं। कार्याय बाहरसे सत्त्व, रज और तमको उपाधिरूपसे ग्रहण करते हैं, इतना ही फरक है ॥ ५६ ॥

कार्यं तु सकलं नित्यमुपादाने प्रकल्पितम् ।

मृन्मयं मृदि यद्वद्धि तदेतच्छ्रुतिबोधितम् ॥ ५७ ॥

त्रैगुण्यं प्रकृतावेव कल्पितं स्यात्तद्ब्रह्मवात् ।

निस्त्रैगुण्या भवेच्छ्रुतिः शिवैकरसता गता ॥ ५८ ॥

न शक्तिशिवयोस्तहि प्रभेदः कश्चिदिष्यते ।

त्रैगुण्योद्भवमाणं तयोर्भेद इव स्थितः ॥ ५९ ॥

यह सिद्धान्त है कि कार्य सभी उपादानकारणमें कल्पित हैं। जैसे मृन्मय पदार्थ मृत्तिकामे कल्पित है। यह बात श्रुतिमें भी कही गयी है—“यथा मोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वावारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव मत्यम्”। मृत्मे घट भिन्नत्व, अभिन्नत्व, भिन्नाभिन्न-त्वादिसे निर्वाच्य नहीं है। तत्र प्रकृतिसे उत्पन्न त्रिगुण भी प्रकृतिमें कल्पित सिद्ध हुआ। फलतः शक्तिरूपा प्रकृति निस्त्रैगुण्य सिद्ध होगी। वही शिवै-करसताको प्राप्त प्रकृति है। वैसे शिव और शक्तिमे कोई भेद नहीं है। त्रैगुण्यके उद्भवको लेकर भेद किया जाता है ॥ ५७-५९ ॥

त्रैगुण्यबाधे विमलं तत्त्वं यदवशिष्यते ।

स शिवः परमः प्रोक्तस्तुरीयं तद्वितीर्यते ॥ ६० ॥

त्रिगुणका बाध होनेपर जो शुद्धशक्तिरूप शिवतत्त्व अवशिष्ट रहता है वही परमशिव है। वही तुरीयपद है ॥ ६० ॥

प्रकृष्टं मह एतद्धि मायात्रैगुण्यवर्जनात् ।

दिविस्थितं त्रिपाद् ब्रह्म तदेवोक्तं स्वयंप्रभम् ॥ ६१ ॥

वही ‘प्रमहस्’ प्रकृष्ट ज्योति है। प्रकर्ष इसलिये कि उसमें मायाके त्रैगुण्यका सम्बन्ध नहीं है। “त्रिपादस्याभूत् दिवि” श्रुतिमे प्रोक्त दिवस्थ त्रिपाद ब्रह्म भी वही स्वयंप्रकाश तत्व है ॥ ६१ ॥

सृष्टयेऽनल्परजसे भवायास्तु नमो नमः ।
 संहृत्यं मूरितमसे हरायास्तु नमो नमः ॥ ६२ ॥
 स्थितये शुद्धमत्वाय मृडायास्तु नमो नमः ।
 निस्त्रैगुण्यप्रमहसे शिवायास्तु नमो नमः ॥ ६३ ॥

सृष्ट्यर्थं विद्येपरजोधारी भवको प्रणाम । संहारार्थं विमेष तमोगुण-
 धारी हरको प्रणाम । रक्षार्थं शुद्धसत्त्वगुणधारी मृडको प्रणाम । त्रिगुणातीत
 प्रकृष्ट ज्योतिस्वरूप शिवको प्रणाम ॥ ६२-६३ ॥

नम भवं जगदुद्भवकारणं
 स्मर हरं भवदुःखविदारणम् ।
 जप सृष्टं सुखदं स्थितिधारणं
 भज शिवं परमं भवमोक्षणम् ॥ ६४ ॥

जगदुत्पत्तिकारण भवको नमन करो । संसार दुःखहारी हरका
 स्मरण करो । जगत्स्थितिकारण सुखदायी मृडका जप करो । भवमोक्षदायी
 परमशिवका भजन करो ॥ ६४ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।
 महिम्नःस्तोत्र विवृत्तौ त्रिंशः स्पन्दो विनिर्गतः ॥ ३० ॥

ॐ

एकत्रिंशः श्लोकः

शास्त्रार्थः सकलोऽप्येव पूर्वस्मिन्नुपसंहृतः ।
 असद्वक्तव्यं स्तुतेः प्रोक्तमुपसंह्रियतेऽप्यथा ॥ १ ॥

शास्त्रार्थका समग्रतया पूर्वश्लोकमें उपसंहार किया गया । अब
 "अविदुषो यद्यसदृशी" इस प्रकार जो स्तुतिकी अननुरूपता बतायी थी
 उसका प्रकारान्तरसे यहाँ उपसंहार करते हैं ॥ १ ॥

असद्वक्त्रं स्तुनेरुशः प्रागोद्धृत्यं निराकृतम् ।
 निजं तदुच्यते युक्त्या स्वाहंकारावधोरणम् ॥ २ ॥
 व्यज्यते महिमा चैव प्रभोः स्पष्टतया ततः ।
 उपक्रमोपसंहारसारूप्यावेन च क्षतिः ॥ ३ ॥

स्तुतिकी अनुरूपता काकर पहले स्वीय औद्धत्य निराकरण किया उसको अहंकारनिरासार्य युक्तिसे कहने हैं। फिर भी यहां महिमाकी भी अभिव्यक्ति है। अतः उपक्रमोपसंहारकी सारूपताकी क्षति भी नहीं है ॥ २-३ ॥

कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं यत्र चेवं

यत्र च तत्र गुणसोमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः ।

इति चकितममन्दोकृत्य मां भक्तिराधाद्

वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् ॥ ३१ ॥

अल्पपरिपाक अविश्रादि क्लेशोंके वशीभूत मेरा यह चित्त कहां ? और गुणातीत शाश्वत आपकी महिमा कहां ? इम कारण यद्यपि मैं चकित था तथापि मेरी भक्तिने मुझे स्फूर्ति देकर हे वरद ! आपके चरणोंमें यह वाक्यपुष्पोपहार चढ़वाया ॥ ३१ ॥

परिणामः परिणतिराद्यश्लोकोक्त एव सः ।

उच्यते परिपाकोऽयमधोत्यादिसमुद्भूयः ॥ ४ ॥

परिणामावधि समे स्तुवन्ति स्वमतेः शिवम् ।

एवं काममावाच्योऽस्मि तथापि न्यूनता मम ॥ ५ ॥

कृशा मे सा परिणतिर्न ब्रह्मादेरिवोजिता ।

अल्पवृत्तोऽल्पमननोऽस्म्यल्पाभ्यासस्तयास्म्यहम् ॥ ६ ॥

यहां परिणति शब्दसे स्वमतिपरिणामवधिमें कहा गया परिणाम ही बताया है। अध्ययनादिजन्यपरिपाक ही परिणति है। स्वमतिके परिपाकानुसार सभी स्तुति करते हैं। इस प्रकार मैं अवाच्य भले हूँ, फिर भी मुझमें न्यूनता तो है ही। क्योंकि मेरी अल्पपरिपाकवाली मति है। ब्रह्मादिकी बहुपरिपाकवाली है। मेरा श्रवण मनन निदिध्यासन अल्प है अतः परिपाक भी अल्प है ॥ ४-६ ॥

पूर्णस्तु केवलः स्याणुरपूर्णा इतरेऽस्मिताः ।

अतो बहुभ्यो मर्त्येभ्योऽप्यहं न्यूनो न संशयः ॥ ७ ॥

सभन्ते न्यूनतां सर्वे महान्तोऽपि भुवस्तले ।
 यो महान् ज्ञायते तस्मादस्ति कश्चिन्महत्तरः ॥ ८ ॥
 न चैवमनवस्था स्याद्विष्टत्वादनवस्थितेः ।
 अनन्तः खलु संसारः सोऽनवस्थित एव यत् ॥ ९ ॥
 परिच्छिन्नाद् भवत्येव परिच्छिन्नान्तरं महत् ।
 अत एव ह्यनन्तत्वं संसारस्योपपद्यते ॥ १० ॥

पूर्ण केवल शिव है । अन्य सभी अपूर्ण हैं । अतः ब्रह्मादि क्या, बहुत मनुष्योंसे भी मैं न्यून हूँ । महान कहलानेवाले सभी किसीकी अपेक्षा न्यून ही हैं । जो महान है उससे महत्तर भी है । क्या इस प्रकार फिर अनवस्था नहीं होगी ? होगी । अनन्य संसारमें वह इष्ट है । परिच्छिन्नसे बड़ा दूसरा परिच्छिन्न अवश्य होगा । अतएव अनन्तताकी उपपत्ति है ॥ ७-१० ॥

न्यूनत्वं यदि मे कश्चिद्दशंयित्यति पण्डितः ।
 आत्महत्यां करिष्यामीत्याह काश्यां पुराऽङ्गुलकः ॥ ११ ॥
 महाविद्यालयगृहं देववाण्या अनूनकम् ।
 स मेने किन्तु नीचंस्त्वं कुट्टिमस्याघदत् परः ॥ १२ ॥

काशीमें संस्कृत महाविद्यालयका भवन किसी अग्रेज इजिनियरने बनाया । उसने कहा इसमें कोई न्यूनता दिखायेगा तो मैं आत्महत्या करूंगा । तुरत एक भारतीय इजिनियरने कहा फारस नीचा हो गया है । कमसे कम दो फूट ऊपर होना चाहिये था । (अग्रेजने माना, सचमुच उसने आत्महत्या की ।) ॥ ११-१२ ॥

अस्तु या कश्चनैकस्मिन्नन्यूनतो विषये सुधीः ।
 अन्यस्मिन् विषये नूनमून एव भविष्यति ॥ १३ ॥
 न्यायशास्त्रे महाविद्वान् भट्टाचार्यो गदाधरः ।
 मीमासायामभूदवज्ञस्तं हसन्ति परे ततः ॥ १४ ॥
 उपसद्भिश्चरित्वेति यागभेदान् श्रुतीरितान् ।
 व्युत्पात्तवादे स जगौ तिलमिश्रिततण्डुलान् ॥ १५ ॥

और भी मान लीजिये कि एक विषयमें दूसरेसे अन्यून है । किन्तु अन्य विषयमें न्यून होगा ही । न्यायशास्त्रके बड़े विद्वान् गदाधर भट्टाचार्य मीमासामें अज्ञ रहे । "उपसद्भिश्चरित्वा मासमग्निहोत्रं जुहोति" इस

विधिवाक्यमें उपसद् यागविशेषका नाम है । और भट्टाचार्यजीने व्युत्पत्ति-
वादमें उसका अर्थ लिखा—तिलमिश्रित तण्डुल ॥ १३-१५ ॥

अनन्ताश्च गुणाः स्तुत्या विषयाः परमेशितुः ।

घोषयेत्स्वस्य पूर्णतय को नु तत्प्रतिपादने ॥ १६ ॥

स्तवनीय गुण जो विषय है वह तो शंकर के अनन्त हैं । उनके
प्रतिपादन करनेमें अपनी पूर्णताको कौन घोषित कर सकता है ? ॥ १६ ॥

तत्रापि चेतसस्तावत् कृशा परिणतिर्मम ।

एकमप्येव न गुणं कात्स्न्येन बधितुं क्षमम् ॥ १७ ॥

गुणातीतस्वरूपे तु तत्प्रवेशकथा यथा ।

उपहासास्पदमिदं श्रमो भवति मे ततः ॥ १८ ॥

फिर तिनपर बुद्धिपरिपाककी अल्पता । एक गुण भी पूर्णरूपसे
वर्णन करनेमें असमर्थ है । गुणातीत स्वरूपमें तो प्रवेशकी बात भी व्यर्थ
है । अतः मेरा श्रम उपहासास्पद जैसा ही है ॥ १७-१८ ॥

कृशा परिशतिः फस्मात्कलेशवश्यं मनो यतः ।

तत् साविद्यास्मितारागद्वेषं चानभिनिवेशि च ॥ १९ ॥

कृशपरिणाम क्यों है ? इसलिये कि मन कलेशोंके बशीभूत है ।
अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशरूपी पाच कलेशोंसे युक्त है ॥ १९ ॥

अविद्या भावरूपा सा न ह्यभावात्मिका मता ।

ततश्च तस्या वशम चेत् इत्युपपद्यते ॥ २० ॥

अज्ञानेनाद्युतं जानन्तियाह भगवान् हरिः ।

अभावो नाद्युनोत्वन्य भावा घट्पादयस्तथा ॥ २१ ॥

किन्तु विद्याविरोधित्वद्वारा निर्दिश्यते तु सा ।

तत्कायंत्वाद्भ्रान्तिरपि स्यादविद्यापदास्पदम् ॥ २२ ॥

अन्तित्याशु चटु तेषु धानात्मसु ध या मतिः ।

नित्य शुचि. सुख स्वस्मैःत्वापेक्षा सा निगद्यते ॥ २३ ॥

समारबलेशमूलत्वादावद्या भ्रान्तिरेव च ।

चक्षयत बलशशब्देन मुरया भ्रान्तिर्यथोदिता ॥ २४ ॥

पाच कलेशाम प्रथम अविद्या विद्याका अभाव नहीं, किन्तु भावा-
त्मय तत्त्व है । इसलिये निश्च उक्त वशमें ही गया, अभावक वशमें कौन
होगा ? गीतामें ज्ञानको अज्ञानसे आद्युत बताया है । भावपदार्य ही भाव-

रण कर सकता है, जैसे वस्त्रादि । न कि अभाव । तब अविद्या ऐसा निर्देश कैसे ? विद्याविरोधी होनेसे । अविद्याकार्य होनेसे भ्रान्तिको भी अविद्या कह देते हैं । अनित्य, अशुचि, दुःख एवं अनात्मामें नित्य, शुचि, सुख, आत्मा ऐसा ज्ञान अविद्या है । गंमारक्लेशका मूल होनेसे उसे क्लेश भी कहते हैं ॥ २०-२४ ॥

अस्मिता स्यादहंकारो गर्वोऽहंतत्त्वमेव वा ।

आत्मानं सा परिच्छिन्नाच्चयाजयेद्दघापकत्वतः ॥ २५ ॥

यतमानो महत्त्वायाऽहंकारमकरोत् कुधीः ।

विच्छेद्यात्मानमन्येभ्यश्चात्पोपांसमसौ द्यधात् ॥ २६ ॥

अस्मिता अहंकारको कहते हैं । वह गर्व या अहंतत्व है । वह आत्माको परिच्छिन्न कर व्यापकतामें च्युत करती है । गर्वार्थमें भी महत्त्व के लिये गर्व किया और दूसरोसे अपनेको अलगकर बहुत छोटा बना दिया ॥ २५-२६ ॥

नैपाल्पे सुखमस्तीति श्रुतिराह सनातनी ।

एवं विलशनात्यस्मितेति सापि क्लेश उदाहृता ॥ २७ ॥

श्रुति कहती हैं -अल्पमें सुख नहीं है, इस प्रकार, यह अस्मिता भी क्लेश देती है, अतः क्लेश कहलायी ॥ २७ ॥

रागस्तु रञ्जनात्प्रोक्तो विषयैरनिरज्यति ।

चित्तमेतत्तद्विषय-प्राप्ती तस्य भवेत्सुखम् ॥ २८ ॥

दुःखं स्याद्विषयाप्राप्तौ प्राप्ते भोगोऽथरागतः ।

पुनर्वासनया रागपारंपर्योद्भवादपि ॥ २९ ॥

रागो यत्नः सुखं दुःखं वासनेत्यादिचक्रवत् ।

प्रवर्तमान. खल्येष विलशनाति पुरुषं मुहुः ॥ ३० ॥

रजित करना है इसलिये राग कहलाया । वह विषयोंके रगमें चित्त को रजित करता है । विषय प्राप्त होनेपर सुख होता है । न प्राप्त होनेपर राग दुःख दायी होता है । प्राप्त होनेपर भी पुनः राग वासनाकी परम्परा चलती है । रागसे विषयार्थ यत्न, कभी सुख कभी दुःख, फिर वासना इस चक्रमें डालकर वह भी मनुष्यको क्लेशमें डालता है ॥ २८-३० ॥

स्वामीष्टविषयप्राप्ति प्रतिबन्धविधायिनम् ।

ईर्ष्यास्पर्धं दुःखदं च दुःखं च द्वेषश्चञ्जनः ॥ ३१ ॥

द्वेषः प्रज्वलनात्मायं चित्तेन्द्रियकलेवरम् ।
 दहन् जर्जरयश्चैव किलङ्गनाति बहुधा नरम् ॥ ३२ ॥
 द्वेषो महान् प्रज्वलनो द्वेषः प्रतिभयो रिपुः ।
 सर्वपापकरो द्वेषो द्वेषः पलेशो भयंकरः ॥ ३३ ॥

अपने अभीष्टकी प्राप्तिमें जो प्रतिबन्ध करता है, जो ईर्ष्यापव है, जो दुःखदायी है और जो दुःख है इन सबके प्रति असत् पुरुष द्वेष करता है। द्वेष अग्निरूप है। मनको, इन्द्रियोंको और शरीरको जलाता हुआ, जर्जरित करता हुआ मनुष्यको अनेक प्रकारसे क्लेशमें डालता है। द्वेष महान् अग्नि है। द्वेष भयानक शत्रु है। द्वेष सर्वपापकारी है। मतः द्वेष ही भयंकर (संसारभयकारी), क्लेश है ॥ ३१-३३ ॥

मृतिभीराग्रहो वाऽग्नि-निवेशः स पुनस्तनुम् ।
 नृणां स्वरसवाही सन्ननुबध्नाति निर्भरम् ॥ ३४ ॥
 यावत्तन्व्यनुबन्धः स्याद् दृढस्तावन्निजात्मनः ।
 अपरिच्छिन्नरूपस्य न स्फुरेदिति निश्चयः ॥ ३५ ॥
 तनूनां पलेशभूयस्तथादनुपिलरनात्ययं सदा ।
 यावत्तद्वाधना तायन्नैव मोक्षश्च संभवी ॥ ३६ ॥

मरणभय या विशेष आग्रह अभिनिवेश है। वह सबके अन्दर स्वाभाविक रूपसे रहता है और शरीरके साथ अनुबद्ध रहना है। जबतक यह तनु-अनुबन्ध दृढ़ होगा तबतक कितना ही शास्त्र पढ़ लें फिर भी अपरिच्छिन्न अपने स्वरूपकी स्फुरणा नहीं ही होगी। साथ ही शरीर क्लेशबहुल होनेसे उसके पीछे सदा क्लेशयुक्त भी मनुष्य रहेगा। जबतक—जन्मज-मान्तरपर्यन्ततक भी अभिनिवेशन वासना रहेगी तबतक मोक्षयाती सम्भव नहीं ॥ ३४-३६ ॥

क्लेशहानि बिना नात्मावरणं विनिवर्तते ।
 अनिवृत्ताऽऽधृतेर्ज्ञानपरिपाकश्च दूरतः ॥ ३७ ॥
 एतत्तत्त्वं च भगवान् पतञ्जलिरवोचत ।
 स्पष्टं विधिमुत्तेन च सूत्रैर्षोऽगानुशासने ॥ ३८ ॥
 क्लेशकर्मनिवृत्त्यैव सर्वावरणसंभयः ।
 ज्ञानानन्त्यं ततस्तस्माज्ज्ञेयमन्यं भवेदिति ॥ ३९ ॥
 पलेशकर्मनिवृत्तिश्च धर्ममेघसमाधितः ।
 समाधिः सर्वथा जातविवेकख्यातितः स तु ॥ ४० ॥

ननु संपा प्रसंख्यानेऽप्यकुमीदस्य जायते ।
 अकुसोदस्वरगः स्यादन्योन्याश्रयता ततः ॥ ४१ ॥
 सत्य क्लेशेष्वविद्यैव मुह्याऽऽवरणकारणम् ।
 तद्विवृत्तौ विशेषेण रागादिविनिवर्तते ॥ ४२ ॥
 विनिवृत्तिपदं तस्मात् सूत्रे पाठो विलोक्ष्यते ।
 सवासनोच्छेद एव सर्वथापि विवक्षितः ॥ ४३ ॥

क्लेशनिवृत्तिके बिना आत्मावरणकी निवृत्ति नहीं होगी । आवरण निवृत्त न हुआ तो ज्ञानपरिपाक दूर ही रह जायेगा । इस तत्त्वको भगवान् पतञ्जलिने विधिमुखेन योगमूत्रमे समझाया है । “तत क्लेशकर्मविनिवृत्तिः ।” “तदा सर्वावरणमन्नापेतस्य ज्ञानस्थानन्त्याज्जेयमल्पम्” ऐसे वहाँ मूत्र है । अर्थ — उससे क्लेश एव उसके मूल कर्मकी विनिवृत्ति होती है । तब सर्व आवरणमल दूर होगा तो ज्ञान अनन्त होगा और ज्ञेय अल्प हो जायेगा । क्लेशकर्मनिवृत्ति धर्ममेघ समाधिसे होनी है और धर्ममेघ समाधि सर्वथा विवेकख्यातिसे होगी । परन्तु शका होगी कि वह सर्वथा विवेकख्याति वैराग्यसे होगी । फलत अन्योन्याश्रय होगा । इस प्रकार पूर्वमे सूत्र है :— “प्रसरयानेऽप्यकुमीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघ समाधि ।” इसके बादका सूत्र है— “ततः क्लेशकर्मविनिवृत्तिः ।” अर्थ इस प्रकार है—सर्वाधिष्ठातृत्वादि प्रयोजक विवेकसाक्षात्कारमे भी जो नि स्पृह हो उसको सर्वथा विवेकख्याति और उससे धर्ममेघसमाधि होगी । उसके बाद क्लेशकर्म निवृत्ति होगी । क्लेशोंमे राग आता है । राग पूरा निकले तब धर्ममेघसमाधि होगी । धर्ममेघसमाधि हो तब क्लेश तदन्तर्गत रागनिवृत्ति होगी । यह अन्योन्याश्रय दोष है । उत्तर है—विनिवृत्तिका विशेषेण निवृत्ति अर्थ है । पहले सामान्यत रागनिवृत्ति होनेपर धर्ममेघ समाधि होगी । उससे फिर विशेषेण निवृत्ति होगी । जहाँ ‘वि’ उपसर्गपाठ नहीं है वहाँ भी यही अर्थ करना चाहिये । विशेषनिवृत्तिका अर्थ है—रागादिवासनासहित रागाद्युच्छेद यह धर्ममेघसमाधिके बाद ही होगा ॥ ३७-४३ ॥

क्लेशसत्त्वेऽपि विज्ञानं न सम्यगुपजायते ।

किं पुनः क्लेशवश्यत्वे क्लेशवश्यं च मे मनः ॥ ४४ ॥

जायमानमपि ज्ञानं न सम्यगुपजायते ।

ज्ञानानन्त्यकया तत्र निरस्ता दूग्ता भवेत् ॥ ४५ ॥

सामान्यरूपमे क्लेश रह जाता है तो भी विज्ञान बराबर उत्पन्न नहीं होता । फिर यदि क्लेशवशीभूत हो तो बात ही क्या ? मेरा चित्त है क्लेश-

वशीभूत । मैं तो सम्यक् ज्ञानको आशा भी नहीं कर सकता । और क्लेश-
युक्त चित्तमें यदि ज्ञान सम्यक् उत्पन्न ही नहीं होना तब "ज्ञानस्यानन्त्यात्"
यह बात तो स्वप्नमात्र होकर रहेगी ॥ ४४-४५ ॥

ज्ञानानन्त्यं भवेत् कामं यस्य कस्यापि योगिनः ।

तस्यापि ज्ञेयमेवाल्पं न पुनः परमः शिवः ॥ ४६ ॥

अप्रमेयः शिव प्रोक्तस्तस्याल्पत्वं न संभवेत् ।

जन्मं ज्ञानं पुरस्तस्य त्वल्पमेवारित्तं यतः ॥ ४७ ॥

अल्पमेवाक्षरे ब्रह्मप्यनन्तमपि चाम्बरम् ।

तथानन्तमपि ज्ञानमल्पमेव महेश्वरे ॥ ४८ ॥

और अनन्तज्ञान किसी योगीका माना जाय तो भी उसके ज्ञेय पदार्थ
ही ज्ञानापेक्षया अल्प होगा । न कि परमशिव । क्योंकि वह अप्रमेय है—
अज्ञेय है । उसकी अल्पता ही नहीं सकती । परमशिवके सामने जन्म
ज्ञान तो सभी अल्प ही रहेगा । अनन्तज्ञान अल्प किस प्रकार ? जैसे अनन्त
आकाश ब्रह्मके सामने अल्प होता है । क्योंकि उसका भी जनक ब्रह्म है ।
वैसे अनन्त ज्ञान भी परमशिवके समुख अल्प ही रहेगा ॥ ४६-४८ ॥ :

सत्त्वात् संजायते ज्ञानं गुणवृत्तिर्हि सा ततः ।

गुणसीमोल्लङ्घिनी च शश्वद्विर्महेशितुः ॥ ४९ ॥

ज्ञान सत्त्वगुणसे उत्पन्न होता है । वह गुणवृत्ति है । परमेश्वरकी
महिमा गुणसीमाको लांघकर आगे बढ़ी हुई है ॥ ४९ ॥

पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ।

पादान्तर्यति सत्त्वादिगुणेश्च सहितं जगत् ॥ ५० ॥

गुणात्मकमिवं सर्वं गुणः पादे च सीमितः ।

गुणसीमोल्लङ्घि तत्त्वं त्रिपाद् ब्रह्मात्मकं ततः ॥ ५१ ॥

अनन्तमपि च ज्ञानं तदेतत्पादसीमितम् ।

पादमुल्लङ्घ्य न शिवतत्त्वं तत्प्रष्टुमर्हति ॥ ५२ ॥

न चैवं तदनन्तर्यं प्रनश्येतेति सांप्रतम् ।

व्यावहारिकमात्रं तदनन्तर्यं न वास्तवम् ॥ ५३ ॥

स्वप्ने ह्यनन्त आकाशो दृश्यते प्रातिभासिकः ।

किन्तु कण्ठे सीमितः स जाग्रत्कालेऽनुसूयते ॥ ५४ ॥

एवं ह्यनन्तरूपेण ज्ञेयं चा ज्ञानमेव वा ।

परमार्थवशायां स्यात् सकलं पादसीमितम् ॥ ५५ ॥

न चानन्तं ससीमं चेत् स्यात्स्वाप्नव्योमवन्मुषा ।

इष्टापत्तेर्नैव सत्यं दृश्यमन्मुपगम्यते ॥ ५६ ॥

गुणसीमोल्लङ्घी किस प्रकार ? सुनो । धुनिमे तमस्त भूत (उत्पन्न) को ब्रह्मका पादमात्र बताया । त्रिपात् ब्रह्म स्वयंप्रभ है । वहा न ज्ञान है और न ज्ञेय ही । क्योंकि गुणोवे सहित जगत् पादा तर्बती है । गुणात्मक ही सारा जगत् है । गुण पादवती है । तब गुणसीमोल्लङ्घी त्रिपाद् ब्रह्म मिद्ध होता है ज्ञान भले अनन्त हो फिर भी वह पादमे ही सीमित है । एकपादका उल्लघन कर त्रिपात् रूपी शिवतत्त्वका वह स्पर्श नहीं कर सकता । यदि सीमा हो गयी तो वही अन्त है तब अनन्तता किस प्रकर होगी ? उत्तर है व्यावहारिक अनन्तता है वास्तविक नहीं । जैसे स्वप्नमे अनन्त आकाशको देखा । परन्तु जाग्रत होनेपर पता लगा कि वह कठमे ही सीमित था । इसी प्रकार ज्ञान ही, ज्ञेय हो सभी परमार्थदशामे पादमात्रमे सीमित है । शका होगी कि अनन्त यदि सीमित है तो मिथ्या होगा । जैसे स्वप्नका आकाश कण्ठसीमित होनेसे मिथ्या है । इसका समाधान यही है कि इसमे हमारी इष्टापत्ति है । हम दृश्य प्रपञ्चको पारमार्थिक नहीं मानते ॥ ५०-५६ ॥

तनु द्यर्थं तदा ज्ञान स्पृशेद्यत् पर शिवम् ।

मैवमावृत्तिभङ्गार्थं ज्ञान भवति सार्यकम् ॥ ५७ ॥

यदाऽऽवरणभङ्गं स्यात् परमानन्दक्षणम् ।

स्वप्रकाश प्रकाशेत् शिवतत्त्व तदा परम् ॥ ५८ ॥

यदि ज्ञान परमशिवका स्पर्श नहीं करता है तो वह व्यर्थ क्यों नहीं होगा ? इसलिये कि आवरणभङ्ग करनेमे उसकी सार्यकता है । जब आवरण भग होता है तब परमानन्द स्वयं प्रकाश शिवतत्त्व प्रकाशित होगा ॥ ५७ ५८ ॥

नन्वावरणभङ्गेन स्वप्रकाशप्रकाशनम् ।

यत् स्यात् स एष तत्स्पर्शो ज्ञानगोचरतापि सा ॥ ५९ ॥

ब्रह्मानन्द ज्ञेयमल्प स्यात् न ब्रह्माल्पमुदीर्यते ।

नाल्प या नाधिक या तद् ज्ञानगोचरता स्वत ॥ ६० ॥

मैव कृत्स्नावृत्तेर्भङ्गे ज्ञानमेव न तिष्ठति ।

ज्ञानाभावे कथं नाम ज्ञानगोचरता भवेत् ॥ ६१ ॥

यदि चावरण किञ्चिद् ध्यायमान तदा स्फुटम् ।

यद्य ज्ञानेन तत्स्पर्शतदा भवितुमर्हात् ॥ ६२ ॥

तथा हि ज्ञानमप्येतदविद्यकार्यमेव नः ।

उपादाने विनष्टे न कार्यं तिष्ठेत् कथञ्चन ॥ ६३ ॥

अविद्या यदि विद्येत तदाऽऽवृत्तिरपि ध्रुवा ।

ज्ञानकाले कथं तस्मादावृतेर्भङ्ग इष्यताम् ॥ ६४ ॥

पूर्वपक्षः—आवरण भङ्गसे स्वप्रकाश ब्रह्मका प्रकाशन जो हुआ यही तो ज्ञानस्पर्श है। तब ज्ञानगोचरता भी ब्रह्ममें निश्चित है। ज्ञेयमल्प जो बताया वह ब्रह्मातिरिक्त ज्ञेयको अल्प बताया है न कि ब्रह्म भी अल्प हो जाता है। ब्रह्म न अल्प है न अधिक है। अतः ज्ञानगोचर होनेमें क्या अनुपपत्ति ? उत्तर यह है कि पूरे आवरणका भंग हुआ तो ज्ञान ही नहीं रह जायेगा। ज्ञान नहीं रहा तो ज्ञानगोचरता किस प्रकार ? यदि थोड़ा आवरण मानेगे तो उस आवरणसे व्यवधान होनेके कारण ज्ञानका ब्रह्मस्पर्श किस प्रकार ? इसीको और थोड़ा स्पष्ट समझिये। यह जो ज्ञान है यह भी अविद्याका कार्य है। अविद्या नहीं रही तो उपादान न होनेसे उपादेव कार्य ज्ञान भी नहीं रहेगा। यदि उपादान अविद्या मान लेते हैं तो उसीसे आवरण होगा। तब शुद्ध ब्रह्मस्पर्श ज्ञानका किस प्रकार ? ज्ञान हो तो तदुपादान अविद्या निश्चित है ॥ ५९-६४ ॥

नन्वेवं सति सूत्रेण विरोधस्ते प्रसज्यते ।

सकलावरणापायः सूत्रे खलु निवेदितः ॥ ६५ ॥

मैवं सूत्रे स्थूलमात्रावरणापाय ईरितः ।

तदाह सर्वावरणमलापेतेति सूत्रकृत् ॥ ६६ ॥

अत्रायं मलशब्दस्तु स्थूलत्वमवबोधयेत् ।

मलात्मकं स्थूलरूपमपैत्यावरणं कवेः ॥ ६७ ॥

स्थूलाविद्याविनाशेऽपि लेशाविद्याऽवतिष्ठते ।

ततो ज्ञेयं जगत्तिष्ठेत्सावृत्ति ब्रह्म भासते ॥ ६८ ॥

इत्यमभ्यस्यतो ज्ञानपरिपाको यदा भवेत् ।

लेशाविद्याविनाशेन ज्ञानं चापि विनश्यति ॥ ६९ ॥

भासते परमं शुद्धं शिवतत्त्वं तदा परम् ।

तदा ज्ञानस्य विरहान्न तत्स्याज्ज्ञानगोचरम् ॥ ७० ॥

अज्ञेयत्वमतः सिद्धं ज्ञानाऽगोचरतात्मकम् ।

अज्ञेयं च कथंकारं शिवं तं प्रस्तुवीमहि ॥ ७१ ॥

यदि ज्ञानकालमें आवरण मानते हैं तो सूत्रविरोध स्पष्ट है। सर्वा-
वरणापेक्षस्य ज्ञानस्यानन्त्यात्" यहा सर्वावरणापाय और ज्ञानाशित्व

स्पष्टोक्त है। इसका उत्तर यह है कि सूत्रमें स्थूलावरणमात्रका उपाय बताया है। सूत्रमें मलपद आया है। "तदा सर्वावरणमलापेतस्थ" ऐसा वहाका पाठ है। मलपद स्थूलत्वका बोधक है। मलरूप स्थूल आवरण ज्ञानीका नष्ट होता है यही सूत्रार्थ है। स्थूलाविद्या भले नष्ट हो, लेशाविद्या तो रहेगी। यह सर्ववेदान्त्यभिमत है। अतएव इस जगत्की स्थिति है—जगत् दीखता है। अतएव सावरण ब्रह्म ही भासित होगा। (सावरण ब्रह्म माने ईषदावृत ब्रह्म) इतनी बात अवश्य है कि उसी ज्ञानका अभ्यास करते रहनेपर अन्तमें ज्ञानपरिपाक होगा। तब लेशाविद्या भी नष्ट होगी। किन्तु साथ ही ज्ञान भी नष्ट होगा। तब शुद्ध ब्रह्म भासित होगा। किन्तु ज्ञान न रहनेसे ज्ञानगोचरता तो शुद्ध ब्रह्ममें नहीं ही आयेगी। अतः ब्रह्म अज्ञेय ही है। अज्ञेयका अज्ञानगोचर अर्थ न करना ज्ञानका अगोचर ऐसा अर्थ समझना चाहिये। जो ब्रह्म ज्ञानका विषय ही नहीं होता भला उस ब्रह्मस्पी शिवतत्त्वको हम अपनी स्तुतिरूप वाणाते कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं ? ॥ ६५-७१ ॥

शरदभ्रपरिच्छिन्नचन्द्रबिम्बमिवेश्वरम् ।

स्थूलावरणभङ्गेन पश्यन्ति किल योगिनः ॥ ७२ ॥

स्थूल मलावरणके हटनेपर योगी ईश्वरको उसी प्रकार देखते हैं जैसे शरत्कालमें सफेद हल्के बादलसे आच्छन्न चन्द्रमाको लोग देखते हैं ॥ ७२ ॥

संपापि सर्वावरणमलापेतस्थितं न ।

बलेशवश्यं यतश्चित्तं यव चैतत्त्वच्च सा स्थितिः ॥ ७३ ॥

परन्तु वह स्थूलावरणापायकी जो स्थिति है वह भी तो हमारी नहीं है कि ईषदावरणके अन्दरसे परमात्माको देख ले। कहा बलेशवशीभूत चित्तता है और कहां सर्वमलावरणक्षयस्थिति है ॥ ७३ ॥

जानाम्यहमिमां स्वीयां दुर्हरामज्ञतां स्वयम् ।

ततोऽयुक्तार्थकथनमीतोऽप्येषोऽस्मि यद्यपि ॥ ७४ ॥

तथापि भक्तिरिह माममन्दीकृष्यते बलात् ।

प्रयोजयति च स्तोतुमनोचित्यं विधूय माम् ॥ ७५ ॥

मे अपनी दुर्हर अज्ञताको जानता हू। अत अयुक्त अर्थ कहनेके लिये डरता भी हू। फिर भी यह भक्ति मुझे स्तुतिके लिये आगे बढ़ा रही है और प्रेरित कर रही है। अनौचित्य चिन्ताकी भी छुड़ा रही है। (उचित अनुचित सोचे बिना ही स्तुति कर रहा हू) ॥ ७४-७५ ॥

न मे मन्दाक्षता काचित् स्तुतिप्रस्तुतये प्रमोः ।

उद्गायामि विलज्जः सन्तुषामि च विरोमि च ॥ ७६ ॥

मन्दाक्षता (लज्जा) रूपी मन्दता भी मुझमें नहीं है। मैं घडल्लेसे कुछ भी स्तुतिरूपसे बोल जाता हूँ, निर्लज्ज होकर गाता हूँ, नाचता हूँ, भगवानके सामने रोता हूँ ॥ ७६ ॥

रामायणादिशास्त्राणां तन्त्राणामप्यशेषतः ।

प्रवक्ता सर्वविद्यानामधिष्ठाता महेश्वरः ॥ ७७ ॥

वेदः शिवः शिवो वेदो विशुद्धज्ञानविग्रहः ।

तस्याग्रे किं मम ज्ञानं का स्तुतिः का च दक्षता ॥ ७८ ॥

तथाप्यमन्दीकृत्यं च भक्तिराघापयन् मया ।

वाक्यपुष्पोपहारं तत्पदयोः सच्चिदात्मनो ॥ ७९ ॥

रामायणादि शास्त्रोके, समस्त तन्त्रोके प्रवक्ता, सम्पूर्ण विद्याओके अधिष्ठाना महेश्वर हैं। अधिक क्या वेद ही शिव है, शिव ही वेद है। उस भगवान के सामने मेरा क्या ज्ञान, क्या स्तुति और कौनसी दक्षता है? फिर भी भक्तिने मुझे निर्लज्ज बनाकर, अप्रसरकर सच्चिदात्मा शरकर भगवानके चरणोंमें वाक्यरूपी पुष्पोंका उपहार चढवाया ॥ ७७ ७९ ॥

मां च मन्दमति भक्तिरमन्दं सुज्ञमादधात् ।

भक्त्या मामभिजानातीत्युक्तिं विदधती सतीम् ॥ ८० ॥

तथा च भक्तिलब्धेन ज्ञानेन परमार्थतः ।

स्तुतिपर्ययार्थमेवार्थं द्योतयन्ती प्रवर्तते ॥ ८१ ॥

वाक्यपुष्पोपहारं तन्मिममउद्धृष्टोस्तवापये ।

घरदस्त्वमभीष्टार्थं मोक्षाख्यं देहि मे वरम् ॥ ८२ ॥

मैं मन्दमति हूँ, भक्तिने मुझे अमन्द बनाया और "भक्त्या मामभिजानारित्त" इस उक्तिको सार्थक किया। उस भक्तिलब्ध परमात्मज्ञानसे यथार्थ अर्थका ही द्योतन करती हुई यह स्तुति प्रवृत्त हुई है। इस वाक्यपुष्पोपहारको आपके चरणोंमें मैं समर्पित करता हूँ। आप वरद हैं। अभीष्ट मोक्षाख्य वर देकर हमें कृतार्थ करे ॥ ८०-८२ ॥

नमः परमकल्याणं नमः परमपावनम् ।

सनाथयोररीकृत्य वाक्यपुष्पाञ्जलिं जनम् ॥ ८३ ॥

हे परमकल्याण ! परमपावन ! इस वाक्यपुष्पाञ्जलिको स्वीकारकर हमें सनाथ करो ॥ ८३ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ।

महिम्नः स्तोत्रयुतौ वृत्तः स्पन्द उपान्तिमः ॥ ३१ ॥

द्वात्रिंशः श्लोकः

बाह्योपि महिमेशाय दुर्निह्य इतीरितम् ।
कस्य स्तुत्यः कतिविध-गुण इत्यादिना पुरा ॥ १ ॥

“स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः” इत्यादिमें परमेश्वरकी औपाधिक बाह्य महिमा का भी निरूपण अशक्य है यह बताया ॥ १ ॥

तच्चोपपादयन्नेव तद्द्वारापि महामुनिः ।
महिमानं भगवत उपसंहरतेऽधुना ॥ २ ॥

उसका भी उत्पादन करते हुए उसके द्वारा भी भगवानकी महिमा का उपसंहार अब महामुनि कात्यायन कर रहे हैं ॥ २ ॥

असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी ।
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥ ३२ ॥

नीलाञ्जन पर्वतके समान स्याही हो, सागर समूचा दावात हो, कल्पवृक्ष शाखा कलम हो और कागजपूरी पृथिवी हो, तथा साक्षात् सरस्वती उस कलमसे अनन्तकाल तक लिखती रहे तो भी हे भगवन् ! आपके गुणों का पार पाया नहीं जा सकता ॥ ३२ ॥

शारदा

ब्रह्मा तु जगतः सृष्टिकार्ये व्यस्तमनाः भवेत् ।
पौरोहित्ये च देवानां गुरुस्तावद् बृहस्पतिः ॥ ३ ॥
अतस्त्वक्त्वा सुरगुरु शारदां गुणवर्णने ।
वाग्वादिर्नो भगवतीमादाद् विद्यास्यरूपिणीम् ॥ ४ ॥

“किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदं” इस प्रकार यद्यपि पहले सुरगुरु बृहस्पति या ब्रह्माका उपादान किया । किन्तु ब्रह्माजी सृष्टिमें व्यस्त हो सकते हैं, और बृहस्पति जी देवताओं के गुरु जो टहरे, उन्हीं के पौरोहित्यमें लगे रह सकते हैं, अतः गुणोंको पार नहीं कर सकने में हेतुवन्तर हो सकता

है। अतः उन दोनोंको छोड़कर भगवद्गुण लेखनमें शारदाकी कल्पना की जा रही है जिसका दूसरा कोई काम प्रालम्ब ध्वरूपसे सम्भावित नहीं है। वह वाग्वादिनी है विद्यास्वरूपिणी है, और भगवती भी है ॥ ३-४ ॥

सर्वकाल

असिताद्याधवसिते सर्वकालमितीरणात् ।
 असिताद्युत्तर सद्यः समुत्पन्न प्रकल्प्यताम् ॥ ५ ॥
 एव चानन्तनीलाद्रिसमकञ्जलकल्पना ।
 फल्लंध्यैव सिन्धुपात्रमुर्वोपत्र च बुध्यताम् ॥ ६ ॥

असितगिरि परिच्छिन्न होनेसे समाप्त होगा। इधर सर्वकाल कहकर अनन्त कालतक लिखनकी बात बतायी जा रहा है। अतः यही समझना चाहिये कि एक नीलाद्रि समाप्त होते ही दूसरा नीलाद्रि उत्पन्न होकर स्याही के लिये आ जाता है। फलतः यहाँ अनन्त नीलाचलोके सदृश स्याही की कल्पना समझना चाहिये। वैसे सिन्धुपात्र आदिमें भी समझना चाहिये। एक सिन्धु समाप्त हुआ तो दूसरा सिन्धु आ गया। एक पृथिवी-पत्र समाप्त हुआ लिखते लिखते तो दूसरा पृथिवीपत्र तैयार इत्यादि। कल्पतरुशाखा भी यदि घिसती हो तो अनन्त कल्पतरुशाखा भी कल्पनीय है ॥ ५-६ ॥

तव गुणानामीश

याच्चात्मनोचरपद मनसोऽपि यदीदृशितम् ।
 तदेवोपाधिबशतः सगुणत्व प्रपद्यते ॥ ७ ॥
 ततः सगुणमादाया—स्युपसहरताऽर्थत ।
 लिलक्षयिषित तत्त्वमखण्ड परमाधिना ॥ ८ ॥

जो वाणी और मनका अविषय बताया गया वही उपाधिबशतः सगुण होकर वाङ्मनसविषय होता है अतः सगुणके उपसहारसे भी अर्थतः अखण्डतत्त्व ही महर्षि कात्यायन लक्षित करते हैं ॥ ७ ८ ॥

स्वयंप्रकाशमद्वैत—मवाङ्मनसगोचरम् ।
 लक्ष्य सगुणवाक्यैस्तदिति वेदान्तनिश्चय ॥ ९ ॥
 मन्त्रिश्च परमेशान—विषया सत्यवर्त्म ॥
 सम्बल लक्ष्यसंप्राप्ताविनि वेदान्तनिर्णयः ॥ १० ॥

ययो अखण्डतत्त्व लिलक्षयिषित है? इसलिये कि स्वयं प्रकाश अद्वैत-तत्त्व वाणी और मनका विषय नहीं है। सगुणवाक्योत्पत्ते ही उसको लक्षित

करना पड़ता है। अन भगुगवर्गनका उषीपे तात्पर्य है। यद्वां एक दूसरी वान यह है कि इस 'श्रीकृते तया' पूरे प्र-यमे भी भक्ति स्पष्ट है। परमेश्वर विषयक भक्ति सत्यमार्गियोंके लिये सबल 'सम्यक बल और रास्तेका भोजन) है। लक्ष्यप्राप्तिके लिये वह भी आवश्यक है। यह "परो भक्तिवश पुमान्" "यस्य देवे परा भक्ति" इत्यादि वेदान्तवाक्यनिर्णीतार्थ है ॥९-१०॥

पारं न याति

यस्या विद्यात्मविधया वाग् वपुर्विधया स्थिता ।

सा शारदा गुणाना न पार याति महेशितुः ॥ ११ ॥

तत्र वाणी च विद्या च प्रकृमेतां कथ प्रमौ ।

असद्विद्यामसद्वाचां मादृशां परमात्मनि ॥ १२ ॥

साक्षात् विद्यादेवी वाग्देवी शारदा जिसके गुणोका पार नहीं पा सकती उस प्रभु परमात्मामे असद्विद्य, असद्वचन हमारी विद्या और वाणी कैसे प्रवेश कर सकती है ॥ ११-१२ ॥

नेदिष्ठाय दविष्ठाय नम इत्यादितस्ततः ।

भूयिष्ठा नमर्त्ति ते वयं हि विदधोमहि ॥ १३ ॥

इसलिये अन्तत हम नमो नेदिष्ठाय, नमो दविष्ठाय इत्यादि रीति आपको बहुवार नमस्कारवचन कहकर ही सन्तोष करते हैं ॥ १३ ॥

याचामगोचरापारगुणयोगमुपेयुषे ।

सदानन्दबुधे शान्तवपुषे मीढुषे नमः ॥ १४ ॥

वाग्देवता एव अस्मदादिवाणीके अविषय अपारगुणोसे युक्त, सतत आनन्द स्वरूप शान्तवपु भगवान् शंकरको हम प्रणाम करते हैं ॥ १४ ॥

इति श्री काशिकानन्दयोगिनः श्रुतिनः श्रुतौ ।

महिम्नः स्तोत्रविधूतौ वृत्तः स्पन्दोऽयमन्तिमः ॥ ३२ ॥

ॐ

असुरसुरमुनीन्द्रैरचितस्येन्दुमौले—

प्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य ।

सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो

रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार ॥ ३३ ॥

असुर, देवता और मुनिवर जिसकी अर्चना करने हैं, गुण महिमाका ग्रथन करते हैं उस चन्द्रशेखर अथ च निर्गुण परमेश्वरकी सकलगुणसम्पन्न पुष्पदन्तनामा आचार्यने बड़े छन्दोमे यह सुन्दर स्तुति बनायी ॥ ३३ ॥

अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत्

पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुनाम्यः ।

स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र

प्रचुरतरघनायुः पुत्रान् क्रीर्तिमांश्च ॥ ३४ ॥

भगवान शकरके निर्दोष इस स्तोत्रको शुद्धचित्त होकर जो मनुष्य परमभक्तिमे प्रतिदिन पढता है वह शिवलोकमे रुद्रके सामरूप्यको प्राप्त होगा और यहा भी प्रचुरधन तथा दीर्घायुको प्राप्त होगा, पुत्रवान होगा, कीर्तिमान होगा ॥ ३४ ॥

दीक्षा दानं तपस्तीर्थ-स्नानं यागादिकाः क्रियाः ।

महिम्नःस्तवपाठस्य फलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥ ३५ ॥

दीक्षा, दान, तप, तीर्थस्नान, याग इत्यादि क्रियायें महिम्नःस्तोत्र पाठके सोलहवी कलाके भी योग्य नहीं ॥ ३५ ॥

आसमाप्तमिदं स्तोत्रं सर्वमीश्वरवर्णनम् ।

अनौपम्यं मनाहारि पुण्यं गन्धर्वभाषितम् ॥ ३६ ॥

पुष्पदन्तोक्त समाप्तिपर्यन्त ईश्वरवर्णनात्मक ममूचा यह स्तोत्र अनुपम, मनोहर एव पुण्यस्वरूप है ॥ ३६ ॥

महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः ।

अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् ॥ ३७ ॥

महेशसे बढकर दूसरा कोई देव नहीं है, महिम्नसे बढकर कोई स्तुति नहीं, अघोरसे बढकर कोई मन्त्र नहीं, गुरुसे बढकर कोई तत्त्व नहीं ॥ ३७ ॥

कुमुदशननामा सर्वगन्धर्वराजः

शशिधरवरमौलेर्देवदेवस्य दासः ।

स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्

स्तवनमिदमकार्षीद्विषदिव्य महिम्नः ॥ ३८ ॥

चन्द्रकलाधारी भव्यपस्तकसे शोभायमान महादेव भगवान् शंकरके पुष्पदन्त नामक गन्धर्वराजने शंकररोषसे नष्टमहिमा होनेसे इस दिव्य दिव्य महिम्न स्तोत्रकी रचना की ॥ ३८ ॥

सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षहेतुम्

पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिन्यचेताः ।

व्रजति शिवसमीप किंनरैः स्तूयमानः

स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् ॥ ३९ ॥

बड़े बड़े एव मुनियोके सम्माननीय स्वर्गमोक्षदाना पुष्पदन्तप्रणीत अमोघ इस स्तोत्रको अनन्यमनस्क एव प्राञ्जलि होकर यदि मनुष्य पाठ करता है तो वह किंनरोंसे स्तूयमान हो शिवसमीपको प्राप्त होगा ॥ ३९ ॥

श्रीपुष्पदन्तमुखज्जनिर्गतेन

स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण ।

कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन

सुप्रोणितो भवति भूतपतिर्महेशः ॥ ४० ॥

श्रीपुष्पदन्तके मुखपत्रसे निर्गत पापहारी, शंकरका प्रिय यह स्तोत्र कण्ठस्थ कर समाहितचित्त होकर पढ़ें तो भूतपति शंकर भगवान् परम प्रसन्न होते हैं ॥ ४० ॥

इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकरपादयोः ।

आर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः ॥ ४१ ॥

इस प्रकार यह वाङ्मयी पूजा भगवान् शंकरके चरणोंमें मैं अर्पण करता हूँ । उससे महादेव सदाशिव मुझपर प्रसन्न हों ॥ ४१ ॥

यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भ्रुवेत् ।

तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥ ४२ ॥

हे देव ! जो अक्षर या पद छूट गया और कही मात्रा छूट गयी तो सब क्षमा करो और हे परमेश्वर ! हमपर प्रसन्न हों ॥ ४२ ॥

॥ इति श्री पुष्पवन्तविरचितं शिवमहिम्नः स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

फल श्रुतिस्तथा ग्रन्थप्रशस्तिश्च प्रकाश्यते ।

ग्रन्थकृष्णाम च श्लोकरसुरेत्यादिभिः शिवम् ॥ १ ॥

“असुरसुरमुनीन्द्रैः” इत्यादि श्लोक मे फलश्रुति का एव ग्रन्थप्रशस्तिका प्रकाशन किया गया है । तथा ग्रन्थकारका नाम-निर्देश एव अन्य विशेषताओं का वर्णन भी किया गया है ।

॥ इस प्रकार यह व्याख्या यहाँ समाप्त होती है ॥

प्रवचनसंदर्भे यद् व्याख्यात विस्तरेण तद्धि मया ।
लोकानामनुवर्त्य श्लोकैः सक्षिप्य संदृग्धम् ॥ १ ॥

कथाप्रवचनके संदर्भमे मीने विस्तारसे जो बताया था, लोग उसका अनुवर्तन कर सकें एतदर्थ लोकसेवार्थ इसे संक्षेप कर श्लोकोमे संगृहीत किया ॥ १ ॥

सकल श्लोकरहस्य वयत् कात्यायनस्य कः प्रभवेत् ।
शेषो वक्त्रसहस्रैर्ध्याच्छिष्टे यस्य किल वाक्यम् ॥ २ ॥

कात्यायनमुनिके श्लोकोका सपूर्ण रहस्य भला कौन कह सकता है ? जिनके वाक्य (वार्तिक) की शेष भगवान् (पतञ्जलि) हजारों मुखोंसे व्याख्या करते हैं ॥ २ ॥

कात्यायनाय मुनये वररुचये नौमि पुष्पदन्ताय ।
येन विराचितं रचिरं परमं स्तोत्रं शिवमहिम्नः ॥ ३ ॥

कात्यायन, वररुचि आदि नामवाले पुष्पदन्तको हम नमन करते हैं जिन्होंने सुन्दर उत्तम शिव महिम्न स्तोत्रकी रचना की ॥ ३ ॥

पाणिनिरनेन निकृतः शिवमाराध्याप परमविज्ञानम् ।
व्याकरणशास्त्रमकरोत् पुनरपि निकृतः वक्त्रिदनेन ॥ ४ ॥
तर्हि महेश्वररोषाद् भ्रष्टोऽयं वररुचिर्निजमहिम्नः ।
स्तवनं महिम्न ईशितुरकरोत्किल दिव्यदिव्यमिदम् ॥ ५ ॥

पाणिनिने मूढ होनेसे इनसे तिरस्कृत होकर शिवजीकी तपस्याकी थी और महान ज्ञान प्राप्त किया । फिर अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्रकी रचना की । लेकिन फिर भी एक बार शास्त्रार्थमें कात्यायनने उन्हें परास्त किया था । तत्र भगवान् शंकर रूष्ट हो गये और हुंकार किया तो कात्यायन अपनी महिमासे भ्रष्ट हो गये । उस महिमाको पुन प्राप्त करनेके लिये शंकरका दिव्यातिदिव्य यह महिम्न स्तोत्र बनाया ॥ ४ ५ ॥

सततकृतनुतितुष्टाल्लब्ध्वा ज्ञान महेश्वराद्विष्यम् ।
तेनादिष्टश्रुते व्याकरणे वार्तिकप्रन्यम् ॥ ६ ॥

काचान्वेपीकी मणिप्राप्तिवत् महिम्नस्तुतितुष्ट शंकरसे कात्यायनने दिव्यज्ञान प्राप्त किया । निरपेक्ष होनेपर भी शंकरादेश पाकर अष्टाध्यायी-पर वार्तिकग्रन्थरचना की ॥ ६ ॥

तस्यास्य शिवमहिम्नः स्तोत्रस्यात्यन्तदिव्यदिव्यस्य ।

अकरोदतिसंक्षेपाद् वृत्तिं जयमङ्गलाचार्यः ॥ ७ ॥

इस अत्यन्त दिव्य महिम्नः स्तोत्रकी अत्यन्त संक्षेपसे यह वृत्ति जय-मंगलाचार्यने लिखी । (कथाओंका विस्तार पुराणोंमें होनेसे श्लोकमूचित कथाओंका संक्षिप्त वर्णन ही यहांपर है) ॥ ७ ॥

अनया तुष्टुतु भगवान् वृष्ट्या निजपादपङ्कजापितया ।

अनुगृह्णात्वपि सकलान् प्रसादतः स्वान् महेश इति ॥ ८ ॥

इस वृत्तिसे जो उनके संमुख समर्पित है, शंकर भगवान् संतुष्ट हों और प्रसादसे स्वजन पर अनुग्रह करें ॥ ८ ॥

इति श्री जयमङ्गलाचार्य (महामण्डलेश्वर काशिकानन्दयति)—
द्विरचितं महिम्नःस्तोत्रस्पन्दवार्तिकम्

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णं पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ तत्सत्

श्रीपुष्पदन्ताचार्यविरचितम्

महिम्नःस्तोत्रम्

महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीकाशिकानन्दगिरि कृतसक्षिप्तानुवादसमेतम्

गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् ।

उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॥

गजाननं=गजवदन (हाथी के समान मुखवाले); भूतगणाधिसेवितं=भूतगणों के द्वारा अत्यन्त सन्तत सेवित कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं=कैथ तथा जामुन के फलों को सानद खानेवाले शोकविनाशकारकं=शोकहारी उमासुतं=पार्वतीपुत्र विघ्नेश्वरपादपङ्कजं=परमपूज्यविघ्नेश भगवान् को (गणेशजीको) नमामि=मैं प्रणाम करता हूँ ।

श्री पुष्पदन्त उवाच

महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी

स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः ।

अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्

ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ १ ॥

शिवपक्ष

हर=सकलतापहारी हे शकर ! ते=आपकी महिम्न=महिमा की पारं=सीमाको अविदुषः = न जानने वाले (हम जैसे) की स्तुतिः=स्तुति यदि=यदि ते महिम्न असदृशी=आपकी महिमा के अनुरूप न हो तत्=तो ब्रह्मादीनां=ब्रह्मा आदि की अपि=भी गिरः=वाणी स्तुति स्वयि=आपके विषय में अत्यन्तः=अयोग्य ही है अथ=यदि यह कहे कि स्वमतिपरिणामावधि=अपनी बुद्धि के परिपाक के अनुसार गृणन्=स्तुति करते हुए सर्वं=सभी अवाच्यः=अनुपालम्भनीय हैं, आक्षेप योग्य या अपवादयोग्य नहीं हैं तो मम अपि=मेरा भी स्तोत्रे=स्तुति विषयक (स्तुति करनेका)

एषः=यह परिकरः=आरम्भ-प्रयत्न निरपवादः=अपवादयोग्य नहीं है उचित ही है ॥ १ ॥

विष्णुपक्ष

अपि=हे पर-म=लक्ष्मीवति भगवान् ! ब्रह्मादीनां=ब्रह्मा आदि की गिरः=वाणी का पारं=पार विदुषः=जानने वाले ते=आपकी महिम्नः=महिमा की यदि=यदि स्तुतिः=स्तुति हो तत्=तो वह ते महिम्नः=आप की महिमाके असदृशो=अननुरूप एव अयसन्नाः=अतितुच्छ अपि=भी अस्तु=भले हो; वह भी सार्थक ही है । त्रयोवि अथ=इस के बाद-ऐसी स्तुति के फलस्वरूप अतिपरिणामावधि=अतिमात्र (अग्नी शक्तिसे भी अधिक) एवं=अपनी (भगवान् की) गृणन्=स्तुति करनेवाले (पूर्वोक्त) सर्वः=सभी (चाहे ब्रह्मा हो चाहे मूढ) ते=आप के लिये आवाच्यः=अभिमुख संभाषणीय हो जाते हैं (जैसे प्रह्लाद नाग्दादि से आप बात-चीत सभी करते थे) ऐसे स्तोत्रे=स्तुति करने वाले के लिये अपि=भी मम=मेरा अह (अह)=सदा एषः=यह अनिरपवाद =निःशेष अपवाद-रूपण रहित परिकरः=स्तुति नमस्कारादि है (आप के लिये तो सदा है ही) ॥ १ ॥

अतीतः पन्थान तव च महिमा वाङ्मनसयो-

रतद्व्यावृत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि ।

स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः

पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न चक्षः ॥ २ ॥

शिवपक्ष

तव=आपकी महिमा=महिमा वाङ्मनसयो=वाणी और मन का पन्थानं=मार्ग को अतीत च=अतिक्रमण किये हुए ही है । अर्थात् वाणी और मन का अविषय है यह निश्चित है । अतद्व्यावृत्त्या=अनात्मा के निषेध द्वारा या भागत्याग द्वारा य=जिमसे चकित=भीत से श्रुतिः अपि=वेद भी अभिधत्ते=कहते हैं स=ऐसे आप कस्य=किस के स्तोतव्यः=स्तोतव्य हैं, अर्थात् ऐसे वाणी और मन के अविषय आप की स्तुति कौन कर सकता है ? कोई नहीं । कतिविधगुणः=कितने ही प्रकार के गुण वाले आप हैं ? अर्थात् अनन्त गुण हैं या निर्गुण हैं । कस्य=किस के विषयः=विषय आप हैं ? अर्थात् किसी के विषय नहीं हो सकते । तु=हा, किन्तु अर्वाचीने=(लोलोपात्त) नवीन साकार पदे=स्वरूप में कस्य मनः=किस वा मन

न पतति=नहीं लगेगा ? अर्थात् मय का लगेगा कस्य वाच.=किसकी वाणी न पतति=नहीं प्रवृत्त होगी ? अर्थात् तब की प्रवृत्त होगी ॥ २ ॥

दूसरा र्थ

तव=आप की महिमा=महिमा वाट्मनसयोः=वाणी और मन के पन्थानं अतीतः=अगोचर है । अतद्ब्रह्मावस्था=कार्यप्रश्नके भेदसे चाकृतं=मानो कि भीत हो ऐसे यं=जिस (आप) को श्रुति अपि=वेद भी अभिधत्ते=कहते हैं । अर्थात् भगवान् भी भयभीत है कि ये अज्ञानी जन मुझ से अलग कर के जगत् को देख न सके तभी तो यक्ष के रूप में देवताओं के सामने आये । सः=बहु आप कस्य स्तोतव्यः=किस के लिये स्तुति विषय हो सकते हैं ? कौन आप की स्तुति कर सकता है ? कोई नहीं । कतिविधगुणः=कितने ही आप के गुण हैं ? अर्थात् अनन्त है । कस्य=किस के विषयः=विषय आप हो सकते हैं ? किसी के नहीं । तु=किन्तु प्रार्थाने=नवीन अर्थात् भक्तानुग्रहार्थ अवतारादि रूपसे गृहीत पदे=रूप में कस्य=विस का मन =मन अप-तति=वाह्यविषयो से सकुचित अर्थात् विमुख न (भवति)=न होगा ? और कस्य=किसकी वाच.=वाणी अप-तति=इतर विषयों को छोड़कर भगवन्मात्र में सकुचित न (भवति)=न होगी ? ॥ २ ॥

मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवतः

तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् ।

मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः ।

पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता ॥ ३ ॥

शिवपक्ष

ब्रह्मन्=हे भगवन् ! मधुस्फीता =माधुर्यादिशब्दालकारयुक्त परमं अमृतं=मोक्षरूपी अमृत के हेतु होने से अर्थात्कारपूर्ण वाचः=वेदवाणी को निर्मितवत =निश्वास से प्रकट करनेवाले तव =आप को सुरगुरोः =ब्रह्मा की अपि=भी वाक्=वाणी विस्मयपदं=विस्मय उत्पन्न करनेवाली किं=होगी क्या ? कदापि नहीं । मेरे जैसे की तो बात ही क्या ? अतः आप को विस्मय कराने के लिये नहीं तु=किन्तु पुरमथन=हे त्रिपुरारी ! भवतः=आप के गुणकथनपुण्येन=गुणगान के पुण्यसे मम एतां वाणीं=मेरी इस वाणी को पुनामि=पवित्र करूँ इति=इस अभिप्राय से अस्मिन्=इस अर्थे=स्तुति कार्य में मम=मेरी बुद्धिः=बुद्धि व्यवसिता=प्रवृत्त हुई है ॥ ३ ॥

विष्णुपक्ष

पुरमयन=जिसका मन्थन हुआ है ऐसा क्षीर सागर, अथवा जहां दधिमन्थन होता है ऐसा गोकुल जिसका आवास स्थान है ऐसे हे भगवन् ! ब्रह्मन्=हे परमेश्वर ! वाचः=समस्त वाणी का परमं=निरतिशय । गहरे से गहरा) अमृतं=सार निमित्तवतः=(निर+मित्तवतः) जाननेवाले सुरगुरोः=हिरण्यगर्भादि सभी देवों के आचार्य तव=आपको मधुस्फीता=माधुर्य से व्याप्त, अत्यन्त मधुर वाक् अपि=सरस्वती देवी भी विस्मयपदं=आश्चर्यं चकित करानेवाली कि=हो सकती है क्या ? जब सरस्वती देवी स्वयं आप को आश्चर्यचकित नहीं करा सकती तो हमारी बात ही क्या ? इस जिये में स्वयं स्तुति करने में प्रवृत्त नहीं हुआ हूं । मैं तो यह रामज्ञता हूं कि,- ममत्वे=ममता मोह में पड़ी हुई (मेरी) तां=उस वाणीं=वाणी को गुण-कथन-पुण्येन=अपने गुणानुवाद के पुण्य से पुनामि=पवित्र किये देता हूं इति अहिम्नः=इस श्रयं=प्रयोजन को लक्ष्य रखकर भवतः=आप की बुद्धिः=बुद्धि (मायोपाधिवृत्ति) व्यवसिता=[हम से स्तुति कराने के लिये] प्रवृत्त हुई है । अर्थान् भगवान् यह सोच कर कि मेरे भक्त की वाणी को पवित्र करा दू, हमारे से खुद स्तुति कराते हैं । यह भगवान् की अहैतुकी कृपा है ॥ ३ ॥

तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत्
 त्रयोवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु ।
 अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणीं
 विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ॥ ४ ॥

वरद=सकलाभीष्टप्रद हे भगवन् ! यत्=जो तव=आपका जग-दुदयरक्षाप्रलयकृत्=जगत् की सृष्टि रक्षा एवं सहार करने वाला त्रयोवस्तु=तीनों वेदों का परम तात्पर्यार्थस्वरूप एव तिसृषु=तीन गुणभिन्नासु=सत्त्वादिगुणविभक्त तनुषु=शरीरों में वह्ना, विष्णु, महेश्वर के रूपमें व्यस्तं=विभक्त ऐश्वर्यं=ऐश्वर्य है तत्=उस को विहन्तुं=खण्डन करने के लिये एके=कुछ जडधियः=जडबुद्धि-मूढ़ अहिम्नः=इस जगत में भी अभव्यानां=जिनका कल्याण न होना हो ऐसे लोगों को रमणीया=अच्छा लगने वाला किन्तु अमरणीं=अशोभन व्याक्रोशीं=आक्षेपवचन इह=इस संसार में विदधते=कहते रहते हैं ॥ ४ ॥

दूसरा अर्थ

वरद=सकलाभीष्टप्रद हे भगवन ! यत्=जो तव=आप का जगद्बुदपरक्षाप्रलयकृत्=जगत की उत्पत्ति, रक्षा और प्रलय करनेवाला प्रयीवस्तु=ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेदरूपी तीनों वेदों में परम तात्पर्य से पतिपाद्य वस्तु एव गुणभिन्नाम्बु=सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से भिन्न तिसृषु=तीन तन्वुषु=शरीरों में व्यस्त=विभक्त अर्थात् ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में स्थित तत्=वह प्रसिद्ध ऐश्वर्ये=ऐश्वर्य है अस्मिन्=उस ऐश्वर्य के बारे में अभ्यासा=जिन का कल्याण कभी नहीं होना है उन में भी जडधियः=जो जडमति हैं उनकी अरमणीं=अशोभन ध्याक्रोशीं=आक्षेपवचन (वक्त्रवास) को विहृन्तुं=खण्डन करने के लिये इह=इस संसार में एके=कुछ महान् लोग रमणीया=शोभन ध्याक्रोशीं=शास्त्रार्थ विवधते=करते हैं ।

किमीहः क्रियायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं

विमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च ।

अतर्व्यैश्वर्ये त्वर्यनवसद्दुःस्थो हृत्तधियः

कुतर्कोऽयं काश्चित्भुल्लरयति मोहाय जगतः ॥ ५ ॥

सः खलु=वह [जिस को तुम मानते हो] धाता=परमेश्वर किमीहः=कैसी क्रिया करता है क्रि काय = उस का शरीर कौनसा है किमुपाय.= कौन उपकरण सामग्री उसके पास है विमाधार.=आधार उस का क्या है च=और किमुपादानः=उपादान वस्तु उसके पास क्या है जिन से कि वह त्रिभुवन=तीनों लोकों की सृजति=सृष्टि करता है इति=इस प्रकार का त्वयि=आप के बारे में अतर्व्यैश्वर्ये=जिन का ऐश्वर्य कि तर्क का विषय नहीं है, अनवसरद्दुःस्थः=अवकाशशून्य अत एव दुःस्थित अयः=यह कुतर्कः=कुतर्क जगतः=लोगों को मोहाय=भ्रान्ति में डालने के लिये काश्चित्=कुछ हृत्तधियः=मदबुद्धियों को या दुर्वुद्धियों को भुल्लरयति=वाचाल बना देता है ॥ ५ ॥

यजन्मानो लोकाः किमथयवन्तोऽपि जगता-

मधिष्ठतार किं भवविधिरनादृत्य भवति ।

अनोशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो

यतो मन्दास्त्या प्रत्यमरवर सशेरत्त इमे ॥ ६ ॥

अमर-वर=हे महादेव ! अथयवन्तः=सावयव अपि=भी लोकाः=जगत् किं=क्या अजन्मान =जन्मरहित हों सकता है ? जगतां=जगत् की

भव-विधिः=उत्पत्ति क्रिया अधिष्ठातार = कर्ता की अनादृत्य=अपेक्षा किये बिना कि भवति=क्या हो सकती है ? वा=और यदि अनोश = ईश्वर से अन्य कोई कुर्यात् = बनावे तो भुवन-जनने=जगत् को उत्पन्न करने में क पत्निकरः=क्या सामग्री हो सकती है ? घतः=इस लिये मन्दाः=मूढ़ ही त्वां प्रति=आप के बारे में (भगवान् के बारे में) इमे=ये संशेरते=संशय करते हैं (ईश्वर है या नहीं इत्यादि संशय करते हैं ॥ ६ ॥

त्रयी सांख्य योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति

प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ।

रुचीनां वैचित्र्याद्भ्रजुकुटिलनानापथजुपां

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ ७ ॥

त्रयी=तीन वेद सांख्य=सांख्यशास्त्र योग=योगशास्त्र पशुपति-मतं=पाशुपतशास्त्र (शैवागम) वैष्णव = वैष्णवशास्त्र (पाचरात्र) इति = इत्यादि प्रभिन्ने=भिन्न भिन्न प्रस्थाने=सिद्धान्तप्रतिपादकशास्त्रोंमें इद = यह परं=श्रेष्ठ है पथ्य = हितकारी है अदः पर पथ्य = वह श्रेष्ठ है, हित-कारी है इति च = ऐसे ऐसे रुचीनां = रुचि वैचित्र्यात् = विचित्र होने से ऋजु कुटिल नाना पथजुपा = सीधे और टेढ़े नाना पथोंवा सेवन करने वाले अपनाने वाले नृणा = लोगों के लिये वास्तव में त्व = आप एकः = एक ही गम्यः = प्राप्य है इव = जैसे ऋजुकुटिलनाना पथ जुपा = सीधे टेढ़े नाना मार्गों में चलने वाले पयसा = गंगा यमुना आदि जलके लिये अणवः = समुद्र ही एकः = एक गम्यः = प्राप्य है ॥ ७ ॥

महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिन

कपालं चैतीयत्तव वरद तन्त्रोपरकणम् ।

सुरास्ता तामृद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहिता

नहि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥ ८ ॥

शिवपक्ष

वरद = सकलाभीष्टप्रद हे भगवान् ! महोक्ष = बूढ़ा वैल खट्वा-अङ्ग खटिया का अंग (एकशस्त्र) परशु = परशु अत्रिन्तं = मृगचर्म भस्म = भस्म फणिन = सर्प च = और कपाल = खोपड़ी इति इयत् = इतनी तव = आप की तन्त्र उपकरण = कुटुबभरण की सामग्री है । तु = कि तु सुरा = देवता भवद्भ्रूप्रणिहितां = आपकी भ्रूकुटि के चालन से ही प्राप्त ता ता = उस उस ऋद्धि = समृद्धि को दधति = धारण करते हैं हि = यह यथार्थ है कि स्वात्मा-

रामं=अपने आप में रमण करनेवाले को विषयभृगतृष्णा=विषयरूपी भृगमरीचिका न भ्रमयति=भ्रान्ति में नहीं डाल सकती ॥ ८ ॥

विष्णुपक्ष

वरद=सर्वाभीष्टप्रद भगवन् । मह=तेजस्वरूप अक्ष=चक्र, क-पालं=जल से पलने वाले शख और पद्म भरम फणिन=भस्म सदृश शुभ-वर्ण शेषनाग के अचिनं=चर्म तथा— अङ्ग=अङ्गरूपी खट्वा=शय्या (विस्तार), परशु=परशुरामावतार में परशु इति इयत्=इतनी ही तब=आप की तन्त्रोपरवरणं=नेर्वाह सामग्री है तु=किन्तु सुरा=देवता भवत्-भू प्रणिहितां=आप के भ्रुकुटि चालन से सपादित तां ता=उस उस ऋद्धि=सपत्ति-समृद्धि को दधाति=धारण करते हैं हि=यह सच है कि राम=जिन में योगी रमण करने हैं ऐसे आनन्दस्वरूप राम अर्थात् भगवान् को स्वात्मा=जिस की आत्मा स्वयं भगवान् है वह विषयभृगतृष्णा=माया मरीचिका न भ्रमयति=भ्रमित नहीं करा सकती ॥ ८ ॥

द्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वद्भुवमिदं

परो द्योव्याद्योव्ये जगति गदति व्यस्तविषये ।

समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इव

स्तुवज्जिह्वेमि त्वां न खलु ननु घृष्टा मुखरता ॥ ९ ॥

पुरमथन=हे त्रिपुरगरी । कश्चित्=कोई (साहयमतानुयायी) सब इदं=समस्त इस जगत को द्रुवं=नित्य-सत् गदति=कहता है । अपरः तु=दूसरे (वीर्यादि) तो सकलं=सबको अद्रुव=अनित्य-असत् गदति=कहते हैं । परः=अन्य (नैयायिकादि) समस्ते अपि=सारे ही एतस्मिन्=इस जगति=जगत में द्योव्य-अद्योव्ये=नित्यता और अनित्यता व्यस्त-विषये=अलग अलग वस्तुओं में गदति=कहते हैं । अहं=मैं विस्मित इव=अश्चर्यचकित सा तैः=इन सब वादों के द्वारा ही त्वा=आपकी स्तुवन्=स्तुति करता हुआ जिह्वेमि न खलु=लज्जित नहीं होता । ननु=क्यों कि मुखरता=वाचालता घृष्टा=धीठ होती है ॥ ९ ॥

तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरथ

परिच्छेत्तुं यातावनलमनलस्कन्धवपुष ।

ततो मक्तिश्रद्धामरगुणगण्ढभ्यां गिरिश यत्

स्वयं तस्यै ताभ्या तत्र विमनुवृत्तिर्न फलति ॥ १० ॥

शिवपक्ष

गिरिश—कैलामवासी हे शंकर ! अनल-स्कन्ध-वपुषः=तेज-पुज-शरीरधारी तव=आप के ऐश्वर्य=स्थूलरूपरूपी ऐश्वर्य को परिच्छेत्तु=मापने के लिये घटनात्=प्रयत्न से विरिञ्चः=ब्रह्माजी उपरि=ऊपर और हरिः=विष्णु भगवान् अधः=नीचे पाती=गये यत् अनल=किन्तु असमर्थ जो हुए ततः=उम से अन्य उपाय छोड़ कर यत्=चूकि भक्ति श्रद्धा-भर-गुह्यगुणदम्पां=भक्ति और श्रद्धा के अतिशय से गौरवपूर्ण स्तुति करते हुए वे रहे अतः ताभ्यां=उन दोनों को दर्शन देनेके लिये स्वयं=स्वय ही आप तस्थे=प्रगट हो गये । सव है कि तव=आपकी अनुवृत्ति=सेवा भक्ति कि न फलति-क्या फल नहीं देती । दर्शन पर्यन्त सभी फल देने वाली है ॥ १० ॥

विष्णुपक्ष

गिरिश=गोवर्धन पर्वत पर लीलाशयन करनेवाले या समुद्रमथन के समय मदराचल को पतला बनाने वाले हे भगवन् ! अनलस्कन्धवपुषः=तेज पुजात्मक शरीरधारी तव=आपके ऐश्वर्य=ऐश्वर्य को परिच्छेत्तु=मानो मापने के लिये विरिञ्चः=ब्रह्माजी उपरि=ऊपर ब्रह्मलोक में हरिः=सर्प-शेषनाग अधः=नीचे पाताल में पाती=पहुंचे । यत् किन्तु अनल=असफल हुए । यत् ततः=इसलिये भक्ति-श्रद्धा-भर-गुह्य-गुण-द्रुघा=भक्ति और श्रद्धाके अतिशयसे बड़ी स्तुति करते हुए स्वयं ताभ्यां=वे अपने आप तस्थे=स्थित हुए, ब्रह्मलोक से ऊपर और पाताल से नीचे जाने का पुनः साहस नहीं किया कि=क्या तव=आपकी अनुवृत्ति=सेवा न फलति=फलित नहीं होती ? अवश्य होती है ॥ १० ॥

अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकर

दशास्यो यद् वाहूनभूत रणवण्डूपवशान् ।

स्थिर-पद्मक्षेत्रे रचिते चरणभङ्गानुह्वलेः

स्थिरायास्त्वद्भुवतास्त्रपुरहर विस्फूर्जितमिदम् ॥ ११ ॥

शिवपक्ष

त्रिपुरहर=हे त्रिपुरान्तक शंकर । दश-आस्यः=रावण त्रिभुवन=तीनों भुवनों को अयत्नात्=अनायास ही अवैरव्यतिकर=वैरकारणरहित वापाद्य=बनाकर अपने वाहून्=वाहुओं को रणवण्डूपवशान्=युद्ध करने की खुजली से परेशान से यत्=जो अभूत=नियमहीन मह तो शिरः

पद्मश्रेणी-रचित-चरणा-म्भोरुहबले=अपने नी शिरोको कमल समान आपके चरणकमलो मे चढा कर की गयी स्थिरायाः=स्थिर त्वद्भवतेः=आपकी भक्ति का ही विस्फूर्जित=प्रभाव है ॥ ११ ॥

विष्णुपक्ष

त्रिपुरहर=जाप्रत् स्वप्न एव सुषुप्तिरूपी तीनों पुरो को हर कर मोक्ष प्रदान करने वाले हे भगवन् विष्णो ! दशास्य =रावण त्रिभुवन=तीनों भुवनो को अयत्नात्=अनायास ही अवैरव्यतिकर=वैरकारण रहित आपाद्य बनाकर बाहून्=अपन बाहुओं को रणकण्डूपरवशान्=रण की खुजली से हैरान यत्=जो अभूत=बनाया [तत्]=वह स्थिराया =जन्मजन्मान्तरस्थायी त्वद्भक्तने=आपकी भक्ति का ही विस्फूर्जित=प्रभाव है [तथा=और] बले =बलि के शिर पद्म-श्रेणी-रचित-चरणाम्भोरुह=कमल समान शिर रूपी नि श्रेणिका पर अपने चरण कमलको रखने वाले हे परमात्मन् ! इद=यह [च=भी-] अर्थात् बलि के याग मे जाना, तीन पग जमीन मागना, दो पगमे सारे जगत्को मापना और अन्तमे तीसरा पग बलि के सिरमे रखना यह सभी बले =बलि की की हुई स्थिराया =सुदृढ त्वद्भवते =आपकी भक्ति का ही विस्फूर्जित=प्रभाव है ॥ ११ ॥

अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसार भुजवन

बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः ।

अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि

प्रतिष्ठा त्वय्यासीद् द्रव्यमुपचितो मुह्यति सप्त ॥ १२ ॥

शिवपक्ष

त्वत्-सेवा=आपकी सेवा से समधिगत-सार=बल को प्राप्त हुए भुज-वन=जगलके सदृश बीस हाथो को बलात्=बलपूर्वक त्वदधिवसतो=आपके वासस्थान कैलासे अपि=कैलास पर्वत मे भी विक्रमयत = विक्रमण कराते हुए अथात् इस कैलास पर्वत को ही उखाड कर लवा ले जाऊ इस उद्देश्य से हाथों से कैलास को उखाडते हुए अमुष्य=उम रावण की प्रतिष्ठा=स्थिति त्वयि=जब आप अलस=धीमे से चलिनाङ्गुष्ठशिरसि=अंगूठे के अग्रभाग को चलाया अर्थात् धीमेसे पाव के अंगूठे से कैलास पर्वत को दबाया, तब पाताले अपि=पाताल मे भी अलभ्या आसीत्=दुर्लभ होने लगी अर्थात् रावण पाताल मे जाकर दब गया । द्रव्य=यह बात सत्य है हे वि उपचित सप्त=सप्त हुआ सप्त मुह्यति=विवेकहीन हो जाता है ॥ १२ ॥

विष्णुपक्ष

कैलासे = बेलि अर्थात् केवल क्रीडाके निमित्त असि-नन्दकसङ्ग
घाट्टण करनेवाले हे भगवान् ! त्वत् = आपके अधि- = अधिकृत वसतौ
अपि = वामस्यानके भी निमित्त भगवद्वासस्थान त्रिलोक के निमित्त
बलात् = बलपूर्वक अनधिकृतरूपसे भूजघन = हस्तोदक त्वःसेवा समाधगत
सार = जो कि आपके करमन्त्र की सेवा से वस्तुनः सौभाग्यतिशय प्राप्त
हो रहा था विक्रमघतः = देते हुए अमुष्य = उस राजा बलि की अलम्या
प्रतिष्ठा = अलभ्य प्रतिष्ठा महती प्रतिष्ठा पाताले अपि = पाताल मे भी
आसीत् = हो गयी थी त्वधि = जब आप ने अलसचलिताङ्गुष्ठाशिरसि =
तीसरा पग मापने के लिये धीमे से राजा बलि के भिर मे पाव का अगूठा
रखा । बलि की त्रैलोक्य सम्पत्ति इस लिये छोनी कि. — एतलः = अमुर
उपचित. = अधिकार सम्पन्न होने पर ध्रुव = निश्चित मुह्यति = विवेक खो
देता है ॥ १२ ॥

यद्वाद्धि सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतो-

मधश्चक्र बाणः परिजनविधेतत्रिभुवनः ।

न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरिस्वच्चरणयो-

नं कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥ १३ ॥

शिवपक्ष

वरद = सर्वाभीष्टप्रद भगवन् ! परिजन = सेवको के समान या
अपने सेवको के ही विधेय = अधीन त्रिभुवनः = जिसका त्रिभुवन हो गया
ऐसे बाणः = बाणासुर ने सुत्राम्णः = इन्द्र की परम-उच्चैः = अत्यन्त उन्नत
सतीम् अपि = होनी हुई भी ऋद्धि = सम्पत्ति समृद्धिको घत = जो अधश्चके =
नीचा दिखाया तत = वह त्वच्चरणयोः = आपके चरणो मे वरिवसितरि =
नमस्कार करने वाले तस्मिन् = उस बाणासुर मे न चित्र = कोई आश्चर्य की
बात नहीं है । क्योंकि त्वधि = आपके सामने शिरसः = शिर घवनतिः =
नवाना कस्यै = किस उन्नत्यै = उन्नति के लिये न भवति = समर्थ
नहीं है ? ॥ १३ ॥

विष्णुपक्ष

वरद = सर्वाभीष्टप्रद परम = लक्ष्मीपते ! सुत्राम्णः = इन्द्र का
परिजन विधेय त्रिभुवनः = त्रिभुवन को सेवकके समान वशवर्ती बनानेवाला

घाण = शर मघ सर्तो अपि दै-यो के कारण नीचे गयी हुई भी ऋद्धि =
राज्यदि सम्पत्ति को घन = जो उच्च = ऊँची चक्रे = किया तत—वह
त्वच्चरणयो = आप के चरणों में घरिषसितरि = प्रणाम करने वाले
तस्मिन् = उस इन्द्र में न चित्र = कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि
त्वयि = आपसे सामने गिरस अवनति = सिर झुकाना कस्ये उन्नत्यं -
किस उन्नति के प्रति न भवति = कारण नहीं होता ॥ १३ ॥

अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा-

विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विष सहतवत ।

स कल्माष कण्ठे तव न कुरुते धियमहो

विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयमङ्गव्यसनिन ॥ १४ ॥

शिवपक्ष

त्रिनयन = त्रिनेत्रधारी भगवन् ! अकाण्ड = असमय में ही ब्रह्माण्ड-क्षय =
ब्रह्माण्ड का नाश होते देखकर चकित = भयभीत हुए देव असुर-कृपा =
देवता और अमुरों के प्रति उत्पन्न हुई कृपा के विधेयस्य = वशीभूत (होकर)
विष = (अमृतमथन के समय) जहर को सहतवत तव = पीनवाले आपके
कण्ठे - कण्ठ में य कल्माष = जो कल्माष आसीत = हो गयी स कल्माष =
वह कल्माष तव कण्ठे = आपसे गले में धिय न कुरुते न = शोभा न बढ़ाये
ऐसी बात नहीं है अहो = ओह ! यह एक निश्चित यध्य है कि भुवन-भय-
मङ्ग = जगत् का भय नष्ट करना ही व्यसनिन = जिसका व्यसन है उसके
लिये विकार अपि = विकार भी, भद्रा रग भी श्लाघ्य = प्रशंसनीय हो
जाता है ॥ १४ ॥

विष्णुपक्ष

अकाण्ड-ब्रह्माण्ड-क्षय = असामयिक ब्रह्माण्डप्रलय से चकितदेवासुर-
कृपा = भयभीतदेवादिके प्रति कृपा—विधेयस्य = परवश हुए विष सहत-
वत = यजचाराह के रू में जल को सोखने वाले तव = आपके शरीर में य
कल्माष = जो कीचड़ लगा स = वह कण्ठे = श्रोताओं के कण्ठ में धिय न
कुरुते न = शोभा न कर ऐसी बात नहीं । यह निश्चित है कि भुवनभयमङ्ग
व्यसनिन = जगत् का दुःख दूर करना जिसका व्यसन है उसका विकार
अपि = विकार भी श्लाघ्य = स्तुतियोग्य होता है ॥ १४ ॥

असिद्धार्था नैव ष्वचिदपि सदेवासुरनरे

निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः ।

स पश्यन्नोश त्वामितरसुरसाधारणमभूत्

स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः परिभवः ॥ १५ ॥

शिवपक्ष

ईश=हे परमेश्वर जयिनः=विजयशील यस्य=जिसके विशिखाः=बाण जगति=जगत में सदेवासुरनरे=जहां कि देवता, असुर, या मनुष्य कोई भी हो ष्वचिद् अपि=कहीं भी नित्यं=कभी भी असिद्धार्थाः=अपना कार्य सिद्ध किये बिना नैव=नही ही निवर्तन्ते=लौटते नहीं-विफल नहीं होते सः=वह स्मरः=कामदेव त्वां=आपको इतरसुरसाधारणं=अन्य देवताओं के बराबर पश्यन्=देखने लगा, और फल यह हुआ कि वह स्मर्तव्यात्मा=स्मरणीयमात्र अभूत्=रह गया। अर्थात् भगवान् शंकर उसे भस्म कर स्मरणावरोध कर दिया। हि=यह बात निश्चित है कि वशिषु=जितेन्द्रियो का परिभवः=तिरस्कार न पथ्यः=हितकारी नहीं होता ॥ १५ ॥

विष्णुपक्ष

इतरसुर=सर्वविलक्षण हे देव ईश=हे भगवन् ! जयिनः यस्य=विजयशील जिसके विशिखाः=बाण जगति=जगत में सदेवासुरनरे=देवता, असुर, और मनुष्य इनमें ष्वचिदपि नित्यं=कहीं भी हमेशा ही असिद्धार्थाः=स्वकार्य सिद्ध किये बिना नैव निवर्तन्ते=नही ही लौटते स्मर्तव्यात्मा=भगवान् शंकर से नष्ट हुआ भी सः स्मरः=वह कामदेव त्वां पश्यन्=आपको देखकर साधारण=आपके समानरूप से अभूत्=(प्रद्युम्न के रूप में) प्रगट हुआ। हां इतनी कमी जरूर थी कि परिभवः=सबको परिभूत करनेवाला वह काम वशिषु न हि पथ्यः=जितेन्द्रियो में प्रिय न रहा ॥ १५ ॥

मही पादाघाताद् व्रजति सहसा सशयपदं

पद् विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिघरुग्णहगणम् ।

मुहु द्यौर्दोस्यं यात्यनिभृतजटाताडितता

जगद्रक्षायै त्वा नटति ननु वामेव विभुता ॥ १६ ॥

शिवपक्ष

पादाघातात्=पाँव की टक्कर से मही=पृथिवी सहसा=एका एक संशयपद=(कहीं फट न जाय ऐसे) सशय को व्रजति=प्राप्त होती है

त्रिष्णोः पदं = त्रिष्णुपद-अन्तर्गिष भ्राम्यत्-भुज = घूमते हुए भुजास्पी
परिघ = परिघा से रण = गीडित ग्रहणं = नक्षत्र समूहों से युक्त होकर
संशयपदं यत्रनि = संदेहास्पद होने लगता है अनिभृत = त्रिखरी हुई जटा-
ताडिन = जटाओं से ताडित नटा = जिसका प्रान्त प्रदेश हो ऐसा द्योः =
स्वर्गलोक दीस्यं = टिकग कठिन हो जाय ऐसी स्थिति याति = प्राप्त होने
लगनी है । त्वं = आप जगत्-रक्षायं = जगत् की रक्षा के लिये नटसि =
नृत्य करते हैं ननु = आश्चर्य है कि विभुता = प्रमुपना धामा एव = विलक्षण
हो होता है ॥ १६ ॥

विष्णुपक्ष

आघातात् = आघात करने वाले दुष्ट महोपात् = राजाओं से जब
सा = वह महो = पृथ्वी सह = साथ साथ (आघात के साथ) सशयपदं =
संरुट को यत्रनि = प्राप्त होती है भ्राम्यद्भुजपरिघरणग्रहणं = घुमने हुए
राक्षसादि के हस्तपरिघ से सोमपात्रादि ग्रहण का तोडफोड जहां हो ऐसा
जब विष्णोः पद = यज्ञस्थान होने लगता है अनिभृतजट = पाखण्डववेपधारी
आताडितनटा = जिसका खण्डन करें ऐसा द्योः = स्वर्गलोक जब मुहः = बार
बार दीस्यं याति = सशयास्पद होता है तव त्व = आप जगद्रक्षायं =
जगत् की रक्षा के लिये नटसि = नट के समान अवतार लेकर आते हैं ।
यद्यपि अवतार लिये विना भी रक्षा भगवान् कर सकते थे । बात यह है कि
ननु धामंथ विभुता = प्रमु की लीला विलक्षण ही होती है ॥ १६ ॥

वियद्ध्यपी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः

प्रवाहो वारा य. पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते ।

जगद् द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि-

त्यनेनैवोन्नेय धृतमहिम दिव्यं तथ वपु ॥ १७ ॥

शिवपक्ष

वियत् व्यापी = आकाश में व्याप्त तारागण = नक्षत्रगणों से गुणित =
सौमुनी हजारगुनी बढी हुई फन-उद्गम-रुचि = फेन के उद्गम का शोभा
से युक्त वारा = जलका य प्रवाह = जो प्रवाह-त्रिपथगामिनो गङ्गा का
प्रवाह ते = आपके शिरसि = शिर में पृषत लघु-दृष्टः = बिन्दु के समान
छाटा देखा गया तेन = उस (गंगा प्रवाह) ने ही जलधि-वलयं अपने जल
से पूरित समुद्र को वलय बना कर जगत् = पृथिवी को द्वीपाकार = द्वीप के
आकार में कृत = बनाया । इति अनेन एव = इसी से तव वपु = आपका

शरीर कैसी धृतमहिम्न=महिमा युक्त और दिव्यं=दिव्य है यह उन्नेयं= अनुमान कर सकते हैं ॥ १७ ॥

विष्णुपक्ष

तारा-गण-गुणितफेना=तारागणों से जिसमें फेन अधिक हो गये वैसी गंगा की उद्गमरुचिः=उत्पत्ति से शोभा पूर्ण, वियद्व्यापी=आकाश व्यापी, शिरसि=ब्रह्मलोकस्थित यः वारा प्रवाहः=जो जल प्रवाह ते=आपने पृथतलघुवृष्टः=विन्दु से भी छोटा देखा था तेन=उस (जल प्रवाह) ने जलधिवलयं=समुद्ररूपी वलय बनाकर जगत् द्वीपाकारं कृतं=पृथिवी को द्वीपाकार बनाया इति अनेन एव = इससे ही दिव्यं=आकाश में आविर्भावित तव धृतमहिम्न=आपका महिमापूर्ण वपुः=शरीर त्रिविक्रम शरीर कैसा है यह उन्नेयं=अंदाजा किया जा सकता है ॥ १७ ॥

रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो

रथाङ्गे चन्द्राको रथचरणपाणिः शर इति ।

विषक्षोस्ते क्षोष्यं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि-

विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥ १८ ॥

शिवपक्ष

क्षोणी=पृथिवी को रथः=रथ बनाया । शतधृतिः=ब्रह्मा को यन्ता=सारथि, अगेन्द्रः=मेरुपर्वत को धनुः=धनुष, चन्द्राको=चन्द्र और सूर्य को रथाङ्गे=रथ के दो चक्र अथो=और रथचरणपाणिः=चक्रपाणि भगवान् विष्णु को शर=बाण बनाया । त्रिपुरतृणं=त्रिपुररूपी तिनके को विषक्षोः=भस्म करने की इच्छावाले ते=आप इति आडम्बरविधिः= इस प्रकार का आडम्बर करना अथ=यह क=क्या है ? सकल्पमात्र से ही जब कि त्रिपुरनाश कर सकते थे खलु=हां यह निश्चित है कि विधेयं=स्वाधीन वस्तुओं से क्रीडन्त्यः=क्रीला करने वाली प्रभुधियः=प्रभुओं की मर्जा न परतन्त्रा=पराधीन नहीं होती ॥ १८ ॥

विष्णुपक्ष

रथः=इन्द्रादि का भेजा गया वह रथ क्षोणी=मानो पृथिवी ही था इतना विशाल था । यन्ता=सारथि तो शतधृतिः=ब्रह्मा ही था । धनुः=धनुष तो अगेन्द्र=मेरुपर्वत ही था । रथाङ्गे=चक्र तो चन्द्राको=चन्द्र और सूर्य ही थे शरः=वृष्णवास्त्र तो रथचरणपाणिः=स्वयं विष्णु ही ठहरे ।

त्रिपुरतृणं = त्रिकूटशिखराश्रित लंकारूपी तृण को दिग्भ्रमः ते = जलाने के इच्छुक आप के लिये इति अयं आडम्बरविधिः फ. = यह सब आडम्बर करना क्या है ? क्या इन्द्र रथ न भेजता, सुगीवसस्यादि न होते तो आप रावणादि को नहीं मार सकने थे ? खलु = हां यह निश्चित है कि विधेयैः क्रीडन्त्य. = स्वाधीन वस्तुओं से लीला करने वाली प्रभुधियः = प्रभु इच्छायै न परतन्त्राः = पराधीन नहीं होती ॥ १८ ॥

हरिस्ते साहस्रं कमलवलिमाघाय पदयो-

धंदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलम् ।

गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा

त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागति जगताम् ॥ १९ ॥

शिवपक्ष

त्रिपुरहर = त्रिपुरनाशक भगवन् ! हरिः = विष्णु भगवान ने ते = आप के पदयोः = चरणों में साहस्रं = एक हजार कमलवलि = कमलों का उपहार आघाय = समर्पण कर (पूजा करते थे) एक दिन तस्मिन् = उन हजार कमलों में से एक-ऊने = एक कम पड़ गया तो निजं = अपने नेत्र-कमलं = नेत्ररूपी कमल को ही यत् = जो उदहरत् = निकाल कर चढाया असौ = वही भक्ति-उद्रेकः = अतिशय भक्ति भाव चक्रवपुषा = चक्र के रूप में परिणति गतः = परिणत होकर अर्थात् वही भक्तिभाव चक्र बन कर त्रयाणां = तीनों जगतां = लोको की रक्षायै = रक्षा के लिये जागति = आज भी जागृत हो रहा है ॥ १९ ॥

विष्णुपक्ष

त्रिपुरहर = जाग्रत्, स्वप्न एव सुपुप्ति रूपी तीनों को हर कर तुरीय अवस्था को प्राप्त करानेवाले भगवन् ! हरिः = इन्द्र ने ते = आप के पदयोः = चरणों में साहस्रं = अपने एक हजार नेत्रकमल = नेत्रकमलरूपी कमलवलि = कमलोपहार को यत् = जो आघाय = समर्पण कर अर्थात् एक हजार अपने नेत्रों से भगवच्चरणों का निरन्तर दर्शन कर एकः = अकेला ही अनेतस्मिन् = परलोक में-स्वर्ग में निजं = अपने को उदहरत् = ऊपर उठाया-अपना उत्कर्ष बढ़ाया असौ = यही भक्ति-उद्रेक = भक्ति का प्रभाव चक्रवपुषा = ऐरावत उच्चैः श्रवा आदि सैन्यचक्र के रूप में परिणति गतः = परिणत होकर त्रयाणां = तीनों जगतां- लोको की रक्षायै = रक्षा के लिये जागति जागृत हो रहा है ॥ १९ ॥

कृतौ सुप्ते जाग्रत् स्वप्ति फलयोगे क्रतुमतां

ष्व कर्म प्रध्वस्तं फनति पुष्पारापनमृते ।

अतस्त्वां संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं

श्रुतो धृत्वां वदध्या दृढपरिकरः कर्मसु जनः ॥ २० ॥

कृतौ-यागादि कर्म सुप्ते=समाप्त होते हैं-नष्ट होने हैं तो भी क्रतुमतां=यज्ञ करनेवालों को फलयोग स्वर्गादि फल प्राप्ति कराने के विमते त्वं=आप स्वयं जाग्रत् अस्ति=जागृत रहते हैं । पुष्प-आराधनं ऋते=भगवान की आराधना बिना प्रध्वस्तं=आशुविनाशी कर्म=कर्म ष्व फलति=भला करे फल दे सकते हैं । अतः=इस किये क्रतुषु=यागादिकर्मों में त्वां=आप को फलदानप्रतिभुवं=फल देने में जिम्मेदार संप्रेक्ष्य=समस्त कर जनः=लोग श्रुतो=श्रुति में श्रुत्वां=श्रद्धा वदध्या=वांछ कर-रख कर कर्मसु=कर्म करने में दृढपरिकरः=प्रवृत्त होते हैं ॥ २० ॥

क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुमृता-

मृषीणामात्स्वियं शरणव सदस्याः सुरगणाः ।

क्रतुशंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो

ध्रुवं कर्तुः श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः ॥ २१ ॥

शिवपक्ष

शरणव=भक्तों को शरण देने वाले हे भगवन् ! क्रियादक्षः=यज्ञादि क्रिया में निपुण तनुमृतां=शरीर धारियों के अशोकः अधिरति-अर्थात् प्रजापति दक्षः=दक्ष स्वयं क्रतुपतिः यजमान, ऋषीणां=भृगु आदि ऋषियों की आत्स्वियं ऋत्विक् के रूपमें उपस्थिति, सुरगणाः=देवतागण सदस्याः=सदस्य, इन सब बातों के होते हुए भी अथ च क्रतुफलविधान=यागादि क्रिया का फल देने में व्यसनिनः=स्वयमेव चिन्ता करनेवाले त्वत्तः आप से ही क्रतुशंशः यागध्वंस हो गया । ध्रुवं=यह निश्चित है कि श्रद्धाविधुरं श्रद्धा के बिना किये गये मखाः यज्ञादि कर्तुः हि=यजमान के ही अभिचाराय-नाश का कारण बनते हैं ॥ २१ ॥

चिष्णुपक्ष

शरणव=शरणागत को शरण देने वाले भगवन् ! क्रिया-दक्ष-उदक्षः=क्रियानिपुण तथा उत्तम इन्द्रिययुक्त तनुमृतां शरीरमात्रपोषी दैत्यों के या दीनजनपोषी दानियों के अधोशः अधिरति राजा बलि क्रतुपतिः यजमान, ऋषाणां आत्स्विय-ऋषि लोग ऋत्विक् और सुरगणाः देवताओं में

गणनायोग्य महापुरुष सवस्थाः=सदस्य, फिर भी क्रतु-रुच-विबान-व्यसनितः
=यथादि क्रिया के फल देने में व्यसनी त्वात्तः-आप से ही क्रतुछांतः=यज्ञ
विनाश हुआ। प्रथं=यह निश्चित है कि श्रद्धाविपुलं-श्रद्धा विना किये गये
मखाः=यज्ञ कर्तुः=यज्ञमान की अभिवाराय हि-अधोगतिका ही कारण
होता है ॥ २१ ॥

प्रजानायं नाय प्रसन्नमभिकं स्वां दुहितरं

गतं रोहिद्मूतां रिरमयिपुमृष्यस्य वपुषा ।

घनुष्पाणेयातिं दिवमपि सपत्राकृतममुं

त्रसन्तं तेष्यापि त्यजति न मृगव्याधरमसः ॥ २२ ॥

शिवपक्ष

नाय=जगन्नाथमक विश्वनाथ ! प्रजानायं-ब्रह्माजी को-जो कि
अभिकं अति कामुक होकर स्वां अपनी दुहितरं पुत्री सन्ध्या के साथ जो
लज्जा से रोहिद्मूतां संध्यादारीर छोड़ कर हरिणी बनी, ऋष्यस्य हरिण
के वपुषा=शरीर से रिरमयिपुं=रति करने के इच्छुक होकर प्रसन्नं=बला-
त्कार से गतं=गमन करने लगे-घनुष्पाणेः=पिनाक पाणी ते=आपका
मृगव्याधरमसः=मृगको वेधने का साक्षात् उत्साहस्वरूप वाण दिव्यं=स्वर्ग
में यातं अपि पहुंचे हुए भी सपत्राकृतं=शरीर में प्रविष्ट होने से अत्यन्त
व्यथित किये गये भी त्रसन्तं एवं भयभीत हुए भी अमुं=उनको (ब्रह्माजी
को) अद्य अपि=आज भी न त्यजति=नही छोड़ रहा है ॥ २२ ॥

विष्णुपक्ष

नाय = हे जगन्नाथ ! प्रसन्नं = शूरवीर से युक्त प्रकृतसभावाले
अभिकं चारों ओर सिरवाले प्रजानाय राजा रावण को रिरमयिपुं =
रमण कराने के इच्छुक एव ऋष्यस्य = मायामृग के वपुषा = स्वरूप से स्वां
दुहितरं-अयोनिजा सीता को रिरमयिपुं = रमण कराने के इच्छुक
रोहिद्मूतां = हरिण बालपन को गतं = प्राप्त हुए-हरिण बालक बने
प्रजानाय = प्रजासतापक-मारीच को जो कि सपत्राकृत = वाण प्रवेश से
व्यथित त्रसन्तं भयभीत होकर दिव्यं यातं-स्वर्ग पहुंचा अपि = फिर भी अमुं =
उसको घनुष्पाणे = घनुर्घारी ते = आपका मृगव्याधरमसः = मृगवधोत्साह
अद्य अपि = आज भी न त्यजति-नही छोड़ रहा रामायण के अध्येताओं की /
दृष्ट में नहीं छोड़ रहा ॥ २२ ॥

स्वलावण्याशंमाधृतधनुपमह्लाय तृणवत्

पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुण्यामुघमपि ।-

यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहार्धघटना-

द्वैति त्वामद्धा वत वरद मुग्धा युवतयः ॥ २३ ॥

शिशुपक्ष

पुरमथन=त्रिपुरारी ! यमनिरत=यमनियमपरायण हे भगवन् !

स्वलावण्य=अपने ही सौन्दर्य की आशंसा-धृत-धनुषं=आशा पर धनुष उठाने वाले अर्थात् पार्वती के सौन्दर्य से ही शंकरजी को वश में करेंगे इस आशा से सनुष उठाने वाले पुण्यापुषं=कामदेव को ब्रह्माय=क्षण भर में ही तृणवत्=तिनके के समान पुरः=सामने ही प्लुष्टं=नेत्रानल से दग्ध दृष्ट्वा अपि=देख कर भी यदि=यदि देवी=देवी पार्वती देहार्धघटनात=अर्धाङ्गिनी बनाने से त्वां=आप को स्त्रैणं=स्त्रीवश अर्वाति=समझती है अद्धा=तो वह ठीक ही है। क्योंकि वरद=हे वरद वत=अहो मुग्धा युवतयः=युवतियां तत्त्वविवेक हीन होती हैं ॥ २३ ॥

विष्णुपक्ष

अर्धघटनादय=संभोग तथा विप्रलम्भ-रूपी शृंगाररसघटना के अर्ध अर्थात् विप्रलम्भ को दावाग्नि के समान मिटाकर संभोग प्रदान करने वाले (सीता के विप्रलम्भवियोग संनाप मिटानेवाले) हे भगवन् ! स्वलावण्याशं क्षत्रियकुलजात अपने शत्रुविनाशनादि लावण्य-शोभा की एकमात्र आशा रखते हुए धृतधनुषं धनुष धारण किये त्वां आपको यदि यदि ब्रह्माय अल्प समय में ही पुरः=लका पुरी का प्लुष्टं=दाह अपि=तथा मुग्धं युद्ध को दृष्ट्वा देख कर पुरमथनपुष्वा-पुष्पसे भी अधिक मुकुमार (जिस के शरीर को पुष्प भी मन्थन कर डाले) यम-निरत-देहा=अत्यन्त पतिव्रता (वैसे ही शरीर को नियममें निरत कराने वाली) सा=वही देवी=भगवती सीता स्त्रैणं=स्त्रीवश एति समझने लगती है अद्धा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्योंकि वरद=हे वरद युवतयः=युवतियां वत=अहो मुग्धा=मुग्ध ही तो होती हैं ॥ २३ ॥

रमशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा-

श्रितामस्मालेपः ह्यपि नूकरोटीपरिकरः ।

भ्रमद्भ्रल्यं शीलं तय भयतु नामैवमखिलं

तथापि स्मृतुणां वरद परमं मद्भ्रलमति ॥ २४ ॥

शिवपक्ष

स्मरहर = कामान्तक वरद = वरद हे भगवन् ! श्मशानेषु = श्मशानों में आक्रीडा = केलि क्रीडा, पिशाचा सहचराः = प्रेतपिशाच साथी, चिताभस्म-आलेप = बिनाभस्म लेपना अपि = और नू-करोटी-परिकरः - मनुष्यों की खोपड़ी-ममूह की स्रक् = माला धारण करना एवं = इस प्रकार तव = आप का अखिल शील = सभी रयभाव अमङ्गल्य = अमगल भवतु नाम = भले हो, तथापि = तथापि तव स्मृतृणां = आप का स्मरण करने वालों के लिये परमं = परम मङ्गलं = मङ्गल स्वरूप अस्ति = आप है ॥२४॥

विष्णुपक्ष

वरद = हे वरद ! श्मशानेषु = स्वाहास्वधाकारविवर्जितानि श्मशानतुल्यानि ग्रहाणि तानि के अनुभार श्मशानतुल्य गृहों में आक्रीडा = क्षणिक सुख भोग करते हैं । स्मरहरपिशाचाः = हरिस्मरणको हरने वाले पिशाच-सदृश पुत्रकन्या बान्धवादि सहचरा = साथी बनाये हुये हैं । चिताभस्मालेप = चिताभस्म होने जो जा रहा है ऐसे शरीरो में लिपायमान हो रहे हैं । स्रक् अपि = मालाचन्दनादि भी नूकरोटीपरिकरः = भगवदर्थ नहीं, किन्तु पिशाचतुल्य कान्तापुनाद्यर्थ होने से मुर्दों की खोपड़ी सजानेवाला बन गया है । तव = आप का अखिलं = परम फल हेतु नाम स्मृतृणां = नाम स्मरण करने वालों का एवं अमङ्गल्यं = उपरोक्तरीति अमगल ही शील भवतु = शील हो तथापि तो भी उन नामस्मरण करने वालों के लिये परम मङ्गल अस्ति = आप परम मगल दाता हो । (जैसे अजामिलादि के लिये) ॥ २४ ॥

मनः प्रत्यक् चित्ते सविधमवधायामृतमहतः

प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः ।

यदालोक्यह्लाद हृद इव निमज्ज्यामृतमये

दधत्यन्तस्तत्त्व किमपि यमिनस्तत् किल भवान् ॥ २५ ॥

यमिन. = सयमी पुरुष तविध = यमनियमादि शास्त्रीय विधि प्रकार के साथ आत्महत = प्राणामय से प्राणा को रोक कर मनः मन को प्रत्यक् - प्रत्याहार द्वारा अन्तर्मुख बनाकर एव चित्ते = हृदयकमलादि देश विशेष में धारणापूर्वक अवधाय = ध्यान और समाधि से निश्चल बनाकर प्रहृष्यद्रोमाणः = रोमाञ्चयुक्त एव प्रमदसलिल-उत्सङ्गितदृशः = आनन्दाश्रु पूर्ण नेत्रधाले हुए यत् किमपि = जिस वाचामगोचर तत्त्वां = तत्त्व को आलोक्य = देख कर अमृतमये = अमृतमय हृदये - सरोवर में निमज्ज्य इव =

बुद्धकी लगाये हुए जैसे अन्तः = बाह्य सुखविलक्षण आन्तरिक आह्लाद =
आनन्दको दधति = प्राप्त होते है तद् भवान् किल - वह तत्त्व आप
ही है ॥ २५ ॥

त्वमर्कस्त्व सोमस्त्वमसि पवनस्त्व हृतवह-
स्त्वमापस्त्व व्योम त्यमु धरणिः रात्मा त्वमिति च ।
परिच्छिन्नामेष त्वयि पणिता विभ्रतु गिर
न विघ्नस्तत्तत्त्व वयमिह तु यत्त्वा न भवसि ॥ २६ ॥

शिवपक्ष

त्वं अर्कः असि = तुम सूर्य हो, त्व सोमः असि = तुम चन्द्रमा हो,
त्वं पवनः असि - तुम वायु हो, त्वं हृतवह. अर्कः = तुम अग्नि हो, त्व
आपः असि तुम जल हो, त्व व्योम असि = तुम आकाश हो, त्व धरणि-
असि तुम पृथिवी हो च = और त्व उ आत्मा असि तुम ही आत्मा
(यजमान) हो इति = वस, यह भगवान का स्वरूप हुआ एवं = इस प्रकार
परिणता = बुद्धिपरिपाकवाले त्वयि = आप के बारे से परिच्छिन्ना गिर -
परिच्छिन्नरूप बतलानेवाली वाणी विभ्रतु = बोला करे तु वय = पर हम तो
इह तत् तत्त्व इत जगत् मे उस वस्तु को न विघ्न = नहीं जानते यत् =
जो त्व न भवसि = आप नहीं हैं - आप से मित्र है ॥ २६ ॥

विष्णुपक्ष

त्वं अर्कः असि = तुम आदित्य मे स्थित पुरुष हो त्व सोम असि =
तुम चन्द्रमामे स्थित पुरुष हो त्व पवन असि - तुम वायु मे स्थित पुरुष हो
त्वं हृतवह. असि = तुम अग्निमे स्थित पुरुष हो त्व आपः असि तुम जल मे
स्थित पुरुष हो त्व व्योम असि = तुम आकाश मे स्थित पुरुष हो त्व धरणि-
असि - तुम पृथिवी मे स्थित पुरुष हो त्व आत्मा असि = तुम विज्ञानात्मा
मे स्थित पुरुष हो इति च - और भी विद्युत् आदि मे स्थित पुरुष हो एव -
इत प्रकार बुद्धिपरिपाक के समान परिणतः - बुद्धिपरिपाकवाले त्वयि =
आप मे बारे मे परिच्छिन्ना गिर विभ्रतु = परिच्छिन्न वाणी बोला करे
तु वय = पर, हम तो इह तत् तत्त्वा न विघ्न. = इत जगत् में उम तत्त्वको
नही जानते यत् त्वं न भवसि = जो तुम न हो ॥ २६ ॥

त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो श्रीनपि सुरा-
मकाराद्यैर्षोस्त्रिभिरभिदधतीर्षोषिषृति ।

तुरीय ते घाम ध्यनिभिरयद्विघ्नानमणुनिः

समस्त व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पद्यम् ॥ २७ ॥

शरणद - शरणागतों को शरण देनेवाले हे भगवान् ! त्रयो = तीन वेदों को तिस्रः वृत्ती. = जाग्रत्, स्वप्न सुषुप्ति स्वी तीन वृत्तियों को अयो=और त्रिभुवन स्वर्ग, भूमि, पाताल इन तीनों लोकों को त्रीन् सुरान् अपि=ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवों को अकाराद्यः = अकार उकार और मकाररूपी त्रिभि =तीन वर्णों =वर्णों से अभिदधद=बतलाने वाला और तोर्णविकृति = सर्व विकारातीत तु.ीय= चतुर्थ से धाम = आप के धाम को अर्णुभिः = मूढम ध्यानभि =ऽवनियों से अवरुन्धानं = प्रतिपादन करने वाला व्यस्तं=अ-उ-म ये व्यस्त और समस्तं= ॐ ऐसा समस्त ॐ इति पद=ॐ यह पद र्थां=आप को श्रुणाति=प्रतिपादन करता है ॥ २७ ॥

मयः शर्वो रुद्रः पशुपतिरयोप्रः सहमर्हा-

स्तया भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् ।

अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि

प्रियायस्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते ॥ २८ ॥

देव=हे भगवान् ! मरः शर्वः, रुद्रः, पशुपति =भव, शर्व रुद्र पशुपति अय उग्र =और उग्र सह महान्=महादेव तथा भीम-ईशानौ = तथा भीम और ईशान इति = इस प्रकार इदं यत् अभिधानाष्टकं = ये जो आठ नाम हैं अमुष्मिन् = इन में प्रत्येक = हरेक के साथ श्रुतिः अपि = श्रुति भी प्रविचरति = प्रमाणरूप में आती है-प्रतिपादन करती है । अस्मै = उस प्रियाय = सर्वप्रिय धाम्ने = तेज. स्वरूप भवते = आपको प्रणिहितनमस्यः- अस्मि = मैं प्रणाम करता हू ॥ २८ ॥

विष्णुपक्ष

देव = हे भगवन् भव जगत् को उत्पन्न करने वाला शर्व. = सहार करने वाला रुद्र = रूगनेवाला-असाधु कर्म कराने वाला पशुपति = दीनान्नाथ साधुकर्म कराने वाला उग्र राक्षसादि के लिये उग्ररूप सह = साथ साथ महान् = शिष्टरक्षक होने से महान तथा भीमेशानौ = भयकारी तथा सर्वाधिपति इति यत् अभिधानाष्टक इदं ये जो आठ योगिक नाम हैं अमुष्मिन् प्रत्येकं = इन में प्रत्येक के लिये श्रुतिरपि- प्रविचरति = श्रुति भी प्रमाण है अस्मै प्रियाय धाम्ने = उस प्रिय धाम भवते = आप को प्रणिहितनमस्योऽस्मि = प्रणाम करता हू ॥ २८ ॥

नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दधिष्ठाय च नमो

नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः ।

नमो धधिष्ठाय त्रिनयन यधिष्ठाय च नमो

नमः सर्वस्मै ते तदिदमितिसर्वाय च नमः ॥ २९ ॥

शिवपक्ष

प्रियदव = निर्जनवन प्रिय भगवन् ! नेदिष्ठाय = अत्यन्त समीपवर्ती
 च = और दधिष्ठाय = अति दूरवर्ती ते नमो नमः = आप को बार बार
 प्रणाम । स्मरहर = ज्ञामान्तक हे भगवन् क्षोदिष्ठाय च = अत्यन्त छोटे
 और महिष्ठाय ते = अति महान् आपको नमो नमः = बार बार प्रणाम ।
 त्रिनयन = त्रिनेत्रधारी परमेश्वर ! धधिष्ठाय च = अतिवृद्ध और यधिष्ठाय
 ते अति युवा आपको नमो नमः = बार बार प्रणाम । हे परमात्मन् !
 सर्वस्मै सर्वस्वरूप च = और तदिदमितिसर्वाय 'तत्' कर के परोक्ष
 रूप से जिसको कहा जाय और 'इदं' करके अपरोक्षस्वरूप से जिस को कहा
 जाय उन सब के अधिष्ठान स्वरूप ते = आपको नमो नमः - बार बार
 प्रणाम ॥ २९ ॥

विष्णुपक्ष

तीन सम्बोधनों की व्याख्यामात्र बदल लेना चाहिये । प्रियदव=प्रिय
 अर्थात् वैपयिक सुखों को वैराग्योद्भावन से नष्ट करनेवाले । स्मरहर =
 वासनाओं को हरने वाले । त्रिनयन = तीनों लोकों के नयनवत्
 सर्वार्थावभासक ।

बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः

प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः ।

जनसुखकृते सत्त्वोद्विक्तौ मृडाय नमो नमः

प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥ ३० ॥

विश्वोत्पत्तौ=विश्व की उत्पत्ति के निमित्त बहलरज से=उद्विक्त रजो-
 गुणधारी भवाय = सृष्टिहेतु ब्रह्ममूर्ति भव भगवान् को नमो नमः = बार
 बार प्रणाम । तत्संहारे=विश्व के संहार निमित्त प्रबलतमसे = उद्विक्त तमो-
 गुणधारी हराय = रद्रमूर्ति हर भगवान् को नमो नमः = बार बार प्रणाम
 जनसुखकृते = सफलजन सुख के निमित्त सत्त्वोद्विक्तौ = सत्त्वोद्रेककाल में
 मृडाय = विष्णुमूर्ति मृड भगवान् को नमो नमः = बार बार प्रणाम । निस्त्रै-

गुण्ये = त्रिगुणानीत अवस्था मे प्रमहति पदे = मायानभिभूत ज्ञानतेज-
स्वरूप शिवाय नमो नमः = परब्रह्मस्वरूप शिव को बार बार प्रणाम ॥ ३० ॥

कृशपरिणति चेतः क्लेशघशयं भव चेदं

यव च तय गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः ।

इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात्

धरद चरणयोस्ते वाष्यपुष्पोपहारम् ॥ ३१ ॥

धरद सर्वाभीष्टप्रद भगवन् । कृशपरिणति = अल्प परिपाक वाला
(अपरिपक्व) क्लेशघशयं अविद्या अस्मिता आदि क्लेशो के पराधीन या
क्लेश मे वश करने योग्य इदं = यह (मेरा) चेत = चित्त च = तो भव =
कहा ? च = और तव = आपकी गुणसीमोल्लङ्घिनी = गुणो की सीमा को
पार करने वाली शश्वत् = शाश्वत ऋद्धिः = महिमा भव = कहा ? इति =
इस प्रकार चकितं = भीत मा = मुझे अमन्दीकृत्य = भीतिग्रहित एव निर-
लस बनाकर भक्ति = (मेरी भक्ति ने ते चरणयोः = आपके चरणो मे
वाष्यपुष्पोपहारं = महिम्नस्तुतिवाक्यरूपी पुष्पो की भेंट आधात् =
चढवायी ॥ ३१ ॥

असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे

सुरतखरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी ।

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं

तदपि तव गुणानामीश पार न याति ॥ ३२ ॥

ईश = हे परमेश्वर । यदि = यदि असितगिरिसमं = नीलाञ्जन
पर्वत के बराबरा कज्जल = स्याही स्यात् = हो, सिन्धुपात्रे = सागर दावात
हो, सुरतखरशाखा = कल्पवृक्ष की शाखा लेखनी = लेखनी (कलम) हो,
उर्वी = पृथिवी पत्र = पत्र (कागज) हो और सर्वकालं - अनादि अनन्त
काल तक शारदा = सरस्वती गृहीत्वा = उसे लेकर लिखति = लिखती रहे
तत् = तो अपि = भी तव आपके गुणानां = गुणो को पार = पार न
याति = नहीं पा सकती अथवा तव गुणाना पार = आपके गुणातीत रूप को
न याति = नहीं पा सकती ॥ ३२ ॥

असुरमुरमुनीन्द्ररचितस्येन्दुमौले-

प्रथितगुणमहिम्नो निगुणस्येश्वरस्य ।

सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो

रुचिरमलघुवर्तः स्तोत्रमेतच्छकार ॥ ३३ ॥

शिवपक्ष

असुरसुरमुनीन्द्रैः = असुर, देवता और महामुनिषों द्वारा अर्चिनस्य = पूजित इन्दुमौलेः - चन्द्रशेखर ग्रथितगुणमहिम्नः = गुण महिमायुक्त निगुणस्य अथ च निर्गुण ईश्वरस्य भगवान् शंकर का सकलगुणवरिष्ठः समस्त गुणो से महत्त्वप्राप्त पुष्पदन्ताभिधानः = पुष्पदन्त नाम के गन्धर्वराज अलघुवृत्तैः - बड़े बड़े छन्दों में एतत् = यह रुचिर स्तोत्रं = सुन्दर स्तुति चकार = बनायी ॥ ३३ ॥

विष्णुपक्ष

असुरसुरमुनीन्द्रैः = असुर, देवता एव मुनीन्द्रों से अर्चितस्य = पूजित इन्दुमौलेः शंकर भगवान् के भी ईश्वरस्य मालिक ग्रथितगुणमहिम्नः = अनन्त गुणयुक्त निर्गुणस्य = फिर भी गुणातीत परब्रह्म स्वरूप भगवान् विष्णु का सकलगुणवरिष्ठः = समस्त गुण जिनमें हैं उनमें भी श्रेष्ठ पुष्पदन्ताभिधानः = पुष्पदन्त नाम के गन्धर्व राज ने अलघुवृत्तैः = उत्तम चरित्रों से युक्त एतत् = यह रुचिरं = सुन्दर स्तोत्रं = स्तुति चकार = की ॥ ३३ ॥

अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत्

पठति परमममत्वा शुद्धचित्तः पुमान् यः ।

स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र

प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाश्च ॥ ३४ ॥

शिवपक्ष

धूर्जटेः = शंकर भगवान् का एतत् = यह अनवद्यं = निर्दोष स्तोत्र शुद्धचित्तः = शुद्धचित्त होकर परमममत्वा = परम भक्ति से अहरहः = प्रतिदिन यः पुमान् पठति = जो मनुष्य पढ़ेगा स = वह शिवलोके = शिवलोक में रुद्रतुल्यः भवति = शिवसारूप्य को प्राप्त होगा तथा = और अत्र = इस लोक में प्रचुरतरधनायुः = महान् धनी एव दीर्घायु पुत्रवान् च = पुत्रवाला और कीर्तिमान् भवति = कीर्तिशाली होगा ॥ ३४ ॥

विष्णुपक्ष

इदं अनवद्यं स्तोत्रं = यह विष्णु या निर्दोष स्तोत्र धूर्जटेः परमममत्वा = शंकर भी भी परम भक्ति से शुद्धचित्तः यः पुमान् = शुद्धचित्त जो

मनुष्य अहरहः पठति = प्रतिदिन पढता है सः = वह यो यो यां यां तनुं
भवत "" म तथा श्रद्धया युक्तरस्तस्याराधनमीश्वते लभते च तत. कामान्
मयैव विहितान् के अनुमार शिवलोके = शिवलोक मे रुद्रतुल्य = रुद्र समान
भवति = होगा तथा = और अत्र = यहा प्रचुरतरधनायु = धनी एव दीर्घायु
पुत्रवान् च कीर्तिमान् पुत्रवान् और वीर्तिमान् भवति होगा ॥ ३४ ॥

दीक्षा दानं तपस्तीर्थ-स्नानं यागादिकाः क्रियाः ।
महिम्नस्तवपाठस्य क्त्वां नाहंति योऽशीम् ॥ ३५ ॥
आसमाप्तमिदं स्तोत्रं सर्वमोश्वरवर्णनम् ।
अनीपन्थं मनोहारि पुण्य गन्धर्वमापितम् ॥ ३६ ॥
महेशाघ्रापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः ।
अघोराघ्रापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् ॥ ३७ ॥
कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः
शशिधरवरमोलेर्देवदेवस्य दासः ।
स सलु निजगहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोपात्
स्तवनमिदमकार्षोहिव्यादित्यं महिम्नः ॥ ३८ ॥
सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षकहेतुं
पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः ।
यजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः
स्तवनमिदममोघ पुष्पदन्तप्रणीतम् ॥ ३९ ॥
श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन
स्तोत्रेण किस्त्रिपहरेण हरमियेण ।
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन
सुप्रीणितो भवति भूतपतिमंहेशः ॥ ४० ॥
इत्येषा वाङ्मयो पूजा थीमच्छङ्करपादयोः ।
अपिता तेन देवेश. प्रीयतां मे सदाशिवः ॥ ४१ ॥
यदक्षर पदं भ्रष्टं मात्राहीन च यद्भवेत् ।
तत्सर्वं क्षम्यता चेव प्रसीद परमेश्वर ॥ ४२ ॥

ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णत्वं पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य मुर्णमादाय मुर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

(अनुवादका अन्तिम पद्य)

इयं श्रीकाशिकानन्दपतेर्विजयते कृतिः ।
चन्द्रिकेव सतां नात्य चेतः कुमुदिनीवने ॥

समाप्तमिदं सानुवाद महिम्न- स्तोत्रम्

शुभं भूयात् ॥

